PRÉCIS

DE

PATROLOGIE

par

Berthold ALTANER

TRADUIT

par l'abbé Marcel GRANDCLAUDON

Licencié es-Lettres

ÉDITIONS SALVATOR

MULHOUSE (Haut-Rhin)

1941

NIHIL OBSTAT

P. DEMEULDRE, *can. libr. cens.*

IMPRIMATUR

Tornaci, die 22 septembris 1939.

J. LECOUVET, *vic. gen.*

ABRÉVIATIONS

Les livres de l'A. et du N. T. sont cités sous leurs abréviations habituelles. Jointes au nom d'un écrivain, ces abréviations indiquent des Homélies ou des Commentaires sur les Livres en question, par ex., Bas. Ps. 14 = Homélie de S. Basile sur le psaume 14.

AB = Analecta Bollandiana, Bruxelles.
AbhB = Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse, Berlin.
AC = Dölger, Antike und Christentum, Munster, 5 vol. 1929 sqq.
ACI = Antiquité classique, Louvain.
AGP = Archiv für Geschichte der Philosophie, Berlin.
AHD = Archives d'histoire doctrinale et littéraire, Paris.
AIPh= Annuaire de l'Institut de philologie et d'histoire orientales et slaves, Paris.
AJPh = American Journal of Philology, Baltimore.
AKK = Archiv für katholisches Kirchenrecht, Fribourg en Brisgau.
AL = Archivum latinitatis medii aevi (Bulletin du Cange), Paris.
AL-M = Al-Machriq, Beyrouth.
Ang = Angelicum, Rome.
Ant = Antonianum, Rome.
APh = Archives de Philosophie, Paris.
AR = Archivum Romanicum, Florence.
ARW = Archiv für Religionswissenschaft, Berlin.
ASS = Acta Sanctorum, édités par les Bollandistes, Bruxelles.
AST = Analecta sacra Tarraconensia, Barcelone.
AThR = Anglican Theological Review, New-York.

BAA = Bayerische Akademie der Wissenschaften, Abhandlungen der philosoph.-philol.-hist. Klasse, Munich.
Bardy, La vie spirituelle d'après les Pères des premiers siècles, Paris 1935.
BAS = Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, philosoph.-philol.-hist. Klasse, Munich.
Bauer, Rechtgläubigkeit und Ketzerei im ältesten Christentum, Leipzig 1934.
Baumstark, Geschichte der syrischen Literatur, Leipzig 1932.
Baz = Baznavep, Venise (Méchitaristes).

Bess = Bessarione, Rome.
BFC = Bolletino di Filologia classica, Turin.
Bi = Biblica, Rome.
BiZ = Biblische Zeitschrift, Paderborn.
BJ = Bursians Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Altertumskunde, Leipzig.
BJR = Bulletin of John Rylands Library, Manchester.
BKV = Bibliothek der Kirchenväter, édit. Reithmayr-Thalhofer, 1860 sqq, Kempten.
BKV² = Bibliothek der Kirchenväter, édit par Bardenhewer-Weyman-Schermann, 1911 sqq, Kempten et Munich.
BLE = Bulletin de littérature ecclésiastique, Paris.
BM = Benediktinische Monatsschrift, Beuron.
BNJ = Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher, Athènes.
BoS = Bogoslovska Smotra, Zagreb.
BoZ = Bonner Zeitschrift für Theologie und Seelsorge, Dusseldorf.
BV = Bogoslovni Vestnik, Lubliana.
Byz = Byzantion, Liége.
BZ = Byzantinische Zeitschrift, Leipzig.

CC = Civilta cattolica, Rome.
CD = La Ciudad de Dios, Madrid.
CHR = The Catholic Historical Review, Washington.
CJ = Classical Journal, Chicago.
CIPh = Classical Philology, Chicago.
CQ = Classical Quaterly, Londres.
CQR = The Church Quaterly Review, Londres.
CR = The Classical Review, Londres.
CSCO = Corpus scriptorum christianorum orientalium, Paris.
CSEL = Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, Vienne.
CTh = Collectanea Theologica, Lemberg.

DAL = Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, Paris.
DAp = Dictionnaire d'Apologétique, Paris.
DB = Dictionnaire de la Bible, Paris.
Devreesse, Chaînes exégétiques grecques, DBSuppl I.
DHG = Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, Paris.
Did = Didaskaleion, Turin.
DLZ = Deutsche Literaturzeitung, Leipzig.
DSp = Dictionnaire de spiritualité, Paris.
DTh = Divus Thomas, Fribourg en Suisse.
DThC = Dictionnaire de théologie catholique, Paris.
DThP = Divus Thomas, Plaisance.

EA = Enchiridion asceticum² 1936, Fribourg en Brisgau.
EE = Estudios eclesiasticos, Madrid.
EEBS = *Ἐπετηρὶς τῆς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν* Athènes.
EH = Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae, 1923, Fribourg en Brisgau.
Ehrhard, Die Kirche der Märtyrer, 1932, Munich.
EL = Ephemerides liturgicae, Rome.
'EΛ = *Ἐλπίς*, Varsovie.
EO = Échos d'Orient, Paris.
EP = Enchiridion patristicum, 10/11 1937, Fribourg en Brisgau.
EPh = *Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος*, Alexandrie.
Er = Eranos, Göteborg.
ES = Enchiridion symbolorum, 21/23 1937, Fribourg en Brisgau.
EThl = Ephemerides theologicae lovanienses, Louvain.
Ext = Expository Times, Edimbourg.
FIP = Florilegium patristicum, edit. Geyer-Zellinger, Bonn.

GA = Göttingische Gelehrte Anzeigen, Göttingen.
GAb = Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen;
GCS = Griechische christliche Schriftsteller, édit. par la Kirchenväter-Kommission de l'Académie prussienne, Leipzig.
Gn = Gnomon, Berlin.
GN = Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, phil.-hist. Klasse.
Gr = Gregorianum, Rome.
GTT = Gereformeerd theologisch tijdschrift, Aalten.

HA = Handes Amsorya; Monatsschrift für armenische Philologie, Vienne.
Haase, Altchristliche Kirchengeschichte nach orientalischen Quellen, L 1925.
Hennecke, Neutestamentliche Apokryphen, ²1924, Tubingue.
Her = Hermes, Berlin.
HJ = The Hibbert Journal, Londres.
HJB = Historisches Jahrbuch der Görresgesellschaft, Munich.
Ho = Hochland, Munich.
Hoh, Die kirchliche Busse im 2 Jahrhundert, 1932, Breslau.
HThR = The Harvard Theological Review, Cambridge (Massachusetts).
HVS = Historische Viertelsjahrschrift, Dresde.
HZ = Historische Zeitschrift, Berlin.

IER = Irish Ecclesiastical Record, Dublin.
Ir = Irénikon, Amay.

JA = Journal Asiatique, Paris.
JBL = Journal of Biblical Literature, Boston.
JDAI = Jahrbuch des deutschen archäologischen Instituts, Berlin.
JL = Jahrbuch für Liturgiewissenschaft, Munster.
JQR = Jewish Quaterly Review, Philadelphie.
JR : Journal of Religion, Chicago.
JSOR = Journal of the Society for Oriental Research, Chicago.
JTS : Journal of Theological Studies, Londres.

KGAbh = Kirchengeschichtliche Abhandlungen édit. par Sdralek, Bresl.
KIT = Kleine Texte für Vorlesungen und Ubungen, Berlin.
Krüger, Die christliche Literatur, dans Schanz, Geschichte der römischen Literatur, 4e partie, 2e moitié, Munich, 1920.
Krüger 1933 = A Decade of Research in early christian literature 1921/30 dans HThR 1933, 173/321.

Loofs, Theophilus von Antiochien Adv. Marcionem und die andern theolog. Quellen bei Irenäus, 1930, Leipzig.
LThK = Lexikon für Theologie und Kirche, Fribourg en Brisgau.

MAH = Mélanges d'archéologie et d'histoire, Rome-Paris.
Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, 1759 sqq.
Mersch, Le corps mystique du Christ. Études de théologie historique, 2 vol. 1933, Louvain.
MG = Migne, Patrologie, série grecque.
MGSS = Monumenta Germaniae Historica, Scriptorees, Berlin.
MGWJ = Monatschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums, Breslau.
MiA = Miscellanea Agostiniana, 2 vol. 1931, Rome.
Misc. Isid. = Miscellanea Isidoriana, 1936, Rome.
ML = Migne, Patrologie, série latine.
Mn = Mnemosyne, Bibliotheca philologica Batavorum, Leyde.
Mu = Le Muséon, Louvain.

NA = Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deursche Geschichts kunde, Berlin.
NKZ = Neue kirchliche Zeitschrift, Leipzig.
NRTh = Nouvelle Revue Théologique, Tournai.
NS = *Νέα Σιών*, Jérusalem.

OC = Oriens Christianus, Leipzig.
OCh = Orientalia Christiana, Rome.
OCP = Orientalia Christiana Periodica, Rome.
OLZ = Orientalische Literaturzeitung, Leipzig.

Opitz, Untersuchungen zur Uberlieferung der Schriften des Athanasius, 1935, Berlin.
Opitz, *AW* = Opitz, Athanasius' Werke, 1934 sqq, Berlin.
Or = Orientalia, Rome.

PB = Pastor Bonus, Trêves.
Phil = Philologus, Leipzig.
PhJB = Philosophisches Jahrbuch der Görresgesellschaft, Fulda.
PhWo = Philologische Wochenschrift, Leipzig.
PO = Patrologia Orientalis de Graffin-Nau, Paris.
Preuschen, Antilegomena, ²1905, Giessen.
PWK = Pauly-Wissowa-Kroll, Realencyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft, Stuttgart.

QLP = Questions liturgiques et paroissiales, Louvain.

RAC = Rivista di Archeologia Christiana, Rome.
RAL = Rendiconti della reale Academia nazionale dei Lincei, Rome.
RAM, Revue d'ascétique et de mystique, Toulouse.
RAp = Revue d'Apologétique, Paris.
RB = Revue Bénédictine Maredsous.
Rb = Revue Biblique, Paris.
RBPh = Revue belge de philologie et d'histoire, Bruxelles.
RC = Religion y Cultura, Madrid.
RCC = Revue des cours et conférences, Paris.
RE = Realencyclopädie für protestantische Theologie und Kirche, Leipzig.
REA = Revue des études arméniennes, Paris.
REL = Revue des études latines, Paris.
RevEA = Revue des études anciennes, Bordeaux.
RevSR = Revue des sciences religieuses, Strasbourg.
RF = Razon y Fe, Madrid.
RFC = Rivista di filologia e d'istruzione classica, Turin.
RGG = Religion in Geschichte und Gegenwart, Tubingue.
RH = Revue Historique, Paris.
RHE = Revue d'Histoire ecclésiastique, Louvain.
RHEF = Revue d'Histoire de l'Église de France, Paris.
RhM = Rheinisches Museum für Philologie, Francfort.
RHPh = Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses, Strasbourg.
RHR = Revue de l'Histoire des religions, Paris.
Rivière, Le dogme de la rédemption. Études critiques et doctrinales, 1931, Louvain.
RIM = Revue liturgique et monastique, Maredsous.
ROC, = Revue de l'Orient chrétien, Paris.
Routh, Reliquiae sacrae, 1846 sqq Oxford.

RPh = Revue dè Philologie, Paris.
RQ = Römische Quartalschrift, Fribourg en Brisgau.
RR = Ricerche religiose, Rome.
RSPhTh = Revue des sciences philosophiques et théologiques, Paris.
RSR = Recherches de science religieuse, Paris.
RTA = Recherches de théologie ancienne et médiévale, Louvain.
RTh = Revue Thomiste, Paris.
Rtr = Rivista trimestrale di studi filosofici e religiosi, Pérouse.
Rucker, Florilegium Edessenum anonymum 1933 (BAS 1933, 5e fascicule).

SbB = Sitzungsberichte der Preussischen Akademie, Phil-hist Klasse.
SbHei = Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie de Wissenschaften.
SC = Scuola Cattolica, Milan.
Sch = Scholastik, Fribourg en Brisgau.
SchAC = Schwartz, Acta conciliorum oecumenicorum, Berlin.
SIF = Studi italiani di filologia classica, Florence.
SM = Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benedikterordens und seiner Zweige, Munich.
So = Sophia, Milan.
Souter, The earliest latin commentaries on the Epistles of St Paul, 1927, Oxford.
Sp = Speculum, Cambridge (Massachusetts).
SPCK = Society for promoting christian knowledge, Londres.
ST = Studi e Testi, Rome.
Staab, Pauluskommentare aus der griechischen Kirche, 1933, Münster.
Stählin, Die altchristliche griechische Literatur, 1924.
StC = Studia Catholica, Nimègue.
Stelzenberger, Die Beziehungen der frühchristlichen Sittenlehre zur Ethik der Stoa, 1933, Munich.
Streeter, The primitive church studied with special reference to the origins of the christian ministry, 1929, Londres.
StU = Studi dedicati alla memoria di Paolo Ubaldi, 1937, Milan.

Θ = *Θεολογία*, Athènes.
Th = Theology Journal of historic christianity, Londres.
ThBl = Theologische Blätter, Leipzig.
ThGl = Theologie und Glaube, Paderborn.
ThBl = Theologisches Literaturblatt, Leipzig.
ThLZ = Theologische Literaturzeitung, Leipzig.
ThQ = Theologische Quartalschrift, Tubingue.
ThR = Theologische Revue, Munster.

ThSK = Theologische Studien und Kritiken, Gotha.
TP = Transactions and Proceedings of the American Philological Association, Boston.
TU = Texte und Untersuchungen, Leipzig.

VD = Verbum Domini, Rome.
VS = Vie spirituelle, Paris.

WAS = Sitzungsberichte der Wiener Akademie, phil-hist. Klasse.
WS = Woodbrooke Studies, Manchester.
WSt = Wienerstudien, Zeitschrift für klassische Philologie, Vienne.

ZAM = Zeitschrift für Aszese und Mystik, Innsbruck.
ZatW = Zeitschrift für alttestamentliche Wissenschaft, Giessen.
ZKG = Zeitschrift für Kirchengeschichte, Stuttgart.
ZkTh = Zeitschrift für katholische Theologie, Innsbruck.
ZMW = Zeitschrift für Missionswissenschaft, Munster.
ZntW = Zeitschrift für neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche, Giessen.
ZS = Zeitschrift für Semitistik und verwandte Gebiete, Leipzig.
ZSG = Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanitische Abteilung, Weimar.
ZSK = Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung, Weimar.
ZSR = Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung, Weimar.
ZThK = Zeitschrift für Theologie und Kirche, Tubingue.

LIEUX D'IMPRESSION

A = Amsterdam.
At = Athènes.
B = Berlin.
Ba = Barcelone.
Br = Breslau.
Bru = Bruxelles.
C = Cambridge.
Ch = Chicago.
E = Escurial.
Fl = Florence.
Fr = Fribourg en Brisgau.
Gie = Giessen.
H = Hambourg.
Hei = Heidelberg.
I = Innsbrück.
K = Kempten.
L = Leipzig.
Ley — Leyde.
Lo = Londres.
Lou = Louvain.
Ma = Madrid.
Mi = Milan.
Mn = Munich.
Mr = Munster.
N = Nimègue.
Na = Naples.
NY = New-York.
O = Oxford.
P = Paris.
Pa = Paderborn.
R = Rome.
Ra = Ratisbonne.
St = Stuttgart.
Str = Strasbourg.
T = Tubingue.
Tu = Turin.
Up = Upsal.
V = Vienne.
Va = Varsovie.
Wa = Washington.

INTRODUCTION

§ 1. Notions générales.

La Patrologie est une science théologique qui étudie l'ensemble des écrivains des premiers siècles chrétiens que l'Église catholique invoque comme témoins de sa doctrine et qui les étudie suivant les principes méthodiques des sciences historiques. Bien que cette idée du « témoignage des Pères » ait été déterminée par la tradition ecclésiastique, c'est-à-dire par des raisons théologico-dogmatiques et non pas par l'histoire littéraire, la Patrologie correspond *en fait*, par le sujet et par le temps, à l'histoire de l'ancienne littérature chrétienne.

Le mot de *Patrologie* fut employé pour la première fois par le théologien luthérien Jean Gerhard; c'est en 1653 en effet que parut sa « Patrologia ». C'est par ce mot que fut désignée jusqu'au cours du XIXe siècle l'histoire de la littérature théologique-ecclésiastique jusqu'au moyen âge ou même jusqu'à la Réforme. Mais lorsqu'on eut commencé à regarder la christianisation du monde gréco-romain comme une période particulière, on limita peu à peu à cette époque le domaine de la Patrologie.

A l'exemple de S. Jérôme, la Patrologie doit englober dans sa sphère d'intérêts non seulement l'histoire de l'ancienne littérature chrétienne, mais aussi les œuvres des écrivains *hérétiques*. Et cela non seulement parce qu'il existe entre les écrits des Pères et ceux des hérétiques des corrélations étroites et instructives pour l'histoire culturelle et littéraire, mais surtout parce que les Pères ont été assez souvent, dans le cadre de l'histoire de la théologie et des dogmes, très fortement stimulés et, dans la conception et la solution scientifiques des problèmes, influencés par le côté adverse. Les documents écrits plus impersonnels de l'antiquité chrétienne (textes liturgiques, actes des conciles et des martyrs, vies de saints, règles monastiques,

symboles, inscriptions, papyrus non littéraires) n'appartiennent que médiatement au domaine de la Patrologie. Les sources explorées méthodiquement par la science patrologique fournissent au théologien catholique les pierres recherchées et nécessaires pour la construction de la preuve de tradition.

Parfois on ajoute au mot de Patrologie, comme synonyme ou comme qualificatif le terme de *Patristique*. Ce mot vient de l'expression *Theologia patristica* par laquelle les théologiens, depuis le XVIIe siècle, désignaient la doctrine des Pères, pour la distinguer de la Theologia biblica, scholastica, symbolica et speculativa. La Theologia patristica a donné naissance à l'*Histoire des dogmes* qui dépasse largement l'étude de la doctrine des Pères cultivée par la Patrologie et puise aux sources offertes par l'histoire de la liturgie et des conciles aussi assidûment que dans les écrits des Pères. Malgré sa parenté et ses étroites relations avec ces deux sciences, la Patrologie ne peut être ni une histoire des dogmes ni une histoire des conciles, bien qu'elle doive joindre à l'exposé de la vie et de l'activité littéraire des Pères l'appréciation de leur importance pour la vie synodale de l'Église et le progrès de la connaissance de la foi.

Le terme de *Père* est d'origine purement ecclésiastique. C'est le nom que donnait à son *évêque* l'amour respectueux de la communauté.

L'homme de l'antiquité déjà avait la conviction que son maître était le créateur de sa personnalité intellectuelle, il pouvait donc l'appeler son père et se nommer son fils. Cf. l'expression « fils de prophètes » 3e Livre des Rois XX, 35; ainsi que 1e S. Pierre V, 13; S. Irénée, Haer. IV, 41, 2 (*Qui enim ab aliquo edoctus est, verbo filius docentis dicitur et ille ejus pater*) et Clément d'Alexandrie, Stromates I, 1, 1. C'est ainsi que S. Paul écrit aux Corinthiens (1e Cor. IV, 15) : « Eussiez-vous dix mille maîtres dans le Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendrés en Jésus-Christ par l'Évangile. « L'évêque de Smyrne, S. Polycarpe, était surnommé en 155 par les païens et les juifs, « le docteur de l'Asie, le père des chrétiens » (Martyre de S. Polycarpe 12, 2); dans la lettre des martyrs de Lyon (177/78) à l'évêque de Rome, ce dernier est appelé « *πάτερ Ἐλεύθερε* » (Eusèbe, Hist. 5, 4, 2). Dans sa lettre à Origène, Alexandre, évêque de Jérusalem, cite avec fierté ses maîtres et amis Pantène et Clément d'Alexandrie et il ajoute : *πατέρας γὰρ ἴσμεν τοὺς μακαρίους ἐκείνους*

(Eusèbe, Hist. VI, 14, 9); l'évêque S. Cyprien recevait vers 251 des lettres avec cette adresse « *Cypriano papae* » (S. Cyprien Épist. XXX, XXXI, XXXVI). Dès lors se multiplient les témoignages sur cet usage du nom de Père que l'on ne retire pas non plus aux évêques défunts (Eusèbe, Hist. VII, 7, 4) et que l'on donna particulièrement aux évêques d'autrefois que l'on invoquait comme témoins de la doctrine de l'Église (S. Basile Epist. CXL, 2; S. Grégoire de Naz. Or. XXXIII, 15; S. Cyrille d'Alexandrie Épist. XXXIX). En leur qualité de témoins de la tradition ecclésiastique, les évêques des premiers siècles deviennent une grandeur déterminée, « les Pères », terme par lequel, encore au Ve siècle, on ne désignait généralement que des évêques, bien que S. Augustin eût déjà rompu cette barrière et eût donné ce nom à un écrivain ecclésiastique qui n'était pas évêque, S. Jérôme, à cause de son érudition et de sa sainteté, en tant que témoin de la doctrine ecclésiastique sur le péché originel (Contra Julianum 1, 7 n 34). Dans les grands conciles du Ve siècle la preuve tirée des « Pères » jouait un grand rôle.

S. Vincent de Lérins adopta le concept, élargi par S. Augustin dans son Commonitorium de 434, mais l'appliqua plus rigoureusement aux écrivains, « *qui suis quisque temporibus et locis in unitate communionis et fidei permanentes magistri probabiles exstitissent* » (XLI). Ce fut lui aussi qui, se référant au concile d'Éphèse (431), présenta pour la première fois pour ainsi dire une théorie de la preuve tirée des Pères (XLI et suiv.). Le plus ancien catalogue des écrivains chrétiens reconnus et non reconnus comme Pères est fourni par le Décret dit de Gélase, *De libris recipiendis et non recipiendis*, qui insiste plus sévèrement sur la communion avec l'Église romaine (ES 165) :

« Qui in nullo a sanctae ecclesiae Romanae consortio deviarunt nec ab ejus fide vel praedicatione sejuncti sunt, sed ipsius communionis per gratiam Dei usque in ultimum diem vitae suae fuere participes » (IV, 3).

Après que le cercle des témoins de la doctrine eut été étendu aussi aux auteurs non évêques, on donna comme *caractéristiques des Pères* : 1. *doctrina orthodoxa* (non pas au sens d'une exemption totale d'erreurs, mais de communauté de doctrine avec l'Église orthodoxe), 2. *sanctitas vitae* (au sens du culte des saints de l'antiquité chrétienne), 3. *approbatio ecclesiae* (reconnaissable par les délibérations et manifestations ecclésiastiques, non

pas nécessairement une approbatio expressa), 4. *antiquitas* (au sens d' « antiquité ecclésiastique »).

On peut ranger sous le nom créé par S. Jérôme (Vir. ill. Prol.; Épist. CXII, 3) d'*auteurs ecclésiastiques* tous les auteurs théologiques de l'antiquité, même ceux qui n'ont pas la caractéristique de la doctrina orthodoxa et de la sanctitas. Pour les distinguer des Pères, on appela ces auteurs simplement écrivains ecclésiastiques.

Le cercle des Pères de l'Église correspond en partie au cercle des *Docteurs de l'Église* qui n'ont pas tous la marque distinctive de l'antiquitas, mais en revanche portent les marques de l'eminens eruditio et de 'expressa ecclesiae declaratio.

Pour la première fois, S. Vincent de Lérins a appelé les Pères de l'Église « *magistri probabiles* » (EH 818); Jean d'Antioche prie Nestorius de suivre *τοῖς ἐν τῇ 'Εκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ εὐδοκιμήσασι διδασκάλοις* (Sch AC 1, 1, 1, 96 lin. 3); dans une lettre de Licinianus de Carthagène adressée à S. Grégoire le Grand, les Pères de l'Église S. Hilaire, S. Ambroise, S. Augustin et S. Grégoire de Nazianze sont appelés « *doctores defensoresque ecclesiae* » (S. Grégoire Épist. I, 41 a). Pour le pape Agathon (680) S. Ambroise est un *μέγας διδάσκαλος* (Mansi, Conc. coll. XI, 267) et vers 800 un certain moine du nom de Jean déclare les Pères de l'Église regardés actuellement encore comme les quatre grands Docteurs de l'Église d'Occident, S. Ambroise, S. Augustin, S. Jérôme et S. Grégoire « doctissimi in utraque scientia » et « les quatre fleuves du Paradis terrestre » (HJB 1894, 96). Ces quatre Pères furent cités officiellement pour la première fois par le pape Boniface VIII, comme « *egregii doctores ecclesiae* » à la suite des Apôtres et des Évangélistes (Corp. jur. can. Lib. sext. lib. 3, tit. 22, cap. un.), comme S. Grégoire le Grand déjà avait appelé les Apôtres « doctores ecclesiae » et les Pères de l'Église « expositores sequentes » (Hom. Ev. XXX, 7; Mor. XXVII, 8).

Le titre de *grands* Docteurs de l'Église d'Occident resta dès lors limité à ces quatre Pères, tandis que le simple nom de *Doctores ecclesiae* fut donné officiellement par l'Église aux Pères latins : S. Hilaire de Poitiers, S. Pierre Chrysologue, S. Léon le Grand, S. Isidore de Séville ainsi qu'aux Pères orientaux,

S. Athanase, S. Éphrem (seulement depuis Benoît XV), S. Basile, S. Cyrille de Jérusalem, S. Jean Chrysostome et S. Cyrille d'Alexandrie, puis par la suite à des écrivains du moyen âge et des temps modernes, par exemple : S. Albert le Grand, S. Thomas d'Aquin, S. Bonaventure, S. Pierre Canisius, S. Bellarmin, S. François de Sales et S. Alphonse de Liguori.

Une évolution analogue s'opéra dans l'Église orientale dont les livres liturgiques, probablement en rapport avec la Sainte Trinité, vénèrent trois Pères comme *οἰκουμενικοὶ μεγάλοι διδάσκαλοι : S. Basile, S. Grégoire de Nazianze et S. Chrysostome.* Pour la symétrie sans doute et à cause des étroites relations de S. Athanase avec l'Occident (Rome et Trêves), l'Église latine, et en particulier l'art chrétien, a associé à ces trois Docteurs de l'Église encore *S. Athanase* et le pape S. Pie V, sous l'influence de l'intérêt porté par les Humanistes à la littérature grecque, a désigné pour la première fois, dans son Bréviaire de 1568, ces quatre Pères orientaux sous le titre de Docteurs de l'Église.

Les Docteurs de l'Église ont reçu comme honneurs particuliers de l'Église : 1. un office propre et le Credo à la sainte messe, 2. la recommandation officielle pour l'enseignement religieux et surtout l'enseignement théologique.

L'*autorité des Pères de l'Église* au sein de l'Église catholique ne repose pas seulement sur leur importance littéraire, mais avant tout sur la doctrine de l'Église au sujet de la tradition comme source de foi. Pas un seul Père de l'Église n'est infaillible par lui-même, sauf s'il s'agit d'un souverain pontife enseignant ex cathedra, ou si, et en tant que certains passages de ses écrits ont été approuvés par un concile général.

Toutes les autres opinions et affirmations des Pères ne valent que comme points de passage de la doctrine et non pas comme consécration définitive. Les Pères se sont parfois corrigés eux-mêmes et sont parvenus par de sérieuses discussions à une clarté plus grande et une conception scientifique plus profonde de la doctrine transmise par la tradition. Leurs écrits fort étendus fournissent donc à l'historien des dogmes pour une bonne part le matériel nécessaire à l'exposé de la formation progressive, souvent chaudement discutée, de la doctrine de

l'Église. L'autorité de chaque Père se règle sur son savoir et sa sainteté, ses relations avec d'autres Pères hautement considérés et sa position hiérarchique. Les paroles des Pères doivent être pesées et non pas comptées (S. Augustin, Contra Julianum 2, 10, n. 35).

L'enseignement unanime des Pères, l'*unanimis consensus patrum*, est regardé par l'Église comme infaillible, lorsqu'il s'agit de l'interprétation de la Sainte Écriture (Vatic. sess. 3, c. 2; ES 1788). Mais suivant l'opinion des théologiens, ce consensus n'a pas besoin d'être numérique, il suffit d'une unanimité morale (EH 812/8).

G. Bardy, En lisant les Pères, Tourcoing 1921. Deneffe, Der Traditionsbegriff Mr. 1931. J. Ranft, Der Ursprung des kathol. Traditionsprinzips, 1931 ; Die Traditionsmethode als älteste theologische Methode des Christentums, W 1934, cf. ThR 1937, 108/10. D. van den Eynde, Les normes de l'enseignement chrét. dans la littérat. patristique des trois premiers siècles, 1933. Amann, D ThC 12, 1192/1215. Madoz EE 1931, 305/38; 1932, 26/43; 1935, 145/73; Gr 1934, 215/41. Backes, ThQ 1933, 208/21. Du Manoir, RSR 1935, 441/61, 531/59 (« Père »). Steidle BM 1932, 215 sqq, 387 sqq, 454 sqq « Père »).

A côté de leur importance ecclésiastique, les Pères occupent aussi une place éminente dans l'histoire générale de la littérature et surtout dans l'histoire de la littérature gréco-romaine. Ils sont les derniers représentants de l'antiquité dont l'art littéraire brille souvent dans leurs œuvres et ils ont exercé une influence sur toutes les littératures postérieures. Formés à l'école des meilleurs maîtres de l'antiquité classique, ils ont mis leur savoir au service de l'idée chrétienne. A part certaines productions littéraires dans l'apologétique et la prédication, ils veulent être en première ligne, non pas des littérateurs, mais des hérauts de la doctrine et de la morale chrétiennes. Mais l'art qu'ils possèdent de naissance ou qu'ils ont acquis devient pour eux le moyen de réaliser ce but. Mais celui qui cherche dans leurs œuvres des traits d'esprit et un vocabulaire étincelant n'y trouve pas d'ordinaire satisfaction. Parler la langue des Pères signifiait dans le haut-moyen âge parler chrétiennement. Le lecteur doit apporter un cœur ouvert, plein de bonne volonté et bien

disposé pour la vérité chrétienne. C'est alors que leurs œuvres deviennent pour lui une source de lumière, de joie et d'édification spirituelle.

La *langue des Pères* de l'Église a été jusque vers 180 la langue grecque qui était comprise dans tout l'Orient, à Rome, dans le reste de l'Italie, en Afrique et dans le midi de la Gaule, du moins dans les cercles cultivés et qui, à cause de son haut développement, de sa richesse verbale et stylistique, était l'organe approprié pour la plénitude d'idées du christianisme. Plus tard elle fut remplacée en Orient, partiellement par les langues locales, surtout le syriaque et l'arménien. A partir de 180 le *latin*, qui commence en Afrique avec les Actes des martyrs de Scillium, devient peu à peu, et au IVe siècle totalement, la langue des Pères occidentaux.

Les Pères utilisent non pas le dialecte attique, mais la *κοινὴ διάλεκτος* qui s'était formée à Alexandrie et se mettent, dans le choix de leurs expressions, à la portée de l'intelligence du peuple. Sous l'influence de la force créatrice du christianisme, la langue latine entra dans une nouvelle période; elle s'enrichit de façon importante et se transforma d'abord avec Tertullien qui, avec S. Cyprien, a visiblement commencé l'évolution de la langue latine chrétienne, en puisant dans le vocabulaire grec, en adoptant des expressions populaires et des termes techniques juridiques ainsi qu'en forgeant des mots nouveaux.

G. Koffmane, Geschichte des Kirchenlateins, 2 vol. 1879/81. J. Stiglmayr, Kirchenväter und Klassizismus, 1913. E. Norden, Die antike Kunstprosa, 2 vol. 1918. H. P. V. Nunn, An Introduction to Ecclesiastical Latin, NY 1928. J. Schrijnen, Charakteristik des altchristlichen Latein, N. 1938. W. Matzkow, De vocabulis quibusdam Italae et Vulgatae christianis quaestiones lexicographicae 1933. Schrijnen REL 1934, 96/116. Marrou, AL 1934 5/24. Cf. § 29, 1 et § 86.

La *période patristique* de l'histoire de l'Église se divise très bien en trois sections :

1. les origines (jusqu'au concile de Nicée 325),
2. l'âge d'or (de 325 au concile de Chalcédoine 451),

3. la fin de l'ère patristique (en Occident jusqu'à la mort de S. Isidore de Séville en 636, en Orient jusqu'à la mort de S. Jean Damascène 749).

C'est sur cette division qu'est réglé en général le présent ouvrage. Mais en certains cas il est préférable de ne pas s'en tenir à ces limites chronologiques, afin de pouvoir exposer dans leur ensemble des groupes assez importants d'ouvrages, par exemple les Apocryphes, les Constitutions ecclésiastiques, les ouvrages historiques et les légendes.

§ 2. Histoire de la Patrologie.

Le berceau de la Patrologie fut Bethléem, où S. Jérôme, à l'instigation de son ami Dexter, composa en 392 le premier Catalogus scriptorum ecclesiasticorum sous le titre de « *De viris illustribus* », pour lutter contre l'orgueil des païens qui faisaient ressortir la haute culture littéraire du paganisme (EH 634/6).

Il utilisa comme modèle l'ouvrage, portant le même nom, de Suétone (1re moitié du IIe siècle), et comme source, surtout l'Histoire Ecclésiastique d'Eusèbe. Quant aux auteurs du IVe siècle, il en parle comme les connaissant personnellement. L'ouvrage donne une vue d'ensemble sur la vie et les écrits de 135 écrivains chrétiens, y compris les hérétiques, les juifs Philon et Josèphe ainsi que le païen Sénèque et dans le dernier (135e) chapitre énumère les œuvres de S. Jérôme lui-même jusqu'en 392. Malgré certains défauts, notés d'abord par S. Augustin (Ép. 40) (lacunes dans l'énumération, manque de précision dans la séparation des ouvrages hérétiques et orthodoxes), puis, après l'admiration unanime du moyen âge, constatés par les critiques actuels (précipitation, partialité et nombreuses inexactitudes), cet ouvrage est une magnifique production d'une valeur documentaire durable et est demeuré, jusqu'au XVIIIe siècle, la base de l'histoire des Pères de l'Église.

Éditions : ML 23, 601 sqq. C. A. Bernouilli Fr 1895. E. C. Richardson L 1896. G. Herding, L 1924. Étude : A. Feder, Studien zum Schriftstellerkatalog des hl. Hieronymus, Fr 1927.

Des suites à cet ouvrage furent composées sous le même titre par :

1. le prêtre semi-pélagien *Gennade*, à Marseille vers 480;

Éditions : Bernouilli, Richardson, Herding (ci-dessus). Feder Sch 1933, 380/99.

2. *S. Isidore de Séville* (en tenant particulièrement compte de l'Espagne) entre 615 et 618;

Éditions : ML 83, 1081/1106. Koeppler, JTS 1936, 16-34. Villada et De Aldama, Misc. Isid. 1936, 37 sqq, 64 sqq., 86/8.

3. *S. Ildefonse de Tolède* († 667), qui fournit des renseignements sur 14 hommes d'Église, dont 8 écrivains (ML 96, 195/206).

Au IXe siècle, *Photius* composa le Myriobiblon (ou Bibliotheca), contenant sur 280 ouvrages païens et chrétiens des notices biographiques et des extraits, surtout d'œuvres moins connues et qu'en partie nous ne connaissons que grâce à lui.

Éditions : J. Becker, 2 volumes B 1824. MG 103 (= Codd 1-249); 104 (= Codd 250-280).

Les travaux patrologiques s'arrêtèrent ensuite presque durant cinq siècles après S. Ildefonse. Lorsqu'ils reprirent à la fin du XIe siècle avec *Sigebert de Gembloux* († 1112) et vers 1122 avec *Honoré d'Autun*, vers 1135 avec l'*Anonyme de Melk* et en 1494 avec *Trithème* ils se contentèrent, pour l'antiquité, de notices tirées de S. Jérôme et de Gennade.

Édition d'ensemble : J. A. Fabricius, Bibliotheca ecclesiastica, H 1718.

Parmi les ouvrages anciens de l'époque qui suivit la Réforme les plus notables sont ceux du cardinal Bellarmin et du Bénédictin Ceillier. Ils forment la transition avec la période d'étude scientifique de la Patrologie à laquelle les délibérations du concile de Trente avaient donné une forte impulsion.

Bellarmin, De scriptoribus eccl. liber unus 1613 (va jusqu'en 1500). Ceillier, Hist. générale des auteurs sacrés et ecclésiastiques, 23 vol. 1729/63 (va jusqu'en 1250).

Au XVIe et au XVIIe siècle parurent les premières grandes collections patristiques (cf. § 4) et d'excellentes éditions partielles dont les prolégomènes et les apparats

critiques élevèrent la Patrologie à la hauteur des recherches scientifiques. Aux 23 volumes de Ceillier vint s'adjoindre la collection en 16 volumes des Biographies patristiques de Tillemont : Mémoires pour servir à l'hist. eccl. des six premiers siècles 1693/1712, ouvrage encore indispensable aujourd'hui.

Le XIXe siècle donna un nouvel élan par ses nombreuses découvertes d'ouvrages perdus, surtout très anciens, et aussi dans le domaine des langues syriaque, arménienne, géorgienne et copte. Les Universités érigèrent des chaires spéciales pour l'enseignement de la Patrologie, des sociétés savantes entreprirent d'éditer de grandes collections des œuvres des Pères. A la place des ouvrages aux nombreux volumes parurent d'innombrables études de détail, des monographies et des manuels. Avec le début du XXe siècle l'étude des Pères devint plus approfondie, en cherchant à épuiser toujours davantage le contenu dogmatique de chaque Père et en commençant à étudier l'histoire des idées, des concepts et du vocabulaire. Le nombre de textes nouveaux obtenus par des recherches assidues dans les bibliothèques, surtout en Orient, et par d'heureuses découvertes de papyrus en Égypte, d'œuvres connues ou inconnues ou perdues de l'ancienne littérature chrétienne ne cesse de s'accroître.

J. de Ghellinck, Les études des Pères depuis 1869, NR Th 1929, 840 sqq; L'étude des Pères de l'Église après quinze siècles, Gr 1933, 185/218; Diffusion, utilisation et transmission des écrits patristiques, Gr 1933, 356/400; Su le orme dei primi scrittori cristiani, CC 1933, 4, 33/43. D. Gorce, Petite introduction à l'étude des Pères 1928.

§ 3. Littérature récente sur la Patrologie et l'histoire des dogmes

Parmi les ouvrages récents consacrés à la Patrologie il convient de citer :

en *français* :

J. Tixeront, Précis de Patrologie, 1923. F. Cayré, Patrologie

et Histoire de la théologie, 2 vol., 1927/30. P. de Labriolle, Histoire de la littérature latine chrétienne, 1924. P. Monceaux, Histoire de la littérature latine chrétienne, 1924. G. Bardy, Littérature grecque chrétienne, 1928 et Littérature latine chrétienne, 1929. A. Puech, Histoire de la littérature grecque chrétienne jusqu'à la fin du IVe siècle, 3 vol., 1928/30. P. Batiffol, La littérature grecque, 1901.

en *allemand* :

Alzog, Lehrbuch der Patrologie, Fr 1866. Nirschl, Lehrbuch der Patrologie und Patristik, 3 vol. Mayence 1882/85. Kihn, Patrologie, 2 vol. Pa 1904/08. Bardenhewer, Patrologie, 3e édit. 1910; Geschichte der altkirchlichen Literatur, 5 vol., Fr 1913/32.

en *italien* :

Franceschini, Manuale di Patrologia R 1919. Manucci, Istituzioni di Patrologia, R 2 vol. 1936. Sinapoli di Giunta, Storia letteraria della Chiesa, Tu 2 vol. 1920/22. Moricca, Storia della letteratura latina cristiana, Tu 3 vol. 1924/34. Amatucci, Storia della letteratura latina cristiana Bari 1929. Salvatorelli, Storia della letteratura latina cristiana, Mi 1936. Arrighini, I Dottori della Chiesa, Tu 2 vol. 1936.

en *anglais* :

Leigh-Bennett, Handbook of the Early Christian Fathers, Lo 1920. Campbell, The Greek Fathers, Lo 1929. Findlay, By-Ways in early Christian Literature, Lo, 1923. Harden, An Introduction to Ethiopic Christian Literature, Lo 1929.

en *espagnol* :

Alemany-Selfa y Cortez, Historia de la literatura latina, tome I, Ma 1935.

en *grec* :

Balanos, *Πατρολογία*, Ath. 1930.

en *latin* :

Fessler-Jungmann, Institutiones Patrologiæ, 2 vol. 1890/96. Steidle, Patrologia, Fr 1937.

Les histoires de la littérature, composées la plupart du temps par des philologues, traitent également des parties importantes du domaine patristique :

P. Monceaux, Hist. littéraire de l'Afrique chrétienne, 7 vol.,

1901/23. R. Duval, La littérature syriaque, 1907. Chabot, La littérature syriaque, 1935. Leclercq, DAL 9, 1576/99 (Litt. arménienne). Karst, Littérature géorgienne chrétienne, 1934. O'Leary, DAL 9, 1599/1635 (littér. copte).

Teuffel, Geschichte der römischen Literatur, III, 1913. Bickel Lehrbuch der Geschichte der römischen Literatur, 1937. Kappelmacher und Schuster, Die Literatur der Römer bis zur Karolingerzeit 1935. Stählin, Die christliche griechische Literatur, 1924. Brockelmann-Finck, Leitpoldt Littmann-, Geschichte der christlichen Literaturen des Orients (syr, arme, kopt, arab) 1907.

Wright, A History of later greek Literature, Lo 1932. Harden, An Introduction to Ethiopic Christian Literature, Lo 1926.

Terzaghi, Storia della letteratura latina da Tiberio a Giustiniano, Mi 1934. Guidi, Storia della letteratura etiopica, R 1932.

Ouvrages d'auteurs *protestants* très importants, mais à utiliser en tenant compte de leur position hostile à l'enseignement de l'Église catholique :

Harnack, Geschichte der altchristlichen Literatur bis Eusebius, 3 vol. L, 1893/1904. Krüger, Geschichte der altchristlichen Literatur in den ersten 3 Jahrhunderten, Fr 1895/97. Jordan, Geschichte der altchristlichen Literatur, L 1911. Lietzmann, Christliche Literatur, L 1923.

Les doctrines des Pères sont exposées synthétiquement dans les ouvrages d'*histoire des dogmes*.

On peut considérer comme le père de l'histoire des dogmes le Jésuite Denis Petau († 1652), qui, dans son grand ouvrage « De theologicis dogmatibus » (1643/50), présente en détail l'argument de tradition en faveur de l'enseignement catholique et, contrairement à la scolastique, en insistant sur le point de vue historique. Au siècle suivant, il conviendrait de nommer l'ouvrage du protestant Walch, « Entwurf einer vollständigen Historie der Ketzereien » (1762/85). Le premier « Handbuch der christlichen Dogmengeschichte » fut édité en 1797 par le protestant Münscher, qui, en 1811, publia aussi un Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte. La pénétration de l'idée évolutionniste dans la théologie favorisa l'étude de l'histoire des dogmes. C'est alors que le cardinal Newman écrivit son « Essay on the Development of Christian Doctrine » (traduit en français par H. Brémond, 1905). Dans l'esprit de Petau,

Schwane a écrit (1862/90) une Dogmengeschichte en 4 volumes (traduction française de Degert en 6 vol. Paris, 1903). Ensuite parurent de nombreuses études de détail. C'est en 1905 seulement que Tixeront entreprit de publier de nouveau une « Histoire des dogmes » en 3 vol. (souvent réédités). En Angleterre, Otten a édité A Manual of the History of Dogmas, 2 vol. Lo 1917. Les questions fondamentales sont traitées par Schultes, Introductio in historiam dogmatum, 1924 et surtout par Marin-Sola. L'évolution homogène du dogme catholique, 2 vol. P 1924. Il faut enfin signaler J. F. de Groot, Conspectus historiae dogmatum ab aetate PP. apostolicorum usque ad saec. XIII, 2 vol. R 1931.

Parmi les exposés d'ensemble sur l'histoire des dogmes émanant de savants *non-catholiques*, il faut citer : Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, 4 vol. T 1931 sqq (il cherche à prouver que l'Église est le résultat de la laïcisation et de l'hellénisation graduelles du christianisme évangélique) et Grundriss der Dogmengeschichte, plusieurs éditions (traduction française de Choisy, Précis de l'hist. des dogmes, P 1898), Seeberg, Lehrbuch der Dogmengeschichte, 4 vol. L 1922 sqq. Les Précis de Loofs, Halle 1906, Bonwetsch, 1919. Wiegand, Dogmengeschichte, 2 vol. 1919 Balanos, *Εισαγωγὴ εἰς τὴν ἱστορίαν τῶν δογμάτων*, Ath. 1919. Cuchman Mc Giffert, History of Christian Thought, 2 vol. Lo 1931.

L'*histoire générale de la Philosophie* s'occupe toujours davantage des doctrines des Pères. Il convient de citer en première ligne :

Uberweg-Geyer, Die patristische und scholastische Philosophie 1928. H. Eibl, Augustin und die Patristik 1923 et Die Grundlegung der abendländ. Philosophie 1922. M. Grabmann, Die Geschichte der scholastischen Methode I, 1909. C. J. Logothetis, *Ἡ φιλοσοφία τῶν πατέρων καὶ τοῦ μέσου αἰῶνος*, 1930. F. Sassen, Geschiedenis der patrist. en middeleeuwsche Wijsbegeerte 1928. E. Bréhier, Hist. de la philosophie I, 1927. Romeyer, La philosophie chrétienne, 2 vol. 1936. E. Gilson et Ph. Böhner, Geschichte der christlichen Philosophie 1936.

Ouvrages sur l'histoire de l'Église : A. Ehrard, Die Kirche der Martyrer 1932 et Urkirche und Frühkatholizismus 1935. Fliche et Martin, Histoire de l'Église, vol. 1-5, 1934-39. Mourret, Hist. génér. de l'Église, vol. I et II, 1919. Poulet, Histoire du christianisme, vol. I. Boulanger, Hist. génér. de l'Église, vol. I.

Les études de détail sur des questions patristiques et d'histoire

des dogmes sont citées dans la bibliographie des chapitres correspondants. Voici, autant que possible d'après leur ordre chronologique, les publications qui entrent en considération, *pour plusieurs Pères à la fois.*

1. *Travaux relatifs à l'étude critique des textes et des sources et à l'histoire de la tradition :*

G. Pasquali, Storia della tradizione e critica del testo, Fl 1934; cf. Gn 1936, 16/30; AR 1935, 330/40. M. Manitius, Hss antiker Autoren in mittelalterl. Bibliothekskatalogen 1935; cf. RHE 1936, 107/9.

2. *Travaux philologiques et d'histoire littéraire :*

E. A. Lowe, Membra disjecta, RB, 1924, 121 sqq, 1925, 165 sqq. Prat, Imitation ou plagiat ? Emprunts littéraires des Pères de l'Église, RAp 1924, 385 sqq. Rivière, Quelques antécédents patristiques de la formule : « Facienti quod in se est », RevSR 1927, 93 sqq. De Faye. Que vaut la documentation patristique RHPR 1927, 265 sqq. Pohlheim, Die lateinische Reimprosa 1925, 210/324. Leclercq, DAL 8, 2683/885 (Lettres chrétiennes). Dinneen, Titles of Address in christian greek Epistolography to 527, Wa, 1929. O'Brien Titles of Address in christaian latin Epistolography to 543, Wa 1930. Spicq, RSPhTh 1930, 95/106 (« patientia »). De Labriolle, AL 1930, 69/88 (« christianus »). Festugière, RSRI 931, 477/86 (*ὑπομονή*). Owen JTS 32, 133/53; 33, 132/50, 265/79; 1934, 368/79; 1936, 265/83, 390/404 (*δαίμων, δόξα, ἐπινόεω, ἐπιούσιος*). De Lübac, NRTh 1934, 225/49, 350/70 (« Surnaturel »). Petrè, REL 1934, 376/89 (« misericordia ». A. van Herten, *θρησκεία, εὐλαβεια*. A. 1934. P. de Labriolle, La réaction païenne 1934. Van der Leeuw, Mn 1935, 125/48 (« Refrigerium ») Parrot, RHR 1937, 53/89 (« Refrigerium »). Bardy, RB 1935, 356/80 (éditions et rééditions d'ouvrages patristiques); RHE 1936, 5/23, 275/302 (Faux et fraudes littéraires dans l'antiquité chrétienne).

3. *Travaux sur l'histoire de la philosophie :*

E. Bréhier, Revue Philosophique 1927, 5/35 (Hellénisme et christianisme aux premiers siècles de notre ère). L. Stefanini, Il problema morale nello Stoïcismo e nel Cristianesimo, Tu 1926. Arnou, Platonisme des Pères, DThC, 12, 2258/392. De Ghellinck, Quelques mentions de la dialectique stoïcienne dans les conflits doctrinaux du IVe siècle, Festschrift J. Geyser I, 1930, 59 sqq.

4. *Travaux sur l'histoire religieuse et culturelle :*

Bréhier et Batiffol, Les survivances du culte impérial romain, 1920. Prümm, Der christliche Glaube und die altheidnische Welt,

2 vol. 1935 (études sur les articles du Symbole des Apôtres, l'Eucharistie et la Confirmation). Sühling, Die Taube als religiöses Symbol im christlichen Altertum, 1930. Gérold, Les Pères de l'Église et la musique, 1931. Salaville, De l'hellénisme au byzantinisme EO, 1931; 28/64. Oppenheim, Das Mönchskleid im christlichen Altertum, 1931, Symbolik und religiöse Wertung des Mönchskleides im christlichen Altertum 1932, cf. EL 1933, 446/58. Festugière, L'idéal religieux des Grecs et l'Évangile, 1932. Bardy, RevSR 1932, 1/28; 1934, 525/49; 1935, 1/27. Wiesehöfer, Das Weihwasser in der Frühzeit des Christentums und bei den klassischen Völkern des Altertums, 1933. Elliger, Die Stellung der alten Christen zu den Bildern 1730; Zur Entstehung und frühen Entwicklung der Altchristlichen Bildkunst 1934. Ventura, La pedagogia del Cristianesimo I, Mi 1934. Allevi, Ellenismo e Cristianesimo, Mi 1934. Bieler, *Θεὸς Ἀνήρ*. Das Bild des « göttl. Menschen » in Spätantike und Frühchristentum, 2 vol. W 1935/6. Weiland, Het ordeel der Kerkvaders over het orakel, A 1935. H. von Campenhausen, Die Idee des Martyriums in der alten Kirche, 1936. Pickman, The Mind of Latin Christendom, O 1937.

5. *Documents non littéraires et papyrologiques :*

Wessely, PO 4, 1907, 95/210; 18, 1924, 343/509. Modona, Documenti de la primitiva letteratura cristiana in recenti papiri d'Ossirinco, 1923. Leclerq, DAL 8, 2778/94 (Lettres chrétiennes sur papyrus). C. del Grande Liturgiae preces. Hymni christianorum e papyris collecti, Na 1934. Derouaux, Littérature chrétienne antique et papyrologie. NRTh 1935, 810/43. Ghedini, Lettere cristiane dai papiri greci del 3° e 4° seculo, 1923; Nuovi rammenti della letteratura cristiana primitiva, SC 1935, 500/12.

6. *Histoire du Canon et exégèse des Pères :*

Bardy, Melchisédech dans la tradition patristique, RB 1926, 496 sqq; 1927, 25 sqq. Souter, The Earliest Commentaries on the Epistles of Paul, O 1927 (Victorin de Pettau, l'Ambrosiaster, S. Jérôme, S. Augustin, Pélage). Stonehouse, The Apocalypse in the Ancient Church, 1929. Stein, Die allegorische Exegese des Philo aus Alexandrien, 1929. K. T. Schäfer, Untersuchungen zur Geschichte der lateinischen Ubersetzung des Hebräerbriefes, 1929. D'Alès, RSR 1930, 150/60 (la théophanie de Mambré). Leclerq, DAL 9, 1791/1835 (histoire du Canon jusqu'au Décret de Gélase). Bardy, Commentaires patristiques de la Bible, DB Supplém. 6, 73/103; La littérature patristique des « Quaestiones et Responsiones » sur l'Écriture Sainte, Rb 1932, 210/36, 341/69, 515/37; 1933, 14/30, 211/29, 328/52. Lagrange, Histoire ancienne du Canon du N. T. 1933; cf. RHE, 1934, 637/44. Devresse, Anciens commentateurs grecs de l'Octateuque, Rb 1935, 166/91; 1936, 201/20, 364/84.

7. *Travaux sur l'histoire des dogmes.*

a) *généralités :*

Deneffe, Dogma, Wort und Begriff, Sch 1931, 381/400, 505/38. Bardy, L'Église à la fin du premier siècle 1932.

b) *Dieu, la Sainte Trinité :*

Lebreton, Histoire du dogme de la Trinité, 2 vol. 1927/28. A. d'Alès, Le dogme de Nicée, 1926. Mac Giffert, The God of the early Christians, NY 1924. Lot-Borodine, La doctrine de la déification dans l'Église grecque jusqu'au IIe siècle, RHR 1932, 1 sqq, 525 sqq. Verriele, La doctrine trinitaire des Pères grecs, RAp 1929, 540 sqq. De Ghellinck, RHE 1930, 1 sqq. Arnou, Unité numérique et unité de nature chez les Pères après le concile de Nicée, Gr 1934, 242/54 (les Cappadociens). Tromp, De Spiritu Sancto, anima corporis mystici. Testimonia sellecta e Patribus graecis et latinis R 1932. Prestige, God in patristic thought, Lo 1936. Jugie, De processione Spiritus S. ex font. revelationis et sec. Orientales dissidentes, R 1935.

c) *La création :*

Simonin, La Providence selon les Pères grecs DThC 13, 941/60 Gaudel, Péché originel, DThC 12, 275/606 : Les Pères grecs (317/63); Les Pères latins (363/82); La controverse pélagienne (382/406); La doctrine entre le concile d'Éphèse et la fin du VIIIe siècle (406/32). Simonin, la prédestination d'après les Pères grecs, DThC 12, 2815/32. J. Saint-Martin, La prédestination d'après les Pères latins, S. Augustin, DThC 12, 2832/96. Garrigou-Lagrange, Les disciples de S. Augustin, DThC 12, 2897/901.

d) *Christologie et rédemption :*

A. Michel, Union hypostatique DThC, 6, 456 sqq. Galtier, L'enseignement des Pères sur la vision béatifique dans le Christ, RSR 1925, 54 Sartori, Il concetto di ipostasi e l'enosi dogmatica ai concili di Efesi e Calcedonia, Tu 1927, cf. RHE 1927, 709 sqq. Deneffe, Das Wort « satisfactio », ZKT 1919, 158 sqq. Batiffol, L'idée de Rédemption dans le christianisme primitif, SC 1925, 321 sqq. Rivière, Le démon dans l'économie rédemptrice d'après les apologistes et les premiers Alexandrins, BLE 1930, 5; Le marché avec le démon chez les Pères antérieurs à S. Augustin, RSR 1928, 257 sqq; 1930, 577/621. Backes, Die Christologie des hl. Thomas von Aquin und die griechischen Kirchenväter, Pa 1931. cf. RHE 1935, 135 sqq. Wintersig, Die Heilsbedeutung der Menschheit Jesu in der vornicänischen griechischen Theologie, T 1932. Rahner, Die Gottesgeburt, ZKT 1935, 33 sqq. Rivière, Le dogme de la rédemption après S. Augustin 1930; Le dogme de la rédemption. Études critiques et documents, Lou^3 1931, 59/240; Le « droit » du démon sur les pécheurs, RTA 1931, 113/39 (de S. Irénée à S. Ambroise); La justice

envers le démon avant S. Augustin, RTA 1932, 308/16; Le dogme de la rédemption au début du moyen âge, 1934; Le dogme de la rédemption, Étude théologique 1931. D'Alès, Le dogme d'Éphèse, 1931. Favre, La communication des idiomes dans l'ancienne tradition latine, BLE 1936, 13 sqq.; RHE 1937, 687/724 (le Christ dans le tombeau). Mersch, Le corps mystique du Christ, Bru 1936.

e) *Mariologie :*

Neubert, Marie dans l'Église anténicéenne, 1908. Terrien, La Mère de Dieu et la Mère des hommes d'après les Pères, 1923. Bover, Maria Mediatrix, Bruges 1929. Clément, Le sens chrétien et la maternité divine de Marie au IVe et Ve siècle, Bruges 1929. Eustratiadès, *Ἡ Θεοτόκος ἐν τῇ ὑμνογραφία*, *P* 1930. Koch, Adhuc Virgo, T 1929, cf. RevSR 1933, 25 sqq. Janssens, De heilige Maagd en Moeder Gods Maria; I : Het dogma en de apocriefen, Bru 1930, cf. RTA 1931, 215 sqq. Lebon, L'apostolicité de la doctrine de la médiation mariale RTA 1930, 129 sqq. Nauwelaerts, DTHP 1931, 480/91 (Marie chez Justin et Irénée). Menzinger, Mariologisches aus der vorephesinischen Liturgie, 1932. Kleinschmidt, ThGl 1932, 288/94 (Marie dans la théologie des monuments figurés). Bardenhewer, Marienpredigten aus der Väterzeit, 1934. Drewniak, Die mariologische Deutung von Gn 3, 15 in der Väterzeit, I 1934. M. de Gruyter, De beata Maria regina, Bois-le-Duc 1934. F. S. Mueller, Die Unbefleckte Empfängnis der heiligen Jungfrau im Bekenntnis der koptischen und äthiopischen Kirche, OCh 1934, 157/92; Die Unbefleckte Empfängnis Marias in der syrischen und armenischen Uberlieferung, Sch 1934, 161/201; Die unbefleckte Empfängnis der Gottesmutter in der griechischen Uberlieferung, Gr 1935, 74/96, 225/50; 1936, 82/115. Botz, Die Jungfrauschaft Mariens im NT und der nach apostolischen Zeit, T 1935. Ortiz de Urbina, La marialogia nei Padri siriaci, OCP 1935, 100 sqq. Sibum RAp 1936, 529/49 (Mort de Marie et Assomption).

f) *Grâce et justification :*

Baur, Untersuchungen über die Vergöttlichungslehre in der Theologie der griechischen Väter, ThQ 98, 1916, 467/91; 99, 1917/18, 225/52; 100, 1919, 426/44; 101, 1920, 28/64, 155/86. Faller, De Graecorum et Christianorum deificatione, Gr 1925, 405/35. Michel, Persévérance, DThC 12, 1261/69 (jusqu'à S. Augustin). Lot-Borodine, La doctrine de la déification dans l'Église grecque jusqu'au IIe siècle, RHR 105, 1932, 5/43; 106, 525/74; 107, 1933, 8/55. Gross, La divinisation du chrétien d'après les Pères grecs, 1938. Tromp, De Spiritu Sancto, anima corporis mystici : I Testimonia selecta e Patribus graecis, II Testimonia selecta e Patribus latinis... R 1932. Mersch, Le corps mystique du Christ. Études de théologie historique, 2 vol. Lou 1933, I 223/462 (Pères grecs) II, 11/131 (Tertullien, S. Cyprien,

S. Augustin). Rahner, Die Lehre der Kirchenväter von der Geburt Christi im Herzen der Gläubigen, ZkTh 1935, 333/418.

g) *Histoire des sacrements*. α) Eucharistie et Messe: Ruch, La Messe, DThC 10, 864/964 (jusqu'à S. Cyprien); Gaudel, 964/85 (jusqu'à S. Isidore de Séville). Leclercq, DAL II, 513/774. Coppens, DB Suppl 2, 1146/1215 (eucharistie). Bock, BoS 1927, 1/31 (communion quotidienne jusqu'au ve siècle. Batiffol, L'Eucharistie, 1930. Mac Donald, The Formulation of Sacramental Doctrine (The greek and latin Fathers) The evangelical doctrine of Holy Communion, 2e édit. 1930, 40/84; cf. RTA Bull I n. 1113. Pons, le banquet du Seigneur d'après les Docteurs et la pratique de l'ancienne Église d'Afrique, Tunis 1930. Goossens, Les origines de l'Eucharistie, sacrement et sacrifice, Lou 1931. Nils Borgia, Frammenti eucaristici antichissimi Grottaferrata 1932. Frochisse, A propos des origines du jeûne eucharistique, RHE 1932, 594/609. Rohling, The Blood of Christ in christian latin litterature before the year 1000, Wa 1932; cf. RTA Bull 2, n. 466. Quasten, Monumenta eucharist. et liturg. vetustissima (FIP 7) 1935. Prümm, Der christliche Glaube und die altheidnische Welt, 2, 1935, 379/97. Astori, L'eucaristia nei primi tre secoli della chiesa, Mi 1935.

β) *Pénitence*. Haslehurst, Some account of the penitential discipline of the Early Church in the firts four centuries, 1921. Cavallera, La doctrine de la pénitence au IIIe siècle, BLE 1929, 19/36 : 1930, 49/63 (Origène). Göller, Papstum und Bussgewalt in spätrömischer und frühmittelalterlicher Zeit, RQ 39, 1931, 71/268; 40, 1932, 219/342; cf. ThR 1934, 353/58. Hoh, Die kirchliche Busse im 2 Jahrhundert Br 1932. Galtier, L'Église et la rémission des péchés aux premiers siècles, 1932; RHE 1934, 517/58, 797/846; 1937, 5/26, 281/306. Amann, Pénitence (sacrement) DThC 12, 748/843; cf. Gaudel RevSR 1934, 419/43, 577/90 (sur les travaux d'Amann et de Galtier). Browe, Das Beichtgeheimnis im Altertum und MA, Sch 1934, 1/57. Lebreton, Le développement des institutions ecclés. à la fin du IIe siècle et au début du IIIe siècle, RSR 1934, 129/64.

γ) *Les autres sacrements*. De Ghellinck, Pour l'histoire du mot « sacramentum » P 1924; cf. Quasten (FIP 7) 1935. Plus, Le baptême dans l'archéologie et l'art chrétien, 1931. Prümm, Der christliche Glaube 2, 1935, 398/405 (confirmation). Lehr, Die sakramentale Krankenölung im ausgehenden Altertum..., 1934. D'Alès, L'extrême-Onction, DBSuppl 2, 261/72. Bord, L'Extrême-Onction d'après l'Épître de S. Jacques dans la tradition patristique, Bruges 1923. Köhne, Die Ehen zwischen Christen und Heiden in den ersten christlichen Jahrhunderten, 1931. Anné, La conclusion du mariage dans la tradition et le droit de l'Église latine jusqu'au VIe siècle, Lou 1935.

h) *L'Église. La règle de foi. Le droit ecclésiastique :* Streeter, The primitive Church stud. with special reference to the origine of the christian ministry, 1929; cf. RSR 1930, 356/59. Ch. Gore, Dr Streeter and the primitive Church, 1931. Linton, Das Problem der Urkirche in der neueren Forschung, Up 1932. Altendorf, Einheit und Heiligheit der Kirche, 1932 (de Tertullien à S. Augustin). Zeiller, La conception de l'Église aux 4 premiers siècles, RHE 1933, 571/85, 827/48. Van den Eynde, Les normes de l'enseignement chrétien dans la littérat. patrist. des trois premiers siècles, 1933; cf. RSR 1935, 601/05; RHE 1934, 365/70. Reynders, Paradosis, RTA 1933, 155/91 (jusqu'à S. Irénée). Cront, La lutte contre l'hérésie en Orient jusqu'au IXe siècle, 1933. W. Bauer, Rechtgläubigheit und Ketzerei im ältesten Christentum, 1934; cf. RSR 1935, 605/10. Marchal, Origine de l'épiscopat, DBSuppl 2, 1297/1333. Dondeyne. La discipline des scrutins dans l'Église latine avant Charlemagne, RHE 5/33, 751/87. Steinwenter, Der antike kirchl. Rechtsgang und seine Quellen, ZRK 23, 1934, 1/116 (jusqu'à Justinien).

i) *Primauté pontificale :* Caspar, Geschichte des Papstums I, 1930; cf. ThR 1931, 213/16, BZ 1932, 113/35. Seppelt, Der Aufstieg des Papsttums, 1930. Haller, Das Papsttum I, Die Grundlagen, 1934; cf. ThR 1935, 385/91; RHE 1935, 774/77; Glez, Primauté du pape, DThC 13, 247/94 (jusqu'à S. Grégoire le Grand). Jugie, Primauté dans les Églises séparées, DThC 12, 344/91; EO 1934, 181/89 (chez les théologiens monophysites). Papadopoulos, *Τὸ πρωτεῖον τοῦ ἐπισκόπου Ῥώμης*, At 1930; cf. EO 1931, 212/32. Guberina, BoS 1929, 345/76; 1930, 145/74, 307/17 (le rocher de l'Église chez les théologiens byzantins jusqu'à Photius) Altaner, ThR 1937, 177/88. Kidd, The roman primacy to A. D. 461, Lo 1936. Batiffol, L'Église naissante et le catholicisme, P 1927; Le Siège apostolique, P 1924. Bardy, RSR 1924, 255 sqq (l'autorité du Siège romain et les controverses du IIIe siècle).

j) *Eschatologie.* Michel, Purgatoire, DThC 13, 1191/1237. Mac Gullogh, The harrowing of hell, 1930. H. Koch, RR 1933, 44/62 (Vita aeterna et regnum caeleste avant Pélage). Leclercq, DAL 11, 1181/95 (millénarisme).

8. *Histoire de la théologie morale, ascétique et mystique :* Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, doctrine et histoire, publié par Viller, Cavallera et de Guibert, 1935 sqq; cf. I, 742/46 : Bardy, Apatheia; Viller et Olphe-Galliard, Ascèse (I, 938/77). Wagner, Der Sittlichkeitsbegriff in der Hl Schrift und in der altchristlichen Ethik, Mr 1931. Rahner, De Dominici pectoris fonte potavit : ZkTh 1931, 203/08. Blochet, La pensée grecque dans le mysticisme oriental, ROC 28, 1931/32, 102/77, 225/28. Stelzenberger, Die Beziehungen der frühchristlichen Sittenlehre zur Ethik der Stoa, M 1933. H. Koch, Quellen zur Geschichte der Askese und des

Mönchtums in der alten Kirche T 1933. Hausherr, De doctrina spirituali christianorum orientalium questiones et scripta, OCh30, 3, 1933; Les grands courants de la spiritualité orientale, OCP 1935, 114/38. Flew, The idea of perfection in christian theology, O 1934. Pourrat, La spiritualité chrétienne I, P. 1926. Viller, La spiritualité chrétienne des premiers siècles chrétiens. Lebreton, La vie chrétienne au premier siècle de l'Église P, 1937. Baudrillart, Mœurs païennes, mœurs chrétiennes P, 1929. Bardy, La vie spirituelle d'après les Pères des trois premiers siècles P, 1935. Resch, La docttrine ascétique des premiers maîtres égyptiens du IVe siècle, P, 1934. Séjourné, DThC 13, 2318/51 (culte des reliques). Lot-Borodine, VS 1936, 65/110 (le don des larmes en Orient). De Ghellinck, Lectures spirituelles dans les écrits des Pères, P 1936.

9. *Droit. État. Société :* Schilling, Der Kollektivismus der Kirchenväter, ThQ 1933, 481/92. Harmann, Christliche Wirtschaftsethik in der spätrömischen Antike, 1935. Voigt, Staat und Kirche von Konstantin dem Gr. bis zum Ende der Karolingerzeit, 1936.

§ 4. Editions, Collections et Instruments de travail.

1. Les meilleures éditions anciennes des œuvres des Pères sont dues aux philologues français du XVIe siècle. Robert et Henri Estienne; les éditions des deux frères Froben de Bâle, auxquelles Erasme de Rotterdam a collaboré, ont moins de valeur.

En revanche, les éditions in-folio des Mauristes, c'est-à-dire des Bénédictins français de la congrégation de Saint-Maur (fondée en 1618 à Paris) sont en partie encore aujourd'hui inégalées. On compte dans les rangs des Mauristes des hommes de valeur tels que Mabillon, Maran, Montfaucon et Ruinart. Ils ont publié au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle de nombreux textes patristiques, d'une manière magistrale. Leurs éditions des Pères grecs comportent, outre le texte grec, la traduction latine et d'excellentes tables.

La plus grande collection des œuvres des Pères a été réalisée à Paris par l'abbé Migne († 1875) sous le titre de *Patrologiae cursus completus.*

Elle comprend une *Series latina* (jusqu'à Innocent III, † 1216) en 221 volumes in-4 (218-221 : tables) et une *Series graeca* (jusqu'en 1439) en 161 volumes in-4 (avec traduction latine). Les planches du 162e volume furent brûlées en 1868 peu de temps avant d'être mises sous presse; le contenu de ce volume a trouvé place en grande partie dans la *Patrologia graeca latine tantum edita*. La collection reproduit avec d'assez nombreuses fautes des éditions antérieures. Pour un travail scientifique ne peuvent entrer en ligne de compte presque toujours que les anciennes éditions utilisées par Migne ou bien les éditions critiques nouvelles parues depuis.

Scholarios, *Κλεῖς πατρολογίας καὶ βυζαντινῶν συγγράφεων ἤτοι εὑρετήριον πάντων τῶν συγγράφεων τῶν περιεχομένων ἐν τῇ Πατρολογίᾳ ὑπὸ Μιγνίου* At 1879 (catalogue des auteurs et de leurs œuvres). Cavallera, Migne, Patrologiae cursus completus, Series graeca, Indices digessit, P 1912.Th. Hopfner, Migne, Patrologiae cursus completus, Series graeca,Index locupletissimus, P 1928 sqq (8 fascicules parus). Baur, ThQ 1919, 251/69 (duplicata dans la série grecque). Vattasso, Initia Patrum, 2 vol. R 1906/08 (pour les textes latins).

2. Tandis que les collections anciennes, avec leurs notes et leurs tables, visaient surtout à rendre service aux théologiens, c'est le point de vue philologique qui domine dans les collections récentes.

a) *Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum*, édité par l'Académie des sciences de Vienne, 1866 sqq (68 volumes parus).

b) *Monumenta Germaniae historica*, Auctores antiquissimi, 13 volumes, 1877/98 (pour la fin de l'âge patristique).

c) De nombreux ouvrages des Pères ont trouvé place dans la *Bibliotheca Teubneriana* de Leipzig.

d) *Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte* (en fait; cette collection comprend aussi des écrivains des siècles suivants) sont publiés depuis 1897 par l'Académie des sciences de Berlin; 40 volumes parus (avec introductions et tables, en allemand).

e) La littérature syriaque a été éditée, en extraits, par le maronite Assemani dans sa *Bibliotheca orientalis*, 4 volumes 1719/28; actuellement paraissent en même temps (depuis 1903) deux collections : une *Patrologia orientalis* (24 volumes) sous la direction de Graffin et Nau; un *Corpus scriptorum christianorum orientalium*, sous la direction de Chabot, Guidi, Hyvernat,

Carra de Vaux, Forget : ce Corpus a 4 séries : syriaque, copte, arabe et éthiopienne (environ 100 volumes) — *Patrologia syriaca*, édit. Graffin, P 1894/1926 (3 volumes).

3. Petites collections à l'usage des étudiants :

SS. patrum opuscula selecta, par Hurter, Innsbruck, 1re série, 48 tomes, 1868/85; 2e série, 6 tomes 1884/92; les ouvrages grecs seulement en traduction latine. — *Florilegium patristicum*, édité actuellement par Zellinger et Geyer, Bonn, depuis 1904, 44 fascicules parus, en partie avec un nouveau texte critique, le grec avec traduction latine, (la collection comprend aussi des textes du moyen âge). — *Scrittori cristiani antichi*, Rome, depuis 1921 (texte avec trad. italienne). — *Textes et Documents* pour l'étude historique du christianisme, collection éditée par Hemmer et Lejay, Paris 1904/12, 18 volumes (texte, traduction et notes). — *Cambridge Patristic Texts*, édit. par A. J. Mason, Cambridge, depuis 1899. — *Sammlung ausgewählter kirchen — und dogmengeschichtlicher Quellenschriften* publiée par Krüger depuis 1891 à Fribourg et Tubingue (1re série : 12 fascicules, 2e série : 9 fascicules; nouvelle série : 6 fascicules). *Kleine Texte*, édités par Lietzmann à Bonn et Berlin, depuis 1902 (sur 162 fascicules, 30 concernent la patrologie) — *Testi cristiani* con versione italiana, édités par Manacorda à Florence depuis 1930. *Textus et documenta* in usum exercitationum et praelectionum academicarum, Series theologica, édités par l'Université Grégorienne à Rome depuis 1932.

4. *Instruments de travail :* a) *Dictionnaires :* H. Stephanus, Thesaurus graecae linguae, 1831/65. Du Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis, 1688, réédition 1890 sqq. Sophoclès, Greek Lexicon of the roman and byzantine periods (146 av. J.-C. — 1100) NY 1888. W. Bauer, Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des NT und der übrigen urchristlichen Literatur, B 1936 sqq. Liddel-Scott, A greek-english lexicon, O 1925/37. Preisigke, Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden, 2 vol. L 1925/27. Forcellini, Totius latinitatis lexicon, Prato 1858/79. Du Cange-Henschel-Favre, Glossarium mediae et infimae latinitatis Niort, 1883/87. Thesaurus linguae latinae, entrepris par cinq universités allemandes en 1900 (encore inachevé). Brockelmann, Lexicon syriacum, B 1923 sqq. Brun, Dictionarium syriaco-latinum, Beyrouth 1912.

b) *Traductions :* The Ante-Nicene christian library, Edimbourg, 1886/72, 24 volumes et 1 volume complémentaire publié par Menzies en 1897; cette série a été réimprimée à Buffalo en 1884/86 et complétée par A select library of Nicene and Post-Nicene Fathers, 1886/1900, 28 volumes. Translations of christian literature, Londres, 1917 sqq, par la Society for promoting christian knowledge. Oud-christelijke geschriften in nederlandsche vertaling, édit. par Meyboom, Leyde, 1906 sqq. I classici cristiani, édit. par Misciatelli, Sienne, 1928 sqq.

La collection de Kösel, *Bibliothek der Kirchenväter*, commencée par Reithmayr et continuée par Thalhofer (80 volumes, 1869/88). Une 2e édition paraît depuis 1911, dirigée par Bardenhewer, Weyman et Schermann, depuis 1918 par Zellinger à la place de Schermann, depuis 1933 par Martin à la place de Weymann, qui sont tous deux les seuls éditeurs depuis la mort de Bardenhewer (1935). Jusqu'à présent ont paru : 1re série, 61 vol. et 2 vol. de tables; 2e série depuis 1932, 18 volumes.

c) *Anthologies* qui offrent les textes les plus importants des œuvres des Pères pour la théologie dogmatique, l'histoire des dogmes et l'histoire générale de l'Église : Rouet de Journel, Enchiridion patristicum, Fr [8/9] 1932. — Denzinger, Enchiridion symbolorum, [21/23] édité par Umberg, Fr 1937; cf. Koch, ThQ 1932, 138/57. Kirch, Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae, Fr [4]1923. Rouet de Journel et Dutilleul, Enchiridion asceticum, Fr [2]1936 (jusqu'à S. Jean Damascène). Cavallera, Thesaurus doctrinae catholicae ex documentis magisterii ecclesiastici ordine methodico dispositus, P 1920. De Guibert, Documenta ecclesiastica christianae perfectionis studium spectantia, R 1931. Amann, Le dogme catholique dans les Pères de l'Église, P 1922. Mirbt, Quellen zur Geschichte des Papsttums und des römischen Katholizismus [4]1924. Bardy, En lisant les Pères, P [2]1933. Cf. De Ghellinck, Un programme de lectures patristiques, Gr 1933, 303/36, 414/17; Lectures spirituelles dans les écrits des Pères, NRTh 1934, 5/29, 540/57.

d) *Bibliographies :* Pünjer-Krüger-Schien, Theologischer Jahresbericht, L 1891/1915. — A. Ehrhard, Die altchristliche Literatur und ihre Erforschung seit 1880, 1894; Die altchristliche Literatur und ihre Erforschung von 1884/1900. Erste Abteilung : Die vornizänische Literatur 1900. Hurter-Pangerl, Nomenclator literarius theologiae catholicae I, 1926. — Drexl, Zehn Jahre

griechischer Patristik (1916/25) Ire partie : IIe et IIIe s. après J.-C.; BJ 220, 1929, 131/263; 2e partie : IVe et Ve s. : ibid. 230, 1931, 163/273. — Martin, Christlichlateinische Dichter (1900/27), ibid. 221, 1929, 65/140. — Wilbrand, Die altchristliche lateinische Literatur (1921/24), ibid. 226, 1930, 157/206. Krüger, A decade of research in early christian literature (1921/30) HThR 1933, 173/321. — Importantes bibliographies dans la *Revue d'Histoire Ecclésiastique* de Louvain; dans le Bulletin d'ancienne littérature chrétienne latine de la *Revue Bénédictine* de Maredsous et dans le Bulletin de théologie ancienne et médiévale des *Recherches de théologie ancienne et médiévale* de Louvain.

PREMIÈRE PARTIE

LA LITTÉRATURE CHRÉTIENNE DE LA FIN DU Ier SIÈCLE AU DÉBUT DU IVme

CHAPITRE I

ENTRE LA BIBLE ET LES ÉCRITS DES PÈRES. LIVRES DES COMMUNAUTÉS. OUVRAGES POPULAIRES, ETC.

§ 5. Le Symbole des Apotres.

On désigne sous le nom de Symbole des Apôtres une profession de foi qui, avec quelques variantes, fut employée dès le VIe siècle en Gaule et en Espagne, puis bientôt aussi en Irlande et en Germanie dans l'enseignement des catéchumènes. Son nom vient de ce que, dès la fin du IVe siècle (S. Ambroise, Rufin), alors qu'il n'avait pas encore sa forme postérieure en douze articles, on le faisait remonter aux apôtres eux-mêmes. Au VIe siècle, apparut l'opinion attribuant chacun des douze articles à l'un des apôtres (ML 39, 2189/2190). A la grande surprise des Pères du concile de Ferrare (1438), l'archevêque grec d'Éphèse, Marc Eugène, déclara que dans l'Église d'Orient on ne savait rien de l'existence d'une profession de foi apostolique. Bientôt après, l'humaniste Laurent Valla († 1457) contesta l'apostolicité du Symbole.

Le Symbole des Apôtres est issu, par une longue évolution, des besoins personnels internes de la communauté chrétienne et surtout de la poussée créatrice liturgique. Comme les formules de foi, au cours de leurs développements, servirent consciemment ou inconsciemment de base à des exposés polémiques et apologétiques (cf. le Dialogue de Justin avec Tryphon et l'Epideixis

de S. Irénée), l'opposition aux hérétiques (Ébionites, Gnostiques) occasionna l'addition et une plus forte accentuation de telle ou telle idée. S. Philippe avait baptisé le camérier d'Éthiopie d'après cette formule : « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu » (Actes 8, 37). Le mystérieux acrostiche *IXΘΥΣ* = *Ἰησοῦς Χριωθὸς Θεοῦ ὑιὸς σωτήρ* peut être regardé comme un autre stade d'évolution de la plus simple *profession de foi au Christ*. L'époque apostolique connaît déjà des formules plus développées qui expriment les faits les plus importants du salut (Ie Cor. 15, 3 sqq; Ie Pt. 3, 18-22); cf. aussi S. Ignace d'Antioche, Eph 18, 2; Smyrn. I, 1 sqq. A côté de la profession de foi en un seul article nous trouvons dès l'époque la plus ancienne une profession de foi en deux articles à Dieu le Père et à Jésus-Christ (Ie Cor. 8, 6; 2 Tm 4, 1; Irén. Haer. 3, 1, 2; 3, 4, 1 sqq). Finalement l'acte liturgique du baptême ajouta à la formule baptismale (Mt 28, 19) une profession de foi (trinitaire) en trois articles, au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Nous trouvons une profession de foi trinitaire déjà un peu étendue dans l'Epistola Apostolorum (§ 11, 3) qui date de vers 150 : (Nous croyons) au Père, le Maître souverain du monde entier, et à Jésus-Christ, Notre Sauveur, et au Saint-Esprit, le Paraclet, et à la Sainte Église et à la rémission des péchés » (ch. V). Nous trouvons aussi des formules analogues chez S. Irénée Haer. 1, 10; 4, 33 et dans la liturgie du papyrus Dêr Balyzeh.

Une évolution ultérieure se fit route peut-être dès le milieu du IIe siècle sous forme d'insertion d'une *profession de foi au Christ, largement développée*. Cette évolution fut fortement influencée par le fait que l'action de grâces (Préface) de la liturgie eucharistique révéla très tôt une confession de foi au Christ plus détaillée, cf. Justin Ire Apol. 61, 3; 10, 13 et Irén. Haer 1, 10 (EH 102 sqq) et Epid. 3.

Le type de Symbole qui développa les déclarations sur le Christ et brisa ainsi l'équilibre du Symbole primitif symétriquement construit, se cristallisa bientôt dans une formule de huit ou neuf articles. Nous la rencontrons déjà vers 200 dans la liturgie baptismale romaine et elle nous est attestée par Tertullien et S. Hippolyte de Rome. Ce *vieux Symbole romain* apparaît dans l'ensemble sous la forme attestée plus tard en grec par la lettre de Marcel d'Ancyre au pape Jules I (vers 340) et en latin par Rufin et Nicétas de Rémésiana (tous deux vers 400) sauf peut-être qu'y faisait défaut l'article sur la rémission des péchés.

Certainement cette ancienne forme romaine du Symbole a été la base de tous les autres symboles occidentaux utilisés pour le baptême. Il est impossible de prouver qu'il en ait été de même pour les symboles orientaux (ES 8/14) qui contiennent tous des additions contre les hérésies. Encore au IVe et au Ve siècle manquaient dans le Symbole romain, en neuf articles les passages, suivants : au 1er article : creatorem caeli et terrae; au 3e art. : conceptus; au 4e art. : passus, mortuus, descendit ad inferos; au 9e art. : catholicam; au 10e art. : sanctorum communionem; au 12e art. : vitam aeternam. Dans l'Église orientale, au témoignage d'Eusèbe de Césarée, de S. Cyrille de Jérusalem et de S. Épiphane, la profession de foi christologique, suivant l'exemple romain, fut particulièrement très développée. Le texte de la forme complète actuelle se rencontre pour la première fois au début du VIe siècle, chez S. Césaire d'Arles et dans des livres liturgiques de Rome et de la Gaule.

Éditions : ES 1-14. A. Hahn, Bibliothek der Symbole, 1897. H. Lietzmann (KIT 17/8) ²1931. Hennecke, 1924, 587 sqq. *Études spéciales :* Kattenbusch, Das Apost. Symbol, 2 vol. 1894/1900. Dörholt, Das Taufsymbol der Alten Kirche, 1898. Holl-Harnack-Lietzmann dans SbB 1919, 2 sqq, 112 sqq, 269 sqq. Lietzmann, Festg. Harnack 1921, 226/42; ZntW 1922, 1923, 1925 et 1927 : RGG ²I 443/46; Geschichte der Alten Kirche 2, 1936, 100/19. Voisin, L'origine du Symbole des Apôtres, RHE 1902, 297/323. Lebreton, La formation du Symbole des Apôtres, RSR 1923, 349/53; RSR 1930, 97 sqq; Hist. du dogme de la Trinité II, 1928, 141 sqq. Capelle, RB 1927, 33 sqq; RTA 1930. 5 sqq. De Ghellinck, RSR 1928, 118 sqq. Batiffol, DThC Apôtres (Symbole des) 1160/73. Vacant, ibid. 1673/80. Vacandard, DAp, Apôtres (Symbole des) 272/83; Études de critique et d'hist. relig. I, Les origines du Symbole des Apôtres, 1905. F. J. Badcock, The History of the Creeds, 1930; RB 1933, 3/9, 292/311; CQR 1934, 40/56. J. Burr, Studies on the Apostles'Creed, 1931. E. v. Dobschütz, Das Apostolicum in bibl.-theol. Beleuchtung, 1932; cf. ThLZ 1932, 584/7; JL 12, 1932, 338 sqq. Hunter, ExT 1933, 123/8. Ruiz Gojo, EE 1934, 316/37. Restrepo-Jaramillo, Gr 1934, 3/58 (Symbole chez Tertullien). J. A. de Aldama, El simbolo Toledano, R 1934; cf. ThR 1935, 337/41. — D'autres travaux sur l'histoire du Symbole sont indiqués ci-dessous à propos du Symbole de S. Athanase. — *Sur la théologie du Symbole des Apôtres*, voir J. Kroll, Gott und Hölle, 1932; cf. Gn 1933, 363/71; OLZ 1933, 401/8; ZkTh 1933, 282/5; ThLZ 1934, 50/3; AJPh 1934, 182/5; Sch 1935, 55/77; JL 1936, 238/40. K. Prümm, Der christlische Glaube und die altheidnische Welt, 2 vol. 1935. Philips, REL 1932, 144/56 (la descente aux enfers).

§ 6. La Didaché ou Doctrine des Douze Apotres.

En 1873, le métropolite de Nicomédie, Bryennios, découvrit à Constantinople un manuscrit grec écrit en 1056 (il est actuellement à la bibliothèque du patriarcat de Jérusalem), qui, outre le texte complet de l'Épître de Barnabé et des deux Épîtres de S. Clément, contient la *Διδαχὴ τῶν δώδεκα ἀποστόλων*, petit ouvrage hautement apprécié dans l'antiquité et qui servit de modèle à d'autres écrits liturgiques et juridiques (Didascalie, Constitutions Apostoliques, Livre VII des Constitutions Apostoliques. Eusèbe (Hist. 3, 25, 4) le rangea pourtant parmi les apocryphes. Plus tard il semble avoir disparu, sauf quelques traces chez Lactance et S. Boniface.

La Didaché est sans doute la découverte littéraire la plus précieuse qui ait été faite dans les dernières dizaines d'années. En 1900 on découvrit les six premiers chapitres dans une ancienne version latine et récemment on a trouvé, outre des fragments grecs sur papyrus, un assez long passage (10, 3 b-12,2 a) dans une version copte.

Ce petit livre porte dans le manuscrit grec, outre le titre mentionné, un titre plus long et sans doute primitif : « Doctrine du Seigneur par les douze apôtres aux païens (ou paganochrétiens) », *Διδαχὴ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν*, il n'embrasse pas la prédication du Christ proprement dite, telle qu'elle est dans l'Évangile, mais se contente de satisfaire les tout premiers besoins d'une jeune communauté en indications morales, en prescriptions rituelles et en règlements disciplinaires.

La patrie de la Didaché doit être placée en Syrie et sa date d'origine dans la première moitié du IIe siècle. Cette ancienneté est indiquée avant tout par la situation interne des églises supposée dans l'ouvrage (situation des prophètes, des évêques et des diacres, forme des prières eucharistiques, désignation de Jésus comme « serviteur de Dieu » etc.). La dater après 150 est donc peu vraisemblable. De nouvelles recherches ont prouvé une dépendance de Didaché 1-6 par rapport à Barnabé 18-20 (cf. § 11, 2), par contre l'idée d'une dépendance par rapport au « Pasteur » d'Hermas (Robinson, Connolly, Muilenburg) ou au Diatessaron de Tatien (Dix) est à peine acceptable; il faut rejeter l'hypothèse qui admet une absorption de la Didaché dans une Proto-Didascalie (Athénagoras).

§ 6. — LA DIDACHÉ OU DOCTRINE DES DOUZE APÔTRES

Contenu. (EP 1/10, H 1/6, EA 1/3) 1re Partie (1-6) : Coup d'œil sur la morale chrétienne, sous l'image de deux voies, la voie de la vie et la voie de la mort. 2e Partie (7-10), liturgique : sur le baptême (7), le jeûne et la prière (8), l'Eucharistie (9 et 10). 3e Partie (11-15), disciplinaire : attitude à l'égard des membres de la communauté, en particulier à l'égard des supérieurs ordinaires ecclésiastiques et à l'égard des apôtres ambulants ou évangélistes, des prophètes et des docteurs. Conclusion (16) : Exhortation à la vigilance à cause de la parousie qui approche.

Détails : a) il est recommandé d'observer les lois juives sur les aliments, mais seule est exigée l'abstention des viandes sacrifiées aux idoles (6).

b) Le baptême par infusion est permis en cas de nécessité (7), c'est le seul témoignage qu'on possède pour les deux premiers siècles de ce genre de baptême (pour le IIIe siècle, cf. S. Cyprien Ep 69, 12 sqq).

c) Jeûnes : le mercredi et le vendredi (8).

d) Récitation du Pater trois fois par jour (8).

e) Les chapitres IX et X nous ont conservé les plus anciennes prières eucharistiques faites par la communauté lors du repas eucharistique. Le terme *ἐμπλησθῆναι* qui se trouve au chapitre X n'est pas une preuve qu'il ne s'agissait que de simples prières à l'occasion des agapes, cf. « satiari » et « saginari », expressions qui se rencontrent dans le Missel romain. L'Eucharistie est appelée (10) « nourriture et boisson spirituelles » (*πνευματικὴ τροφὴ καὶ ποτόν*) et la cérémonie eucharistique un « sacrifice » (*Θυσία*, 14), en se référant à Mal 1, 10 sqq.

f) D'après le fragment copte nouvellement découvert, les prières eucharistiques étaient suivies d'une prière sur l'huile sainte (*μύρον*). Si le passage est authentique, il s'agit vraisemblablement de l'huile consacrée pour donner le baptême et la confirmation.

g) Une confession des péchés est prescrite avant la prière dans l'assemblée (4) et lors de la réunion dominicale (14). Ainsi les fidèles sont vraisemblablement invités à faire une confession générale de leurs péchés avant la réception de l'Eucharistie, cf. le Confiteor.

h) Un rôle important est joué dans la communauté par les Prophètes, c'est-à-dire des hommes qui parlent sous l'influence du Saint-Esprit et circulent d'un lieu en un autre ou résident dans certaines communautés. Ils occupent un très haut rang, ils sont regardés commes des « grands-prêtres » et reçoivent la dîme de tous les revenus; les critiquer passe pour un péché contre le Saint-Esprit.

i) Les chefs sédentaires des communautés s'appellent *ἐπίσκοποι καὶ διάκονοι* tout comme souvent dans les Épîtres de S. Paul et dans l'Épître aux Corinthiens de S. Clément de Rome.

Éditions : Éditions complètes des Pères Apostoliques § 14. Rendel-Harris (avec Fac-similé) Lo 1887. Rauschen (FIP 1), 1914. Lietzmann (KIT 6) 1936. — *Traductions :* Fr Zeller (BKV ² 35), 1918. Knopf, Handbuch zum NT, Ergänszungsband 1920, 1/40 (avec commentaire). Hennecke, 1934, 555/65. Jacquier, La Doctrine des douze Apôtres, 1891; DThC, Apôtres (Doctrine des Douze), 1860/87. Leclercq, Didaché, DAL, 772/98. Hemmer-Laurent (avec le texte), 1907. — *Études :* Robinson, Barnabas, Hermas and the Didache, 1920; cf. Batlet, JTS 22, 1921, 239/49; Capelle, RB 1922, 71 sqq. Conholly, JTS 24, 1922/23, 147/57 (Didaché et Didascalie). Muilenburg, The Literary Relations of the Epistle of Barnabas and the Teaching of the Twelve Apostles, 1929; cf. Connolly, JTS 33, 1931/32, 237/53; Robinson-Connolly, JTS 1934, 113/46, 225/48; Altaner, ZKG 1932, 556 sqq; Cassel, JL 12, 1932, 327; Burkitt, JTS 33, 1931/32, 25/7; Capelle, RTA 1934, 231/3. Cadbury, JQR 1936, 403/6. Streeter, JTS 1936, 369/74; 1937, 165/7. Riebartsch, Liturg. Z 1929, 201/6 (prière sur le Myron); cf. JL 9, 1929, 245. Hoh 1932, 103/11. Dix, Didache and Diatessaron, JTS 1933, 242/50; cf. Connolly, ibid. 1933; 346 sqq. Athénagoras, *Νεώτεραι ἀπόψεις ἐπὶ τῆς..... Διδαχῆς.....* EPh 1933, 67; cf. EO 1934, 125 sqq. Peradze, Znt W 1932, 111/6 (traduction géorgienne); cf. Peeters, AB 1933, 5 A. 3. Middleton, JTS 1935, 259/67 (prières eucharistiques). Gibbins, JTS 1935, 373/86 (section liturgique de la Didaché). Bardy 1935, 65/72. Streeter, The primitive Church, 1929: Appendix n. 3. Broek-Utne, ZKG 1935, 576/81 (Didaché 11, 11). Staerk, Znt 1936, 83 sqq (eschatologie). Connolly, JTS 1937, 364/79 (contre Streeter).

§ 7. La Didascalie et autres collections canoniques.

La Didaché, en tant que premier manuel de morale, de liturgie et d'ordonnances disciplinaires servit de modèle à toute une série d'ouvrages liturgiques et de compilations canoniques dont la composition doit être placée seulement dans les siècles suivants, mais dont les prescriptions laissent en partie l'impression d'une antiquité vénérable. A l'exemple de la Didaché, ils prétendent être composés par les Apôtres ou du moins font remonter leurs prescriptions à l'autorité des Apôtres.

Éditions : Funk, Didascalia et Constitutiones Apostolorum 1-2, 1905. Hauler, Didascaliae Apostolorum fragmenta Veronensia lat.,

1900. Riedel, Die Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrien, 1900. — *Études :* E. Schwartz, Uber die pseudo-apost. Kirchenordnungen, 1910. Schermann : 1. Die Allgemeine Kirchenordnung, 1914; 2. Frühchristliche Liturgien, 1915; 3. Die kirchliche Uberlieferung, 1916.

1. La **Tradition apostolique d'Hippolyte** (*Ἀποστολικὴ παράδοσις*). Ce que E. Schwarz avait soutenu en 1910 a été démontré de façon presque certaine par Connolly en 1916 : La *Constitution Apostolique Égyptienne* — elle fut d'abord connue dans sa recension copte — peut être regardée dans l'ensemble comme une œuvre authentique de S. Hippolyte de Rome, son *Ἀποστολικὴ παράδοσις*, traditio apostolica (vers 220) dont le titre est précisément inscrit sur la fameuse statue de S. Hippolyte. Ce résultat de longues études est de grande importance et nous donne d'utiles renseignements sur la vie de la communauté romaine au début du IIIe siècle. L'histoire de la liturgie a par là reçu une nouvelle base. L'œuvre de S. Hippolyte qui ne nous a été conservée que dans des traductions copte, arabe, éthiopienne et, pour une très petite partie, latine, est la plus ancienne des ordonnances ecclésiastiques et la source des constitutions postérieures : du 8e Livre des Constitutions Apostoliques, de l'Épitomé de ce 8e Livre, du Testament de Notre-Seigneur, des Canons dits d'Hippolyte et des Constitutions per Hippolytum. Hippolyte traite tout d'abord des ordinations et des fonctions ecclésiastiques. Puis suivent des remarques sur la durée du catéchuménat et sur les catéchumènes. Il est en outre question du jeûne, de l'agape, du sacrifice eucharistique, des oblations, des assemblées cultuelles et des funérailles. Finalement on trouve d'assez longues indications sur les moments de la prière.

Texte dans Funk (op. cit. 2,97/119. G. Dix (SPCK), 1937. Quasten, FIP 7, 26-33 (extraits). Hennecke, 1924, 569/83. Traduction allemande dans les Liturgische Lesebücher (5), Klosternenburg, 1932.— *Études :* R. H. Connolly, The so-called Egyptian Church Order and derived Documents, 1916. Les arguments de Connolly ont été attaqués sans résultat par R. Lorentz, De Egyptische Kerkordning en Hippolytus van Rome, 1929; cf. JL 9, 1930, 240. Dondeyne, RHE 1932, 8/10. Salaville, EO 1921, 79 sqq. Galtier, RSR 1923, 511 sqq. Grébaut, Aethiopica I, 1933, 56/63. B. S. Easton; The Apostolic Tradition of Hippolytus translated into english, 1934 ; cf. JTS 1934, 398/401 et ZkTh 1936, 290. B. Capelle, L'introduction au catéchuménat à Rome, RTA 1933, 129/54 (un texte critique de la partie traitant du

catéchuménat est donné 134/44). Charvet, Stud. Docum. Hist. Jur. 2, 1937, 336/47, (mariage).

2. La **Didascalie**, c'est-à-dire la Doctrine catholique des douze Apôtres et saints disciples de notre Sauveur est appelée chez S. Épiphane *Διατάξεις τῶν ἀποστόλων*. L'auteur est un évêque, sans doute aussi médecin et vraisemblablement juif de naissance. Il écrivit cet ouvrage très probablement dans la première moitié, peut-être même dans les premières dizaines d'années, du IIIe siècle dans la Syrie du Nord pour une communauté chrétienne issue du paganisme. Il attaque vivement les chrétiens qui tiennent encore pour obligatoires les lois rituelles juives. A l'égard des pécheurs, il se montre, contrairement à ses contemporains occidentaux (Tertullien, S. Hippolyte, S. Cyprien), plein d'indulgence, car il veut leur accorder à tous, après un jeûne de 2 à 7 semaines, leur rentrée dans l'Église par l'imposition des mains. Outre les Écritures canoniques, il utilise la Didaché, l'évangile de Pierre, les actes de Paul, S. Ignace, Hermas et S. Irénée; cf. encore § 15, 4 b.

Le *texte original grec* de la Didascalie est perdu, mais elle a été conservée entièrement dans une traduction *syriaque*, et en partie (environ trois huitièmes de l'ensemble) dans une version latine. Elle contient des règles disciplinaires relatives à la situation des gens mariés, aux évêques, à l'administration des biens de l'Église, aux veuves, puis au baptême, au service divin et à la pénitence; un jeûne de six jours est prescrit avant Pâques.

Éditions : Funk (cf. ci-dessus) I, 3 sqq (latin). Connolly, Didascalia Apostolorum. The syriac Version translated and accompanied by the Verona latin fragments, 1929. Traduction allemande d'Achelis et Flemming (TU 25, 2), 1904. Traduction française de F. Nau, 1912. — *Études :* Baumstark, OC 30, 1933, 209/17. Athénagoras, EPh 1933, 481 sqq. Nau, Didascalie, DThC 734/48. Funk, La date de la Didascalie, RHE 1902. Viard, La Didascalie, Langres, 1906. Sur les versions arabe et éthiopienne, cf. Funk II XXVIII/XXXII et J. M. Harden, The Ethiopic Didascalia translated, 1920.

3. La **Constitution apostolique égyptienne**, connue depuis 1843, est un court écrit grec qui date vraisemblablement du début du IVe siècle, a vu le jour en Égypte et devait remplacer la première moitié (1-4) de la Didaché utilisée par lui. Il montre une situation plus évoluée que celle supposée dans la Didaché.

La seconde moitié renferme des prescriptions relatives à l'élection de l'évêque, aux prêtres, aux lecteurs, aux diacres et aux veuves. Elle a été conservée aussi dans des versions latine, syriaque, copte, arabe et éthiopienne.

Texte dans Th. Schermann, Die allgemeine Kirchenordnung, 1914, 12 sqq.

4. Les **Constitutions apostoliques** (*Διαταγαὶ τῶν ἁγίων ἀποστόλων*) appelées habituellement en latin *Canones ecclesiastici Apostolorum*, ouvrage en huit livres, sont la plus volumineuse compilation liturgique et canonique de l'antiquité; suivant 6, 18, 11, l'origine apostolique de l'ouvrage est affirmée et il est ajouté que l'ouvrage est envoyé par « notre collègue Clément » (de Rome) aux évêques et aux prêtres. L'ouvrage fut imprimé pour la première fois à Venise en 1563. Les *six premiers Livres* sont identiques à la *Didascalie*, sauf quelques modifications et additions qui s'expliquent par l'évolution des situations; par exemple, le baptême des enfants est recommandé (6, 15, 3), le baptême des hérétiques et des impies est déclaré invalide (6, 15, 1) et un jeûne de quarante jours est exigé avant Pâques (5, 13); la Didascalie ne connaît qu'un jeûne durant la Semaine Sainte. Dans le 1er Livre, la lecture des ouvrages païens est totalement prohibée. A la différence de la Didascalie qui ne cite que le lectorat comme ordre mineur, les Constitutions apostoliques parlent du sous-diacre, du portier et du chantre. L'église doit avoir l'abside tournée vers l'est et, de chaque côté de l'abside, posséder des pastophories, c'est-à-dire des sacristies. Le livre 6, 30 renferme des règles relatives aux obsèques. Le 7e Livre dans sa première moitié est une amplification de la *Didaché*, et renferme dans la seconde moitié des formules de prières et des prescriptions relatives à l'instruction des catéchumènes et au baptême. Parmi les formules de prières se trouve une prière du matin qui est presque entièrement identique au *Gloria de la messe romaine*. Cette *μεγάλη δοξολογία*, suivant le Liber Pontificalis, a été introduite par le pape Télesphore dans la liturgie romaine, elle se trouve déjà en grec dans le Codex Alexandrinus de la Bible et joue depuis longtemps un rôle dans tous les rites orientaux.

La partie la plus précieuse de tout l'ouvrage est formée par le 8e Livre, qui a utilisé (ch. IV sqq) comme source la « Tradition

apostolique d'Hippolyte » citée plus haut. Il traite d'abord des charismes (1-2) et offre ensuite des formules pour chaque ordination (3-22), au milieu des prières et cérémonies de la consécration épiscopale est intercalée (6-15), *toute la liturgie de la messe*, la *liturgie* dite *Clémentine* (EH 679/91), la plus ancienne messe complète que nous possédons. Puis viennent des prescriptions relatives aux confesseurs, aux vierges, aux veuves et aux exorcistes (23-26), aux prosélytes, aux fêtes, etc. (27-46). Dans le dernier (47) chapitre se trouvent les 85 *canons apostoliques* (voir le N° suivant).

Les huit livres sont sans doute l'œuvre d'un même auteur et ont vu le jour vers la fin du IVe siècle en Syrie ou à Constantinople. Ce Pseudo-Clément était, semble-t-il, arien. Son ouvrage fut utilisé aussitôt par l'auteur apollinariste de la recension plus longue et apocryphe des Épîtres de S. Ignace. Les Constitutions Apostoliques, à l'exception des « Canons Apostoliques » (ch. XLVII) furent rejetées comme « falsifiées par les hérétiques », par le concile in Trullo de 692 (EH 1089). Cependant leur prestige demeura inébranlé. Elles trouvèrent, du moins partiellement, accès dans les compilations canoniques orientales. Il existe aussi du 8e Livre des Constitutions Apostoliques une recension un peu divergente désignée tantôt comme **Épitome** tantôt comme **Constitutiones per Hippolytum.**

Texte : Funck I (cf. ci-dessus); II, 72696. Quasten, FIP 7, 180/233. — *Traduction* allemande du 8e Livre (sans le ch. XLVII) : Storf (BKV² 5), 1912. — *Études :* Nau, Constitutions Apostoliques, DThC, 1520/37. Leclercq, Constitutions Apostoliques, DAL, 2732/48. Athenagoras, EPh 1933, 481 sqq. Mercati, Aegyptus 8, 1927, 40/2. Antoine ROCh 28; 1931/32, 362/75. Prado, EL 1932, 481/6. Sur l'arianisme du compilateur, voir Turner, JTS 15, 1913/14, 53/65; 16, 1914/15, 54/62; 31, 1929/30, 128/41; Lebreton, RHE 1924, 27/30; Connolly, 1929 (voir ci-dessus p. 45) XX. Van den Eynden, RSR 1937, 196/212 (sur VII, 44, 3). Spanier, MGWg 1937, 71/5. Galtier, RSR 1937, 464/6 (7, 42).

5. Les 85 **Canons Apostoliques** (EH 692/706) qui se trouvent dans les Constitutions Apostoliques (8, 47) et apparemment proviennent du remanieur du Livre, concernent presque exclusivement le recrutement, l'ordination et les devoirs du clergé, ils ont tout à fait la forme de canons conciliaires. Ils ressemblent aussi, en grande partie aux décisions d'Antioche 341 (EH 490/99) et de Laodicée (entre 343 et 381; EH 520/25). Au canon 85 sont énumérés les Livres canoniques,

parmi lesquels trois Livres des Macchabées, deux Épîtres et les Constitutions de S. Clément tandis que manque l'Apocalypse. Les 50 premiers canons ont été traduits en latin par le moine romain Denis le Petit († vers 540) qui les ajouta à sa grande compilation canonique. C'est ainsi que ces 50 canons furent connus en Occident.

Traduction latine dans Duchesne, Les origines du culte chrétien, 5e édit. 531/49. Turner JTS 16, 1914/15, 523/38.

6. Le **Testament de Notre-Seigneur Jésus-Christ**, (en deux Livres) écrit en grec, mais qui ne nous a été transmis qu'en syriaque, en copte, en éthiopien et en arabe, est un remaniement et une amplification de la Tradition Apostolique d'Hippolyte, précédé d'une introduction empruntée à une Apocalypse (Epistola Apostolorum ? cf. § 11, 3) inconnue par ailleurs. Le 1er Livre, édité en syriaque avec traduction latine à Mayence en 1899, rapporte des enseignements donnés par Notre-Seigneur à ses disciples, avant son ascension. Jésus parle des signes précurseurs de la fin du monde et déclare quelles doivent être les qualités d'un chef d'Église et comment il doit organiser la maison de Dieu. Le 2e Livre règle la vie du chrétien depuis le catéchuménat (qui n'est pas encore divisé en classes) et le baptême jusqu'à ses obsèques. La célébration de la Cène, l'agape et les funérailles sont minutieusement décrites. Le « Testamentum » se donne comme composé par les apôtres S. Jean, S. Pierre et S. Matthieu, en réalité l'ouvrage a vu le jour dans la seconde moitié du ve siècle, probablement dans des cercles monophysites de Syrie.

Texte : Rahmani, Testam. Domini Nostri Jesu Christi, Mayence, 1899 (texte syriaque avec traduction latine). Quasten FIP 7, 235/73, 1936, (extraits). — *Études :* Funk, Das Testament unseres Herrn und verwandte Schriften, Mayence, 1901. Guerrier, Le Testament de Notre-Seigneur, Lyon, 1913. Burmeister, Mu 1933, 203/35. Rücker, OC 31, 1934, 114 sqq.

7. Les **Canones Hippolyti**, parus vers 500, reposent également sur la Tradition Apostolique d'Hippolyte, ils sont conservés en arabe et en éthiopien.

Traduction dans W. Riedel (ci-dessus), 1900, 193/230. Müller, ZntW 1924, 226/31.

Il faut encore mentionner deux sources importantes pour l'*histoire de la liturgie*, bien qu'elles n'aient aucune relation littéraire avec les « Compilations canoniques » citées plus haut :

8. Le Papyrus **Dër Balyzeh**. Il s'agit de fragments d'une messe grecque trouvés en 1907 dans un couvent copte et qui peut-être date déjà du IIIe siècle.

Texte : Wesseley, PO 18, 1924, 425/29. Quasten, FIP 7, 37/44.

9. **L'Euchologue de Sérapion**, évêque de Thmuis (IVe siècle), cf. § 55, n. 1.

§ 8. Les Apocryphes du Nouveau Testament.

Généralités.

Éditions : Fabricius, Codex apocryphus NT, 2 vol. 1703/19, H. Birch, Auctuarium codicis apocryphi NT Fabriciani, I, 1804. Thilo, Codex apocryphus NT, I, 1832. Hilgenfeld; NT extra canonem receptum, ²1884. M. R. James, Apocrypha anecdota, 1893/7. Klostermann et Harnack, Apocrypha, 164 (KIT 3, 8, 11, 12). — *Textes syriaques :* Wright, Contributions to the Apocr. Literature of the NT 1865. *Textes arméniens :* Collection des Méchitaristes, Venise, 1898/1904. *Textes coptes :* Revillout, Apocryphes coptes du NT 1876 et PO 2, 2, 1907; 9, 2, 1913. *Textes éthiopiens :* Guerrier et Grébaut PO 9, 3, 1913; 12, 4, 1919; CSCO 1, 7, 8. *Textes ruthènes :* Franko, Codex apocryphus 1-5, Lemberg 1896/1910. — *Traductions :* Hennecke, Ntl Apocryphen, 1924; Handbuch zu den ntl Apokryphen, 1914. James, The Apocr. NT 1924. Basset, Les Apocryphes éthiopiens, 1893 sqq. — *Études :* Geffcken, Christliche Apokryphen 1908. J. Ar. Robinson, Exclused Books of the NT 1927. Amann, Apocryphes du NT, Suppl. du DB 1, 1928, 460/533. Cavalléra, Les pseudépigraphes et l'ancienne littérature chrétienne, BLE 1922, 212 sqq. Sur les apocryphes *coptes*, voir : Hallock, JBL 1933, 163/74. Mac Culloch, Laudate 12, 1934, 11/30. W. Grossouw, StC 1934, 434/46; 1935, 19/36. Sur les apocryphes éthiopiens, voir : Aescoly, JA 1932, 87/137.

Chez les anciens, on appelait *apocryphes* des écrits dont l'origine était inconnue ou qui portaient un faux nom, ainsi que des écrits non admis dans le Canon, bien que par leur titre ils eussent pu revendiquer leur admission et que même, durant un certain temps, quelques-uns aient été regardés comme canoniques (S. Jérôme, Ép. 107, 12; S. Augustin, De civ. 15, 23, 4; S. Jérôme, Prol. gal. in Samuel et Mal.). Eusèbe donne à ces écrits le nom de *νόθα* (Hist. 3, 25, 4). Les protestants appellent les apocryphes de l'AT pseudépigraphes, ceux du NT antilégomènes, car ils désignent par le terme d'apocryphes les Livres deutérocanoniques de l'AT.

Dès le IIe siècle avant Jésus-Christ on avait commencé à imiter les Livres bibliques ou à donner à des découvertes fictives des noms d'auteurs bibliques. C'est ainsi que virent alors le jour le 3e *Livre d'Esdras* et la Ire partie du *Livre d'Hénoch*. Tous deux furent continués durant l'ère chrétienne. Pendant tout le Ier siècle après Jésus-Christ parurent des apocryphes juifs, par exemple, le Livre des Jubilés, l'Apocalypse de Baruch.

Sur les apocryphes juifs : Kautzsch, Die Apokryphen und Pseudepigraphen des AT, 2 vol. T 1900. Charles, The Apocrypha and

Pseudepigrapha of the Old Testament in english, 2 vol. O 1913. Riessler, Altjüdisches Schriftum ausserhalb der Bibel, Augsbourg, 1928.

Quelques-uns de ces apocryphes juifs furent amplifiés par des mains chrétiennes, par exemple, le *Livre d'Hénoch* et le *Testament des XII patriarches*, certains furent même ajoutés au Canon, par exemple, le *4e Livre d'Esdras*, le *3e Livre des Macchabées* et les *18 Psaumes de Salomon*.

Bousset-Gressmann, Religion des Judentums ³1926.

Ont été écrits entièrement par des auteurs chrétiens :

1. La 2e partie (6-11) de l'**Ascension d'Isaïe** (prophéties sur le Christ et son Église) au IIe siècle. La 1re partie aussi, qui rapporte la légende juive du martyre du prophète, contient des interpolations chrétiennes. L'ouvrage n'a été conservé, en totalité, qu'en éthiopien, il reste aussi quelques fragments en grec, en latin et en vieux-slave.

Traductions : Hennecke ²1924, 303/14. Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes 3⁴, 1909, 386/93. Tisserant, L'Ascension d'Isaïe, 1909. Charles, The Ascension of Isaiah, Lo 1919.

2. **Les Odes de Salomon** jadis seulement connues par une citation de Lactance (Inst. 4, 12, 3) et par la Pistis Sophia (§ 24) conservée en copte qui renferme le texte complet de cinq Odes, furent découvertes en 1909 et éditées par J. R. Harris d'après un manuscrit syriaque dont le commencement est mutilé. Des quarante-deux Hymnes qui sont un beau témoignage de la piété mystique primitive influencée par S. Jean, il ne manque que la deuxième. La langue originale des Odes qui virent le jour au IIe siècle était le grec. On discute encore aujourd'hui si elles sont directement d'origine gnostique ou si leur forme, indiscutablement syncrétique (surtout 19 et 35), peut être encore expliquée par la piété de la grande Église. Il ne saurait être question de *Bardesane* comme auteur.

La 12e Ode est une hymne au Logos; la 17e chante la descente du Christ aux enfers; la 19e parle de la Conception de Marie par le Père avec la coopération du Saint-Esprit. Comme dans « L'Ascension d'Isaïe », il est dit que la Vierge accoucha sans l'aide d'une sage-femme : « sans éprouver de douleur... et acoucha comme un homme avec une (ferme) volonté ».

Texte, traduction et commentaire dans Harris et Mingana, 2 vol. C, 1916/20. Bauer (KIT 64) 1933. Hennecke ²1924, 437/72. Labourt et Batiffol, Les Odes de Salomon, 1909. — *Études :* Leclercq, DAL 12, 1903/21. H. Lewy, Sobria ebrietas, Gie 1929, 85 sqq. Bover EE 1931,

349/63 (mariologie). Kroll, 1932, 34/44. Loewenich, 1932, 112/15. Mersch, 1933, 360 sqq. Bardy, 1935, 94/100. Van Unnik, JTS 1936, 172/5 (34, 4). Gunkel RGG 5, 87/90. Scmid LThK 7, 673/75. Abramowsky, ZntW 1936, 44/69 (le Christ). Ziegler, Dulcedo Dei 1937, 98/104.

3. Le **Testament de Salomon**, qui appartient au IIIe ou au IVe siècle, écrit en grec, décrit, sous forme de roman, d'après un livre juif sur Salomon, les mystères de l'au-delà (angélologie et démonologie), c'est un monument de la pensée judéochrétienne.

Texte : McCown, The Testament of Salomon, L 1922; cf. ThR 1924, 46 sqq; RHE 1925, 159 sqq.

Les autres apocryphes chrétiens appartiennent au NT. Ils imitent les quatre formes littéraires du NT. et se donnent comme œuvres de personnages néotestamentaires. Il existe des Évangiles, des Actes, des Épîtres et des Apocalypses apocryphes. Ce sont en partie des écrits à tendance hérétique (le plus souvent gnostique), en partie des remaniements catholiques de ces écrits et en partie des ouvrages d'édification catholiques d'origine. Pour la forme et le fond ils se distinguent fortement des ouvrages canoniques, mais sont précieux comme restes de la littérature populaire chrétienne primitive. Leur nombre, d'après S. Irénée (Haer. 1, 20, 1), était incalculable. L'Église a adopté à leur égard une attitude hostile (Tertullien, Bapt 17). Mais l'art chrétien primitif déjà et encore plus celui du moyen âge ainsi que la sculpture, la peinture et la poésie inspirées par lui ont subi l'influence des apocryphes. Les fresques de l'arc de triomphe de Sainte Marie Majeure, les bas-reliefs des sarcophages, les images des crèches, la Divine Comédie de Dante et maintes poésies modernes en portent les traces.

§ 9. — Évangiles Apocryphes.

Éditions : Tischendorf, Evangelia apocr. ²1876. Preuschen, Antilegomena (avec trad. allem.) ²1905. Robinson, Coptic apocryphal

Gospels C 1896 (avec trad. angl.). Klostermann (KIT 3, 8). Michel et Peeters, 2 vol. Évangiles apocryphes, 1911/14. — *Études :* Bauer, Das Leben Jesu im Zeitalter der neutest. Apokryphen, 1909. Couard, Altchristliche Sagen über das Leben Jesu und der Apostel, 1909. Lepin, Évangiles canoniques et Évangiles apocryphes, 1907. Findlay, Byways in early christian Literature. Studies in the uncanonical Gospels and Acts, Edimbourg, 1923. Saintyves, De la nature des évangiles apocryphes et de leur valeur hagiographique, RHR 106, 1932, 435/57. Ruts, De Apocryphen uit het NT 1, Evangelien en kerkstemmen, Bru 1927. Bardsley, Reconstructions of early christian documents I, 1935 (Évangiles et Actes apocryphes). Ghedini StU 443/80 (langue des évangiles apocryphes). Cf. aussi § 8.

Les évangiles apocryphes, la plupart d'origine gnostique, s'occupent principalement des années de la vie de Jésus non racontées par les récits canoniques, de sa jeunesse et de l'enseignement qu'il aurait donné pendant de nombreux (18) mois après sa résurrection.

1. **Fragments d'évangiles non canoniques.**

a) *Le fragment de Fayoum*, texte parallèle à Mc 14, 26-30, sans le v. 28. Preuschen, Antilegomena, 1905, 21.

b) *Les Logia Jesu d'Oxyrhynchos*, publiés en 1897 et 1904 par Grenfell et Hunt. Les deux fragments proviennent vraisemblablement de deux évangiles apocryphes différents. Preuschen, Antilegomena ^{2}1905, 22. FIP 3^{2}, 44.

c) Dans les Fragments of an unknow Gospel édités par Bell et Skeat en 1935, il s'agit aussi d'un évangile apocryphe qui dépend de S. Jean. Cf. Vogels, Ho 32, 1934/35, 12 H. 558/62; RSR 1935, 358/62; EThL 1935, 579/81; ZntW 1935, 285/91; DLZ 1936, 3/11; Rb 1935, 318 sqq; Mu 1936, 55/78.

2. **L'Évangile des Hébreux** nous est connu par S. Jérôme qui le traduisit du texte original en grec et en latin. Il dit que cet évangile est en langue chaldéenne (c'est-à-dire araméenne), mais écrit en lettres hébraïques et en usage chez les Nazaréens; on l'a souvent regardé comme le texte original hébraïque (araméen) de l'Évangile de S. Matthieu. S. Jérôme semble parfois adopter lui-même cette opinion.

Les quelques fragments que nous possédons montrent qu'en fait il est très près de l'évangile de S. Matthieu. Habituellement on admet que l'évangile des Hébreux est un remaniement amplifié du texte original araméen de l'évangile de S. Matthieu. Il a sûrement vu le

jour avant 150 et était vraisemblablement déjà entre les mains de S. Ignace d'Antioche; son nom vient de ce qu'il était en usage chez les Judéochrétiens parlant l'hébreu ou plutôt l'araméen, en Palestine et en Syrie, et que S. Jérôme appelle habituellement Nazaréens.

Burch JTS 1920, 310 sqq. Lagrange, Rb 1922, 161/81, 321/49. Dunkerley, ExT 1928, 437 sqq, 490 sqq. Dodd, The Gospel according to the Hebrews, Lo 1933. Baumstark, Bi 1935, 294 sqq.

3. **L'Évangile des Ébionites** attesté par S. Épiphane Haer, 30, 13 est, semble-t-il, à identifier avec l'*Évangile des Douze* connu par Origène (Hom Lc 1); cet ouvrage est perdu sauf quelques fragments.

Hilgenfeld, NT extra canonem receptum 1884, 33 sqq. Hennecke, 1924, 39/48. Revillout, PO, 2, 2; 9, 2. Schmidtke, ZntW 1936, 24/44 essaye de démontrer sa thèse antérieure (TU 37, 1) que l'évangile des Hébreux était originairement composé en grec et devait être identifié avec l'évangile des Ébionites; cf. Rb 1937, 282/84.

4. **L'Évangile des Égyptiens**, qui date sans doute seulement d'après 150 et était tenu pour canonique en Égypte, servait de source de preuves aux encratites (interdiction du mariage), aux naassénens (théories sur le corps et l'âme) et aux sabelliens (théorie modaliste sur la S. Trinité) (Clément d'Alexandrie, Stromates 3, 9, 63 sqq; 13, 92; S. Hippolyte, Philos. 5, 7; S. Épiphane Haer, 2, 2). Il en reste un fragment certain dans Clément d'Alexandrie : une conversation de Jésus avec Salomé.

Klostermann (KIT 8) 12 sqq. Bauer 1934, 54 sqq.

5. **L'Évangile de Pierre** nous est connu par Eusèbe, (Hist., 6, 12, 366) et par un fragment sur parchemin qui fut trouvé au cours de l'hiver 1886/87 en même temps que des fragments de l'Apocalypse de Pierre et du Livre d'Hénoch, en grec, par H. Bouriant dans une tombe chrétienne à Akhmim en Haute-Égypte. Ce passage raconte l'histoire de la passion et l'histoire de la résurrection embellie de miracles. La responsabilité de la mort de Jésus est rejetée entièrement sur les Juifs. Hérode donne l'ordre de la crucifixion. C'est un remaniement très libre des quatre évangiles canoniques. Les traces de docétisme ne prouvent cependant pas que cet écrit ait été composé (peut-être dès avant 150 en Syrie) par un tenant de cette secte.

Bouriant, Mémoires de la Mission archéologique au Caire IX, P 1892, 137/42; cf. Séméria Rb 1894, 522/60. Klostermann, Reste des Petrus-evangeliums, B 1933; KIT 3, 3/8; FIP 3^2, 47/58. Hennecke ^{2}1924, 59/63. Vaganay, L'Évangile de Pierre, 1930; cf. RevSR 1931, 88/96; Allo, Rb 1931, 434 sqq; Draguet, RHE 1931, 854 sqq.

6. Le **Protévangile de Jacques**, peut-être déjà utilisé par S. Justin, certainement antérieur à 200, raconte, le plus souvent en suivant librement son imagination et avec une grande ignorance des choses du judaïsme, la vie de la Bienheureuse Vierge Marie jusqu'au massacre des enfants de Bethléem, il donne pour la première fois les noms des parents de Marie, Joachim et Anne, il rapporte qu'ils n'ont eu que cette enfant et seulement dans un âge avancé et que, dès l'âge de trois ans, ils l'avaient consacrée à Dieu, puis il décrit les fiançailles de Marie. Les « frères de Jésus » deviennent, comme dans l'évangile de Pierre, des fils de Joseph issus d'un premier mariage. La virginité perpétuelle de Marie (aussi la virginitas in partu) est particulièrement mise en relief. L'auteur se donne le nom de Jacques. L'ouvrage conservé dans plus de 30 manuscrits grecs a exercé une profonde influence sur l'élaboration des légendes mariales postérieures.

Texte grec chez Tischendorff, Ev. apocr. ²1/50; 1, 4-11 dans FIP 3, 59 sqq; en entier dans Ch. Michel, Évangiles apocryphes I, 1911. Amann, Le Protévangile de Jacques, 1910. M. R. James, Latin Infancy Gospels, C 1927. A. Janssens, De H. Maagd en Moeder Gods Maria : het Dogma en de Apocriefen, A 1930. Apocryphes postérieurs apparentés dans E. W. Budge, Legends of our Lady Mary the Perpetual Virgin and her mother Hanna, 1933; One Hundred and Ten Miracles of Our Lady Mary, (trad. de l'éthiopien) Mss 1933. Klawek, CTh 1936, 327/37 (immobilitas naturae).

7. Un **Évangile de Thomas**, qui, selon Hippolyte (Philos., 5, 7), aurait vu le jour dans les cercles naasséniens gnostiques, est perdu. Mais nous avons en diverses recensions grecque, latine, syriaque, arménienne et slave, sous le nom de l'apôtre S. Thomas, un évangile où sont rapportées de nombreuses légendes sur l'enfance de Jésus jusqu'à sa 12e année; il est dit par exemple dans la plus longue recension en grec (2) que Jésus, jouant avec des enfants un jour de sabbat, avait fabriqué avec de l'argile douze petits oiseaux et qu'un Juif s'en était plaint à S. Joseph. Mais lorsque celui-ci en demanda raison à l'enfant, Jésus frappa dans ses mains et les oiseaux s'envolèrent. Vraisemblablement les recensions conservées sont extraites de l'ouvrage gnostique primitif qui était plus étendu.

Par la suite parurent de nombreux autres « évangiles de l'enfance » qui tous dépendent d'une manière quelconque des deux ouvrages

précédents (Protévangile de Jacques et Évangile de Thomas). Suivant P. Peeters, ces histoires, y compris l'évangile de Thomas, remontent toutes à une source syriaque antérieure à 400 qui a utilisé, entre autres choses, aussi des fables bouddhistes.

Texte grec dans Tischendorff, Év. apocr. 140 sqq. P. Peeters, Évangiles apocryphes II, L'Évangile de l'enfance, rédactions syriaques, arabes et arméniennes, traduites et annotées, 1914. Trad. allem. dans Hennecke ²1924, 93 sqq et E. Bock, Die Kindheit Jesu, 1924.

8. **L'Évangile de Barthélemy,** cité par S. Jérôme (Mt Prol) et dans le Décret de Gélase, conservé dans des fragments coptes, grecs, slaves et latins, rapporte des révélations de Notre-Seigneur après sa résurrection, qui ont été provoquées par des questions de S. Barthélemy. La descente aux enfers surtout est traitée en détail. L'original grec a vu le jour dans des cercles gnostiques d'Égypte au IIIe siècle.

Revillout, Évangile de S. B, PO 2. Wilmart et Tisserant, Fragments grecs et latins de l'Év. de B. : Rb 1913, 161 sqq, 321 sqq. — Morica RB 1921, 481 sqq; 1922, 20 sqq. Vitti, VD 1927, 138/44, 171/81 (descensus Christi). J. Kroll 71/82.

9. Les **Actes de Pilate** *(Évangile de Nicodème)* qui, comme le Protévangile de Jacques, exercèrent une grande influence au moyen âge, doivent vraisemblablement leur origine à des allusions et hypothèses de S. Justin (I Apol., 35, 48) et de Tertullien (Apol., 5, 21) ainsi qu'à des Actes de Pilate falsifiés et publiés officiellement sous Maximin Daia en 311 ou 312, en vue d'exciter les païens contre les chrétiens (Eusèbe, Hist., 9, 5, 1).

Ils parlent dans la 1re partie (c. 1-11) du procès, du crucifiement et de la sépulture de Jésus, dans la 2e partie (c. 12-16) des discussions du Sanhédrin sur la réalité de la résurrection; les ch. 1-16 existent aussi à part sous le nom d'*Acta Pilati.* La 3e partie (c. 17-27) avec le titre spécial de « Descensus Christi ad inferos » (cf. ci-dessus Nº 8) rapporte le récit de deux témoins de la descente aux enfers, ressuscités des morts. L'ouvrage n'a vu le jour qu'au début du Ve siècle, mais en utilisant des matériaux plus anciens et veut, comme l'Évangile de Pierre et une Lettre fictive de Pilate dans les « Acta Petri et Pauli » utiliser Pilate contre les Juifs en faveur du christianisme. L'Église copte vénère Pilate comme saint et martyr. L'ouvrage nous a été conservé sous sa forme grecque ainsi que dans des versions latine, syriaque, arménienne, copte et arabe.

D'*Autres Actes de Pilate*, comme les Anaphora Pilati (rapport à l'empereur) et Paradosis Pilati (condamnation de Pilate par l'empereur), une lettre de Pilate à Tibère, une correspondance entre Hérode et Pilate, etc., appartiennent seulement au moyen âge.

Texte grec dans Tischendorff, Év. apocr. 210 sqq. Revillout, Les apocryphes coptes 2 : Acta Pilati, dans PO 9, 2. Westcott, The Gospels of Nicodemus and kindred documents 1914, cf. ITQ 1915, 337 sqq. — Vitti, VD 1927 (ci-dessus N° 8). Vannutelli, Actorum Pilati textus synoptici, Synoptica 1936, 1 sqq.

10. L'**Évangile de Mathias** déclaré hérétique par Eusèbe (Hist., 3, 25, 6, cf. Origène, Hom. I S. Luc) est peut-être à identifier aux « Traditions de Mathias » citées par Clément d'Alexandrie (Stromates 2, 9, 45) doctrines secrètes en usage chez les gnostiques autour de Basilide, qui ont sans doute vu le jour dans la première moitié du IIe siècle en Égypte, peut-être à Alexandrie, mais sont actuellement perdues.

Hilgenfeld, NT extra canonem 1884, 49 sqq. Hennecke ²1924, 139 sqq.

11. L'**Évangile de Philippe**, cité comme gnostique vraisemblablement déjà dans la « Pistis Sophia » et certainement par S. Épiphane (Haer., 26, 13).

Hennecke ²1924, 69.

12. L'**Évangile de Barnabé**, mentionné par le Décret dit de Gélase et un catalogue grec des Livres canoniques (VIIIe/IXe s.) est entièrement perdu. L'évangile *italien*, de Barnabé, que Mahomet regarde comme le Messie a été composé par un chrétien converti à l'islamisme au XIVe siècle.

Ragg, The Gospel of Barnabas, O 1907.

12. L'**Évangile d'André**, n'est mentionné que dans le Décret de Gélase et a disparu sans trace.

13. D'autres évangiles gnostiques connus seulement par leurs titres : *Évangile de Thomas* (différent du N° 7), *de Juda*, *d'Ève*, *de Marie*, *de Basilide*, *de la vérité*, etc.

Peradze, *'Eλ* 1935, 3/36 (évangiles inconnus sortis de cercles monophysites aux XIIe et XIIIe siècles).

§ 10. Actes apocryphes.

Éditions et traductions : Textes *grecs* : Lipsius et Bonnet, Acta apostolorum apocrypha, 2 vol. L 1891/1903. Textes *syriaques* : W. Wright, Apocryphals Acts, 1-2, Lo 1871. Textes *arméniens* : Vetter, OC 1901, 217 sqq; 1903, 16 sqq, 324 sqq; ThQ 1906, 161 sqq. Textes *arabes* : Smith Lewis, Horae semiticae, 3/4 Lo 1904. Textes *éthiopiens* : W. Budge, The contendings of the Apostles 1-2, Lo 1899/1901. Textes *coptes* : Guidi et O. von Lemm, P 1887/90. — *Études* : Lipsius, Die apokryphen Apostelgeschichten, 3 vol. 1883/90. Haase, Apostel und Evangelisten in den oriental. Uberlieferungen, Mr 1922. DB Suppl. 1, 488/514. Söder, Die apocryph. Apostelgeschichten und die romanhafte Literatur der Antike, St 1932; cf. Gn 1934, 301/09. Blumenthal, Formen und Motive in den apokr. Apostelgeschichten, L 1933. Bardy, DSp I, 762/65 (sur les tendances encratistes). Cf. aussi § 8.

Les actes apocryphes des apôtres appartiennent, comme les évangiles apocryphes, à la grande masse de la littérature narrative populaire, ils renferment cependant quelquefois un noyau historique. On peut dans un certain sens, apercevoir en eux des parallèles à la littérature « romanesque » de l'antiquité.

Pour une partie d'entre eux ce sont des écrits de tendance hérétique qui, par la suite, furent remaniés par des mains catholiques, pour combler d'une certaine manière les vides sensibles des récits canoniques sur l'activité missionnaire des apôtres. Les formes anciennes et récentes, hérétiques et orthodoxes ne se laissent pas toujours distinguer avec certitude. Comme auteur on nomme seulement depuis le ve siècle, un certain **Leucius** (chez Photius : L. Charinus), peut-être le nom ou le pseudonyme de l'auteur des Actes (gnostiques) de Jean. En tout cas, les auteurs de tous les Actes des apôtres demeurent complètement dans l'ombre.

Les récits des Actes sur les martyres des apôtres étaient lus à l'office divin le jour de la fête de ces apôtres et servent encore maintenant de base à maintes leçons du bréviaire.

Leclercq, DAL 8, 2982/6 (Leucius).

1. Les **Actes de Paul** (*Πράξεις Παύλου*, Acta Pauli) sont

un roman qui a utilisé arbitrairement le Livre (canonique) des Actes et les Épîtres de S. Paul, Tertullien (Bapt., 17) les attribue à un prêtre qui écrivit cette fiction par amour pour S. Paul, mais fut déposé à cause de cette falsification de faits historiques (EH 196). Cet événement dut se passer entre 190 et 200 en Asie Mineure. C'est seulement par la découverte de fragments d'une version copte (1904) que le contenu et l'étendue de cet écrit purent être fixés plus exactement. C. Schmidt a prouvé que ces Actes comprenaient trois morceaux depuis très longtemps connus :

a) *Réponse des Corinthiens* à la 2e Épître de S. Paul et une 3e *Épître de celui-ci aux Corinthiens*. (Cf. ci-dessous § 11, 1 c.).

b) *Actes de Paul et de Thècle*, en grec, que S. Jérôme appelle (Vir.ill., 7) *Periodi Pauli et Theclae;* ils racontent d'une façon tout à fait romanesque, sans doute sans aucun fondement historique, l'histoire de Thècle, jeune fille distinguée d'Iconium, qui suivit S. Paul avec enthousiasme, prêcha comme un missionnaire et se baptisa elle-même. Le ch. 3 décrit l'aspect physique de S. Paul.

Il est douteux, qu'on puisse admettre comme noyau historique de la légende l'existence d'une jeune fille du nom de Thècle qui aurait vécu à Iconium et plus tard à Séleucie (Isaurie), aurait été convertie par S. Paul, aurait souffert pour la foi, aurait baptisé et prêché et serait aussi entrée en relations avec la reine Tryphène à Antioche de Pisidie, dont l'existence est historiquement attestée.

c) *Le Martyre* ou *Passion de S. Paul*, en grec, est tout à fait légendaire (il raconte par exemple que, lors de la décapitation de l'Apôtre, du lait jaillit sur les vêtements du bourreau).

Une éclatante confirmation de l'opinion représentée par C. Schmidt sur la forme primitive des Actes de Paul, a été fournie finalement par la découverte d'une partie notable de l'original grec qui nous a été conservé dans un Papyrus de Hambourg. Les nouveaux textes offrent un contenu en majorité nouveau.

Texte grec des Actes de Paul et de Thècle : Lipsius-Bonnet I, 235/72. Outre cinq versions latines, de nombreuses versions orientales ont été conservées. Le « Martyrium Pauli », (ibidem 1, 104 sqq. avec deux recensions latines). Les fragments *coptes* chez C. Schmidt, Acta Pauli ²1905. Les nouvelles parties en *grec* : C. Schmidt, *Πράξεις Παύλου* H 1936; cf. SbB 1929, 176/83; 1931, 37/41. Vouaux, Les Actes

de Paul et ses lettres apocr. 1913. Dölger, AC 2, 1930, 13/6. Delehaye, AB 1925, 49/57 (Miracle de Thécle) Ehrhard, TU 50, 55 sqq 68, 69.

2. **Actes de Pierre** : *a*) sans doute dès le premiers tiers du IIe siècle parut dans des cercles catholiques, vraisemblablement en Égypte, le *Πέτρου κήρυγμα* (= la prédication de Pierre), destiné à donner des directives générales aux missionnaires exerçant leur activité chez les païens. Fragments conservés chez Clément d'Alexandrie.

Hennecke ²1924, 143 sqq. Klostermann (KIT 3) 13 sqq. Reagan, The preaching of Peter, Chicago 1923.

b) Les *Actes de Pierre* (*Πράξεις Πέτρου*) ne sont pas conservés en entier. D'après C. Schmidt, l'ouvrage a été composé entre 180 et 190 par un auteur catholique (?) non pas à Rome, mais en Syrie-Palestine.

α) Nous possédons dans une version latine les Actus Vercellenses (ainsi nommés du lieu de leur découverte) = Actus Petri cum Simone, récit sur les luttes de S. Pierre contre les artifices de Simon le Magicien qui, lors d'un essai de vol (ascension) sur le Forum à Rome tomba mortellement atteint.

β) Le Martyrium Petri (en grec) raconte l'épisode du « Domine, quo vadis ? » et la crucifixion de S. Pierre avec un discours fortement teinté de gnosticisme sur la signification symbolique de la croix.

γ) Le *Martyrium beati Petri apostoli a Lino concsriptum* est une légende latine tardive, appartenant sans doute au VIe siècle, indépendante des Actus Vercellenses.

Textes : Lipsius-Bonnet I, 1/22, 45/103. L. Vouaux, Les Actes de Pierre, 1922. Salonius, Martyrium b. Petri apostoli a Lino conscriptum, Helsingfors 1926. — *Traductions :* Hennecke ²1924, 226/49. Stuhlfauth, Die apokr. Petrusgeschichten in der altchristlichen Kunst, B 1925. Schmidt Studien zu den Pseudo-Klementinen, 1929. G. Battomley, The Acts of S. Peter Lo 1933. A Ehrhard, TU 50, 67 sqq. De Bruyne, JTS 1933, 395 sqq (deux paroles de S. Pierre non identifiées jusqu'ici).

3. Les **Actes de Pierre et de Paul**, en grec et en latin, à distinguer des ouvrages mentionnés sous les Nos 1 et 2, peut-être composés au IIIe siècle, pour supplanter des récits hérétiques et présenter l'étroite concorde entre les princes des apôtres. Ont été conservés les fragments suivants : *a*) *le voyage à Rome de S. Paul*, b) *le martyre des deux apôtres*. Un autre amalgame plus tardif des Actes de Paul et de Pierre se trouve chez les Syriens.

Textes : Lipsius-Bonnet I, 178/234. Vouaux, Les Actes de Pierre, 1922.

4. Les **Actes d'André** mentionnés par Eusèbe (Hist. 3, 25, 6) comme en usage chez les hérétiques, composés peut-être vers 200 par Leucius (Charinus) n'ont été conservés que pour une très petite partie. Ce qui des divers Actes d'André *postérieurs* remonte aux Actes primitifs est difficile à déterminer. Ont été conservés les fragments suivants :

a) *Histoire d'André et Mathias dans la ville des anthropophages*, dans un remaniement catholique en latin, copte, syriaque, éthiopien et anglo-saxon;

b) *Histoire des Saints Apotres Pierre et André* (suite de a);

c) *Martyre de Saint André*, composé soi-disant par des prêtres et des diacres d'Achaïe, conservé en grec et en latin, sans doute un récit indépendant postérieur à 400, sans relations certaines avec les anciens Actes gnostiques d'André;

d) *Discours de l'apôtre* dans la prison de Patras;

e) un *Martyre de l'apôtre* transmis en diverses recensions.

Textes : Lipsius-Bonnet II, 1, 1/127. Hennecke 249/56. Blatt, Die lateinischen Bearbeitungen der Acta Andreae et Matthiae apud anthropophagos, Gie 1930; cf. Gn 1932, 435 sqq; DLZ 1931, 1780 sqq. — Flamion, Les Actes apocryphes d'André, Lou 1911.

5. Les **Actes de Jean**, cités par Eusèbe avec les Actes d'André, soi-disant œuvre de Leucius. En sont restés entre autres passages :

a) trois petits fragments dans les Actes du 2e concile de Nicée (787) avec un *Hymne du Seigneur*, qui, d'après S. Augustin (Ép 237) était en usage chez les Priscillianistes. Ces deux derniers fragment se trouvent dans l'ouvrage suivant publié par James en 1897;

b) *Récit admirable sur les choses et les visions que S. Jean le Théologien vit de Notre-Seigneur Jésus-Christ*, soi-disant prédication de S. Jean, de tendance docète. Le premier fragment de ces actes conciliaires (sur le portrait de S. Jean par le peintre Lycomède) se retrouve dans un ouvrage publié en 1893 par Bonnet;

c) *Histoires merveilleuses de S. Jean* d'après un Codex Patmiacus qui renferme aussi

d) l'*Histoire de la Drusiana*, publiée par Zahn en 1880 d'après un Codex Marcianus;

e) *Rapport sur la mort* (μετάστασις) *de S. Jean.*

Autres remaniements postérieurs : 1. *Virtutes Johannis;* 2. *Passio Johannis* par Melitus de Laodicée (?); 3. *Faits et gestes de Jean de Prochore, son disciple* (d'origine catholique); 4. *Actes* syriaques *de Jean.*

Textes : Lipsius Bonnet II, I, 151/216. Hennecke 171/91. Ehrhard TU 50, 57 sqq. Streeter, Append 5 (sur l'Hymne gnostique; Lipsius-Bonnet II, 1, 197 sqq).

6. Les **Actes de Thomas**, de la première moitié du IIIe siècle,

originaires peut-être du cercle de Bardesane à Édesse, composés en syriaque, furent bientôt remaniés par un Syrien catholique et un Grec catholique; outre les recensions grecque et syriaque, ils sont encore conservés dans des remaniements éthiopien, arménien et, sous deux formes différentes, latin. Ils rapportent que l'apôtre S. Thomas serait allé aux Indes, y aurait converti entre autres le roi Gundaphore (un monarque indo-parthe de ce nom est attesté historiquement par des découvertes numismatiques), opéré de nombreux miracles et finalement serait mort martyr percé de lances. La tentative toujours entreprise à nouveau de démontrer l'historicité d'une activité missionnaire de cet apôtre dans les Indes (Chrétiens de S. Thomas sur la côte malabare) ne peut pas être regardée comme réussie.

Texte grec : Lipsius-Bonnet II, 2, 99/291. Hennecke 256/89. Väth, Der heilige Thomas, der Apostel Indiens ²1925; cf. Peeters, AB 1926, 402 sqq. Kirylowicz, *Ἑλ* 1931, 118/47. T. K. Joseph, Bulletin of the International Commitee of Hist. Science, 1933, 560/69. Bornkamm, Mythos und Legende in den apokr. Thomasakten Gö 1933; cf. ThLZ 1934, 180/82. Connolly JTS 1935, 353/7. Schaeder, Gn 1933, 350 sqq. J. Kroll 1932, 30/34. Bornkamm, PWK II, 6, 316/23.

7. Les **Actes de Thaddée** en deux recensions :

a) Les *Actes des archives d'Édesse*, chez Eusèbe (Hist., 1, 15) traduits du syriaque en grec renferment la correspondance du Christ avec le prince Abgar (Abgar V. Ukkama, c'est-à-dire le Noir, régna de 4 av. J.-C. à 7 après J.-C. et de nouveau de 13 à 50); Abgar prie N.-S. de venir à Édesse et de le guérir de sa maladie; Jésus répond qu'il doit accomplir son destin en Palestine, mais qu'il lui enverra avant son ascension un de ses disciples. Plus tard, poursuit Eusèbe, l'apôtre S. Thomas envoya Thaddée, un des 72 disciples — il s'appelle aussi Addée — qui guérit Abgar et aurait prêché à ses sujets. Il ne faut pas penser à une authenticité de cette lettre. Déjà S. Augustin (Faust 28, 4; Cons. Év., 1, 7, 11) conteste l'existence de lettres authentiques de Jésus. Le Décret de Gélase appelle apocryphe la lettre de Jésus.

b) La *Doctrina Addaei*, en syriaque, a été publiée en 1876. En grande partie elle est littéralement identique au récit d'Eusèbe, mais la réponse du Sauveur est orale, signe que l'auteur syrien du remaniement connaissait l'affirmation de S. Augustin et voulait éviter tout soupçon de non authenticité. Mais en revanche il inséra une notice

sur l'image de Notre-Seigneur qu'aurait peinte le messager d'Abgar. Finalement il donne un compte rendu sur l'activité missionnaire d'Addée. La Doctrina Addaei est une suite de la vieille légende et a vu le jour vers 400. Comme la réponse de Jésus est complétée par nue promesse de sécurité pour la ville d'Édesse, la lettre de Jésus fut employée comme talisman, sous forme d'inscription sur des portes de ville (Édesse, Philippes), des tombeaux et des montants de porte.

Lipsius-Bonnet I, 273/83. E. von Dobschütz, Christusbilder 1899, 102 sqq. Tixeront, Les origines de l'église d'Édesse et la légende d'Abgar, 1888. Picard BCH 1920, 41 sqq. Joutie HThR 1930, 299/302; 1931, 61/65. A. M. Kropp, Ausgewählte kopt. Zaubertexte, Bru 2, 1930/31, Nº 15 sqq. Perdrizet, Seminarium Kondakov. 1932, 1/15 (Images du Christ). Runciman, Cambridge Hist. Journal 3, 1929/31, 238/52 (image d'Édesse).

8. Dans la série des autres Actes légendaires, il faut encore nommer les *Actes de Philippe*, *de Matthieu*, *de Barthélemy*, *de Marc*, *de Timothée et de Barnabé*, qui tous sont d'origine tardive (IVe, Ve siècle et après).

Peterson ZntW 1932, 97/111; OC 1932, 172/79; ThQ 1933, 289/98 (Actes de Philippe).

§ 11. Épitres apocryphes.

Éditions, traductions et études, cf. § 8.

Les Épîtres des apôtres ont été beaucoup plus rarement forgées de toute pièce ou imitées par des faussaires que les évangiles et les actes des apôtres. Telle ou telle de ces épîtres apocryphes a joui passagèrement d'une autorité canonique.

1. Épîtres apocryphes de S. Paul.

a) L'*Épître aux Laodicéens* date du IVe siècle au plus tard; son texte latin a été transmis dans beaucoup de manuscrits bibliques du VIe au XVe siècle, ainsi que dans d'autres langues; elle se compose de mots et de phrases empruntés aux Épîtres authentiques de S. Paul (surtout Phil.). La thèse de Harnack pour qui cette épître serait une falsification marcionite du IIe siècle n'a pas réussi à s'imposer.

A. Harnack (KIT 12) 1931. Hennecke 150 sqq. Harnack, Marcion ²1924, 172 sqq., 64 sqq. SbB 1923, 235/45. En sens opposé Capelle RB 1924, Bull. I n. 283; Schmidt, LThK 6, 387.

b) L'*Épître aux Alexandrins*, citée comme marcionite par le Canon de Muratori (EP 268, 64) a totalement disparu.

c) La *troisième Épître aux Corinthiens*, avec une lettre préliminaire

des prêtres de Corinthe à S. Paul, a été regardée comme canonique un certain temps par l'Église syriaque et arménienne, elle fut traduite en latin dès le IIe siècle. Elle fait partie des Actes de Paul (cf. ci-dessus p. 59) et traite d'importants points de doctrine : situation des prophètes dans le christianisme ancien, création du monde et de l'homme, naissance de Notre-Seigneur, de la Vierge Marie, nature humaine du Christ et résurrection de la chair.

Pinck, Bi 1925, 68/91. Bauer 1934, 45/48. De Bruyne, RB 1933, 189/95.

d) La *Correspondance* (en latin) *de S. Paul et de Sénèque*, huit lettres du philosophe devenu chrétien et six de l'Apôtre sur sa conversion, le style de ses Épîtres, la persécution de Néron et la nomination de Sénèque comme prédicateur de l'Évangile à la cour impériale. C'est S. Jérôme qui a connu le premier cette correspondance (Vir ill. 12).

Éditions : Kraus, ThQ 1867, 603/24. Vouaux, Les Actes de Paul et ses lettres apocryphes, 1913. Liénard, RBPh 1932, 5/23 (des similitudes de style font penser au cercle de rhéteurs près du sénateur romain Symmaque, à la fin du IVe siècle). Kurfess, ThGl 1937, 317/22 (IIe siècle); ZntW 1936, 307.

2. **L'Épître de Barnabé** attribuée à cet apôtre par Clément d'Alexandrie et Origène, ainsi que dans la tradition manuscrite, mais rejetée parmi les apocryphes par Eusèbe (Hist., 3, 25, 4) et S. Jérôme (Vir ill., 6) se trouve en grec, entièrement dans le Codex Sinaiticus (découvert par Tischendorff en 1859) et (avec la Didaché) dans le Codex Hierosolomytanus de 1056. Jusqu'en 1859, les premiers chapitres jusqu'à 5, 7 n'étaient connus que par une vieille version latine (IIIe siècle) où manquaient les ch. 18/21.

Contenu. Ire partie (dogmatique), ch. 1-17 : valeur et importance de l'A. T. Les prescriptions divines relatives aux sacrifices, à la circoncision et aux aliments doivent être entendues dans un sens spirituel plus élevé; au lieu de sacrifices, Dieu demande un cœur contrit, au lieu de la circoncision de la chair, celle du cœur et des oreilles. Mais les Juifs, poussés par un mauvais ange, ont mal compris la volonté de Dieu, entendu et rempli littéralement la Loi. Aussi l'auteur trouve-t-il dans tous les événements et institutions de l'A. T. des signes de « la majesté de Jésus »; par exemple les 318 serviteurs circoncis par Abraham signifient Jésus (ιη = 18) sur la croix (τ = 300). — La 2e partie (morale) ch. 18-21, décrit, tout comme la Didaché (ch. 1-6) les deux voies qui sont nommées lumière et ténèbres.

Il est aujourd'hui établi que l'apôtre S. Barnabé ne peut pas être l'auteur de cet écrit. Car S. Paul dont Barnabé était le compagnon, voyait dans les institutions de l'Ancienne Alliance, surtout dans la circoncision, une œuvre divine; de plus la lettre a été écrite après la destruction de Jérusalem (ch. 16) à laquelle Barnabé, oncle de l'évangéliste S. Marc, a difficilement survécu. L'interprétation allégorique de l'Écriture, qui laisse apercevoir une influence de Philon, indique Alexandrie comme patrie de l'auteur. La vive hostilité contre l'A. T. ne s'oppose pas à ce que l'auteur soit un Juif alexandrin converti.

Date de composition. Il est difficile de tirer du passage 4, 4 où est reproduite une prophétie de Daniel (7, 24) sur la fin du monde, une indication sûre et historique qui puisse offrir un point de départ sur la date (96-98). Au cas où il serait fait allusion, 16, 3 sqq, au temple d'Hadrien à Jérusalem, et non pas à la construction du temple spirituel de l'Église, l'Épître pourrait être datée de peu après 130. Si l'Apocalypse grecque de Baruch (6, 10, 7) composée environ en 115/16 est citée 11, 9, le terminus post quem serait 115/16 (Violet, Die Apokalypsen des Esra und des Baruch 1924, XCII, 297; die Esra-Apokalypse 1910, XLVIII). Certainement 140 est le terminus ante quem. Sur les relations de l'Épître avec la Didaché voir p. 42.

Éditions et traductions, cf. § 14. L'Épître de Barnabé est d'ordinaire rangée parmi les Pères Apostoliques. *Études :* Bareille, DThC, Barnabé (Épître de) 416/22. D'Herbigny, La date de l'Épître de Barnabé, RSR 1910, 417/43, 540/66; 1913, 402/08. Williams JTS 1933, 337/46 (90-100). Hoh 1932, 111/15.

3. **L'Épître des Apôtres** ou *Entretiens de Jésus avec ses apôtres après sa résurrection*, écrite originairement en grec, n'est conservée entière qu'en éthiopien; il existe en outre une version copte fortement mutilée et un fragment d'une version latine. Après quelques pages, cet écrit abandonne la forme épistolaire pour passer à celle d'une apocalypse.

Contenu : Les Onze commencent par une profession de foi au Christ et un compte rendu des miracles de Jésus sur la terre. Ensuite vient un récit de la résurrection composé d'après les évangiles canoniques. Puis s'ajoutent les révélations du Ressuscité en réponse aux questions des disciples sur la parousie, la résurrection de la chair (en insistant avec une force particulière : contre le gnosticisme), le jugement dernier, les signes précurseurs de la fin du monde (aucun millénarisme), le sort des damnés, mais aussi sur l'incarnation (Gabriel, manifestation

du Logos), la rédemption (non pas par les souffrances et la mort, mais par la restauration de la doctrine corrompue du Logos préexistant), la descente aux enfers, la mission des apôtres, la mission de S. Paul, menaces contre des faux docteurs (Simon et Cérinthe). La conclusion décrit l'ascension d'après Actes 1, 9.

Contenu doctrinal. Un ancien et court symbole (cf. § 5). — Dieu, en tant que Créateur de la lumière et des ténèbres, est cause secondaire du mal. Le péché n'est pas un acte libre, mais le pécheur peut résister. — Le baptême est tellement une condition préalable au salut que le Christ a baptisé ses disciples ainsi que les justes dans les limbes. Mais le baptisé doit acquérir par ses œuvres les biens du salut. — La célébration de l'eucharistie s'appelle pâque. — En ce qui concerne la pénitence l'ouvrage est rigoriste.

D'après C. Schmidt, l'auteur doit être catholique, pourtant on trouve des traces bien nettes d'idées gnostiques. L'épître fut écrite vers 140 ou 170 en Asie Mineure ou en Égypte. Par son contenu, elle s'apparente au « Testament de Notre-Seigneur » cf. (p. 49).

C. Schmidt, Gespräche Jesu mit seinen Jüngern nach der Auferstehung 1919. L. Guerrier, PO 9, 3 1913 (texte éthiopien et traduction française). Traduction allemande par Duensing (KIT 152) 1925. Vitti, VD 1927 (cf. p. 000 N° 8). Hoh 1932, 64/72. Delazer, Ant 1928, 369 sqq; 1929, 387 sqq (sur la date de composition). De Zwaan, Amicitiae Corolla (pour R. Harris). Lo 1933, 344/55 (le syriaque serait la langue originale).

4. L'**Épistula Titi** *discipuli Pauli, De dispositione sanctimonii,* découverte par De Bruyne, traite de la virginité et combat le synisagisme. L'apocryphe a très vraisemblablement vu le jour dans des cercles priscillianistes.

De Bruyne, RB 1925, 47/72. Harnack, SbB 1925, 180/213. Koch, ZntW 1933, 131/44 (utilisation de S. Cyprien et du De singularitate clericorum). Cf. Morin, RB 1935, 101/13, où il est fait allusion à un écrit pseudonyme inédit de même tendance.

§ 12. Apocalypses apocryphes.

Éditions et études : Tischendorff, Apocalypses apocryphae, 1866. Burkkitt, Jewish and Christian Apocalypses, 1914. Weinel. Festgabe Gunkel, II 1923, 141/73. — Cf. aussi § 8.

La frontière entre la littérature épistolaire apocryphe et les apocalypses apocryphes est en partie flottante

et indécise, cf. l'Epistola Apostolorum. La plupart des apocalypses apocryphes n'ont été retrouvées qu'au cours des dernières 80 années. Plus encore que dans les autres apocryphes la fantaisie et l'imagination se sont ici éloignées des ouvrages canoniques.

1. **L'Apocalypse de Pierre**, placée par le Canon de Muratori à côté de l'Apocalypse de S. Jean, a été commentée par Clément d'Alexandrie (Eusèbe, Hist., 6, 14, 1), mais désignée comme non canonique par Eusèbe (Hist., 3, 3, 2) et S. Jérôme (Vir ill., 1), cependant dans certaines églises de Palestine, elle fut lue encore longtemps le vendredi-saint (Sozomène, Hist., 7, 19). Un fragment découvert à Akhmin en 1886/87 et renfermant à peu près la moitié de cet ouvrage décrit en une série de visions la beauté du ciel et des élus, puis le lieu du châtiment et les peines des pécheurs. Il rappelle la Divine Comédie de Dante. L'auteur emprunte ses descriptions de l'enfer aux traditions juives, pagano-orientales et pythagoriciennes et orphiques. Le texte complet n'a paru qu'en 1910 dans une version éthiopienne. L'ouvrage a vu le jour dès la première moitié du IIe siècle.

Texte : Klostermann (KIT 3) 8/12. Preuschen, Antilegomena[2] 84 sqq Grébaut, ROC 1910, 198 sqq, 307 sqq, 425 sqq (texte éthiopien). Hennecke 314/27. Sur le fragment dans PO 18, 1924, 482 sqq, cf. James JTS 32, 1930/31, 270/78. Un remaniement tardif arabe du moyen âge en écriture syriaque a été publié par Mingana, WS 111, 2, 1931 (= BJR 1929, 382/474, 1930, 182/297, 423/562, 1931, 179/279); cf. RevSR 1932, 622 sqq.

2. Le **Discours** apocalyptique **de Jésus à ses disciples en Galilée.** Il précède l'*Épistola apostolorum* qui tourne elle-même en apocalypse, dans le manuscrit éthiopien de cette Épître (2-11). Sa description des malheurs de la fin du monde est une glose tirée de l'Épître.

C. Schmidt, Gespräche 358/61; traduction allemande du texte éthiopien publié par Guerrier (PO 9, 3) dans Schmidt 48e/66e.

3. **Le second avènement du Christ et la résurrection des morts**, texte éthiopien plus récent, dépendant de l'Apocalypse de Pierre.

Texte éthiopien et traduction française par Grébaut, ROC, 1910.

4. Le **Pasteur d'Hermas**, ainsi appelé, parce que l'ange de cette révélation apparaît sous forme d'un pasteur, et habituellement rangé parmi les ouvrages des Pères apostoliques, est

une *Apocalypse apocryphe.* Hermas, d'après le témoignage digne de foi du Canon de Muratori, est le frère du pape S. Pie I, sous le pontificat duquel « nuperrime temporibus nostris » il a composé cet ouvrage. L'opinion d'Origène, souvent soutenue par la suite, qu'il est identique à l'Hermas de Romains, 16, 4, manque de fondement. Si l'auteur se donne pour contemporain, semble-t-il, de S. Clément de Rome (Vision, 2, 4, 3), cela s'explique du fait que la première partie, car il est reconnu que les diverses parties de l'ouvrage proviennent d'époques différentes, remonte jusqu'à l'époque de S. Clément; la rédaction finale de l'œuvre n'a eu lieu que sous Pie I. L'autorité d'Hermas apparaît dans le fait que S. Irénée (Haer., 4, 20, 2), Tertullien (seulement dans la période antérieure au montanisme : Or., 16; Pud., 10) et Origène (Mt., 14, 21; Princ., 4, 11) rangent son ouvrage parmi les Saintes Écritures, bien que, d'après Origène, il ne soit pas utilisé de façon générale pour être lu dans les églises; suivant le Canon de Muratori, cet écrit pouvait être lu, en privé, mais non pas publiquement à l'église (EP 268, 73 sqq).

Le texte grec, sauf environ 16 petits fragments sur papyrus, découverts récemment (PO 4, 195/99; 18, 4, 68/81; Ch. Wessely), nous a été transmis en trois manuscrits incomplets. Dans le manuscrit, relativement le plus complet, d'un couvent de l'Athos manque la finale (Sim 9, 30, 3-10, 4, 5). Le célèbre Codex Siniaticus n'a que le premier quart jusqu'à Mand 4, 3, 6; les feuilles de papyrus, récemment éditées, de l'Université de Michigan (fin du IIIe siècle) n'offrent que Sim 2, 8-9, 5, 1 (également environ un quart de l'ouvrage). En outre le Pasteur existe encore en deux anciennes versions latines (du IIe et IVe/Ve siècle) et dans une traduction éthiopienne. Enfin on possède aussi des fragments d'une version copte et d'une version en moyen-persan.

Contenu. Hermas est un homme simple aux idées limitées, mais d'une piété sincère et consciencieuse, qui a su résister courageusement pendant la persécution. Rendu à la liberté, il s'est acquis une certaine fortune, mais ensuite, ayant eu de la malchance dans ses entreprises, il est retombé dans la pauvreté. Dans la mélancolie où l'ont plongé ses revers, tristesse encore accrue par l'approche d'une nouvelle persécution qui doit précéder la fin du monde, il reçoit des révélations de l'Église qui lui apparaît ainsi que de l'Ange de la Pénitence. Il n'y a aucune raison de considérer comme fictives les données personnelles faites par Hermas lui-même.

Le livre se divise en 5 *Visions* (visiones), 12 *Préceptes* (mandata)

et 10 *Similitudes* (similitudines). Dans les Visions 1-4. Hermas voit l'Église sous l'aspect d'une matrone en robe blanche se rajeunissant de plus en plus et elle le charge d'exhorter sur-le-champ les siens et aussi tous les chrétiens à la pénitence, parce que c'est maintenant le dernier délai, pour faire pénitence, qui leur est offert. Dans la 3e Vision, il contemple la construction d'une tour immense qui représente l'Église; les pierres insérées dans la construction sont les bons chrétiens, tandis que les pierres non employées et jetées de côté sont les grands pécheurs, qui ont besoin d'être taillées par la pénitence, si elles doivent encore entrer dans la construction. A partir de la 5e Vision qui sert de transition à la 2e partie, Hermas reçoit ses instructions de l'Ange de la Pénitence *sous la forme d'un Pasteur*. Les Préceptes ainsi que les 5 premières Similitudes contiennent un abrégé de la morale chrétienne, une adaptation chrétienne et un développement du Décalogue de l'A. T., tandis que les 4 dernières Similitudes s'occupent de l'exécution de la pénitence. La 9e similitude qui n'a été insérée que plus tard répète et complète la vision de la tour. Mais la construction est interrompue avant son achèvement, afin d'étendre encore davantage le délai tout d'abord strictement délimité pour faire pénitence. Cette rectification était nécessaire, parce que la Parousie attendue n'avait pas eu lieu.

1. *Contenu doctrinal* du Pasteur. Hermas enseigne nettement que la *pénitence* comme instrument de salut pour le péché, est parallèle au baptême, qu'elle est non pas quelque chose de nouveau ni une occasion exceptionnellement offerte, mais une institution spéciale. Ce qu'il prêche de nouveau est non pas une première, mais *la dernière* possibilité de pénitence offerte aux pécheurs. La puissance de la pénitence s'étend sans limites à tous les pécheurs, sans tenir compte de la grandeur objective de la faute. Mais la pénitence n'entre normalement qu'une seule fois en ligne de compte pour les chrétiens. Celui qui retombe sera « difficilement » sauvé (Mand., 4, 3, 6; EP 87, 90). La pénitence consiste dans un changement d'état d'esprit et dans la satisfaction. Dieu pardonne, s'il juge suffisante la pénitence. Une condition préalable indispensable pour obtenir le pardon de ses péchés, c'est d'appartenir à l'Église. Les très grands pécheurs sont exclus de l'Église. Une réconciliation n'est pas expressément mentionnée, mais doit être regardée comme certaine pour d'importantes raisons internes et externes.

2) Hermas appelle *Fils de Dieu* le Saint-Esprit apparu dans la chair. Il tient, semble-t-il, d'après la nature humaine le Christ pour fils adoptif de Dieu (Sim 5, 5, 6; 9, 1, 1). Il enseigne (Sim 9, 16, 5) une descente des apôtres et des docteurs ad inferos.

3) En ce qui concerne l'*enseignement moral* du Pasteur, il est à remarquer qu'il représente clairement la doctrine catholique des *opera supererogatoria* (différence entre le précepte et le conseil) (EP 88 sqq). Il nomme trois conseils : le jeûne, le célibat et le martyre. Concernant l'*adultère*, on trouve cette remarque (Mand, 4, 1) : Si la femme adultère ne fait pas pénitence, le mari doit la renvoyer, mais ne peut pas en épouser une autre, parce qu'il est possible que la femme se convertisse par la suite. Si elle se convertit, l'homme doit la reprendre, mais seulement une fois; « car pour les serviteurs de Dieu il n'y a qu'une pénitence » (EP 86; EH 50).

Éditions et traductions, cf. § 14. Lelong, Le Pasteur d'Hermas, P 1912 (texte, traduction et commentaire). Bonner, A Papyrus Codex of the Shepherd of Hermas (Simil 2-9) with a Fragment of the Mandates, Ann Arbor, (Mich) 1934; cf. ThQ 1934, 278/80; RSR 1936, 464/67. — *Études :* Bareille DThC 6, 2268/88. Leclercq, DAL 6, 2265/90. Bardy, Le Pasteur d'Hermas et les Livres hermétiques, Rb 1911, 391/407. A. d'Alès, La discipline pénitentielle d'après le Pasteur d'Hermas, RSR 1911, 105/39 et 240/65. Baumeister, Die Ethik des Pastor H 1912. R. van Deemter, Der Hirt des Hermas, Apokalypse oder Allegorie? A 1929. Wilson, HThR 1927, 21/62. Hoh 1932, 10/34. Cavallera, RAM 1920, 351/60; BLE 1923, 172 sqq. Ake V. Ström, Der Hirt des Hermas, Allegorie oder Wirklichkeit? L 1936. Puech, StU 83/85 (critique du texte).

5. **L'Assomption de Paul** (*Ἀναβατικὸν Παύλου*) ouvrage gnostique mentionné par S. Épiphane (Haer., 38, 2), est perdue. En revanche a été conservée l'*Apocalypse de Paul* (dans la plupart des manuscrits latins « *Visio S. Pauli* »).

La forme grecque primitive mentionnée déjà par Origène et composée vers 240-250, vraisemblablement en Égypte, n'existe plus. Le texte grec actuel est un remaniement paru entre 380-388 dont l'introduction raconte la merveilleuse découverte de l'ouvrage dans la maison de S. Paul à Tarse (cf. Sozomène, Hist. 7, 19). La version latine qui date de 500 au plus tard surpasse, tout comme la version syriaque et la version copte, le texte grec en véracité. La Visio S. Pauli latine est conservée dans plus de douze recensions ou remaniements qui généralement abrègent le texte.

Contenu. Par son contenu, l'Apocalypse de Paul est proche parente de l'Apocalypse de Pierre. Le Christ donne à l'Apôtre

la mission de prêcher la pénitence à l'humanité pécheresse. Le soleil, la lune et les étoiles, la mer et les eaux crient vengeance contre les hommes. Un des anges qui, chaque soir, rendent compte à Dieu de l'activité des hommes, fait passer l'Apôtre devant les mourants et dans le séjour des justes, puis dans le pays rayonnant de lumières des pacifiques et le lac Acherus d'où s'élève la cité de Dieu. Après ce voyage dans le séjour des bienheureux, l'ange lui montre dans des fleuves de feu les souffrances des damnés auxquels le Seigneur, sur la prière de l'Apôtre et de son compagnon, accorde le dimanche comme moment de repos. S. Paul peut voir aussi le paradis. L'auteur est un véritable poète, avec un vrai talent de compositeur. Dante a connu l'ouvrage et y fait allusion (Enfer, 2, 28).

Texte grec : Tischendorff, Apocalypses apocryphae 1866, 34/69. Ehrard, TU 50, 69. *Texte latin :* James, Apocrypha anecdota, Ca 1893, 11/42. Silverstein, Visio S Pauli, Lo 1935, 131/218. *Texte syriaque :* Ricciotti, L'apocalisse di Paolo siriaca, Brescia 1932; Apocalypsis Pauli syriace, Orientalia 2, 1933, 1/25, 120/49. Kraeling HThR 1931, 209/44. Casey, JTS 1933 1/32. Silverstein, Visio S. Pauli 219/29 (bonne bibliographie). Sur la question de la « mitigatio paenarum » le dimanche, cf. Lejay RHL 1903, 383 sqq. Brotanek, Festschrift der Philos. Fak. der Univ. Erlangen 1925, 77/86. Merkle, Deutsch. Dante-Jahrbuch 1929, 24 sqq. Cabassut, RHE 1927, 65 sqq. Gougaut, Mélanges offerts à J. Loth, Rennes 1927. Getino, Del gran numeri de los que se salvan y de la mitigacion de las penas eternas, Ma 1934. Landgraf, ZkTh 1936, 299/370.

6. L'**Apocalypss de Thomas**, citée dans le Décret de Gélase, a été composée en latin vers 400 et n'a été publiée qu'en 1907 sous ce titre « *Epistola Domini Nostri Jesu Christi ad Thomam discipulum* »; elle renferme des révélations de Notre Seigneur sur la fin du monde. Les signes précurseurs du dernier jour sont répartis sur sept journées. L'ouvrage a vu le jour vraisemblablement dans des cercles gnostiques et manichéens et était en usage chez les Priscillianistes.

Texte : Bihlmeyer, RB 1911, 270/82. Stählin, 1215 sqq.

7. L'**Apocalypse d'Étienne** doit son nom au début mal compris d'un récit sur la découverte (=ἀποκάλυψις) des reliques de S. Étienne, que le presbytre Lucien composa en grec vers 415. On ne sait rien sur l'Apocalypse d'Étienne rejetée par le Décret de Gélase.

Texte : ML 41, 805/18. Traduction dans Lagrange, S. Étienne et son sanctuaire à Jérusalem, P 1894.

8. Parmi les apocalypses connues, pour la plupart récemment seulement, il faut citer : deux *Apocalypses* apocryphes *de Jean*,

plusieurs formes d'*Apocalypses de Marie*, une *Apocalypse de Barthélemy* et une *Apocalypse de Zacharie*.

LThJ 1, 350/2. Sthälin, 1216 sqq. Dawkins, BZ 30, 1929/30, 300/04 (Apocalypse de Marie). Kropp, Ausgewählte koptische Zaubertexte 2, 1930/31, No 76 (Apocalypse de Barthélemy).

§ 13. Textes poétiques.

1. *Débuts de l'hymnologie.*

Tandis que l'hymne, d'après le vocabulaire ecclésiastique moderne, désigne le plus souvent une composition métrique destinée à être chantée, primitivement la composition métrique n'appartenait pas à ses caractéristiques essentielles. Bien plus, l'hymne en prose l'emportait, surtout comme manifestation de l'hellénisme. A côté circulaient d'autres genres, surtout juifs et gnostiques, sous des formes stylisées, solennelles, hiératiques. C'est sous leur influence que grandit l'hymne chrétienne. A la suite des relations de plus en plus étroites entre le christianisme et la culture grecque, les formes de la poésie grecque exercèrent aussi une influence plus forte sur la poésie chrétienne.

Comme premières hymnes, il faut nommer le *Magnificat* (Lc. 1, 46 sqq), le *Benedictus* (1, 68 sqq), le *Gloria* des anges (2, 14), le *Nunc dimittis* (2, 29 sqq), puis le début de : Eph., Ie Tim. 3, 16, le « cantique nouveau » (Apoc. 5, 9 sqq; cf. aussi 1, 4-7; 4, 8-11; 15, 3 sqq, etc.). On peut constater un style hymnodique chez S. Ignace, Eph. 7, 2 (le Christ Médecin) et dans les fragments 13 et 14 de Méliton (édition Otto). Des éléments hymnologiques se trouvent dans maints Actes apocryphes, par exemple, l'hymne de danse au Christ dans les Actes de Jean (94 sqq), l'hymne de l'épousée dans les Actes de Thomas (6 sqq). La poésie trouva une patrie chez les gnostiques, cf. l'hymne des Naassénens chez S. Hippolyte, Phil. 5, 10, 2; cf. No 8, 2 et 24). C'est sur ce modèle que Clément d'Alexandrie composa son « Hymne au Christ » (EH 145/49) et S. Hippolyte ses Odes qui n'ont pas été conservées. Paul de Samosate, au dire de ses accusateurs, (Eusèbe, Hist. 7, 30, 10) interdit des hymnes récentes au Christ. Une hymne matutinale et une hymne vespérale se trouvent dans les Constitutions apostoliques (7, 47 sqq), une hymne vespérale chez Routh^2 3, 515

(EP 108). Des papyrus nouvellement découverts en Égypte ont fait connaître des prières et des hymnes datant du christianisme primitif.

C. del Grande, Liturgiae, preces et hymni Christianorum e papyris collecti, Na 1933. Kroll dans Hennecke 1924, 435 sqq, 596/601 ; Die christliche Hymnodik bis Klemens von Alexandrien, dans Verzeichnis der Vorlesungen zu Braunsberg, 1921 et 1921/22. Sur l'hymne *φῶς ἱλ* (EP 108) cf. Smothers RSR 1929, 266/83 et Dölger, AC 5, 11/26.

2. *Les Sibylles chrétiennes.*

La collection de 14 livres dont le 9e et le 10e n'ont pas encore été retrouvés et dont les livres 11-14 ne l'ont été qu'en 1817 par le cardinal Mai, ont été dans leur ensemble arrangés sous leur forme actuelle au IIe siècle (Geffcken) par des chrétiens d'Orient, en utilisant des écrits fondamentaux juifs. Les livres 6, 7 et de grandes parties du livre 8, vraisemblablement aussi 13 et 14 sont d'origine purement chrétienne. Il est douteux que des oracles païens, en particulier les oracles de la sibylle romaine, aient été utilisés dans la collection qui nous a été transmise. Au livre 8, 217 sqq. se trouve le célèbre acrostiche dont les lettres forment les mots *Ἰησοῦς Χριστὸς Θεοῦ υἱὸς σωτὴρ σταυρός*; ce passage est cité dans le discours de Constantin « Ad coetum sanctorum (18) et par S. Augustin (Civ., 18, 23). Lactance rapporte divers oracles sibyllins chrétiens comme prononcés par la Sibylle d'Erythrée et dit que c'est à tort qu'ils sont considérés comme des falsifications chrétiennes (Inst., 4, 15); Celse déjà avait fait aux chrétiens ce reproche (Origène, C. Celse, 7, 53). L'influence de cette œuvre s'exerce jusqu'aux limites de l'âge moderne (Dies irae, S. Thomas d'Aquin, Dante, Calderon, Nicolas et Jean de Pise, Giotto, Van Eick, Raphaël, Michel-Ange).

Les oracles sibyllins judéo-chrétiens traitent en hexamètres grecs des sujets en partie historiques, en partie religieux et en partie politiques, en des termes souvent incompréhensibles. Certains passages s'élèvent à une hauteur vraiment poétique; mais le contenu n'est pas uniforme; très souvent la suite des idées est interrompue par des hors-d'œuvre ou par des lacunes. Récits historiques, malédictions et prophéties de menaces et de malheurs alternent avec des prophéties sur les destins des peuples. On rencontre de nombreux exhortations, avertissements et appels à la pénitence, il est parlé en détail de la venue, du ministère et de la personne du Christ.

Éditions : Geffcken, Oracula Sibyllina, L 1902. — *Traductions :* Kautzsch 2, 1900, 177 sqq et Hennecke 399/422. — *Études :* Geffcken TU 23, 1, 1902. Bousset, RE 18, 265/80. Rzach. PWK 1172, 2117/83. Prümm, Sch 1929, 54 sqq, 221 sqq, 498 sqq. Holzinger, WAS 216, 1936, 3. Kurfess, ThQ 1936, 351/66, 352/42; Phil 1936, 247 sqq (critique du texte).

3. *Les sentences de Sextus.*

Une importante collection de sentences païennes sous le nom de Sextus (philosophe pythagoricien ?) a été remaniée par un chrétien au tournant du IIe siècle et traduite du grec en latin (451 sentences) par Rufin († 410). La tradition rapportée par Rufin que le pape Sixte II (257-258) est l'auteur de cette collection était déjà rejetée par S. Jérôme.

Ces sentences respirent la philosophie de Clément d'Alexandrie, prêchent la doctrine platonicienne de la purification, de l'illumination et de la divinisation, louent la modération dans le boire et le manger, le sommeil et le mariage (qui est très peu estimé); le passage 13, 273 conseille l'émasculation! L'idée de Dieu aussi est platonicienne.

Elter, Gnomica 1, 1892 (610 sentences en grec). Édit. F. de Paola, Mi 1937; cf. CC 1937, 3, 60/66. Traduction : Kroll, Hennecke 625/43. Sur d'autres collections de sentences cf. Premerstein dans Festschrift der Nationalbibliot. Wien 1926, 467/66 et BNJ 9, 1932, 338/74; Festschrift Lampros, At 1933, 177/89.

4. *Inscriptions funéraires du IIe et du IIIe siècle.*

L'étude des inscriptions monumentales de l'antiquité chrétienne est la tâche de l'épigraphie chrétienne et n'appartient à la Patrologie qu'autant qu'il s'agit de productions assez importantes du christianisme primitif, utiles pour l'intelligence des écrits des Pères, comme les inscriptions funéraires d'Abercius et de Pectorius ou celles qui ont été composées par certains Pères eux-mêmes, par exemple S. Ambroise, S. Jérôme, S. Damase.

Parmi les collections d'inscriptions chrétiennes, citons : E. Diehl, Inscriptiones latinae christianae veteres, 3 vol. B 1925/31; KIT 26/28, 1913. Leclercq, DAL 7, 850/1089 (Collections épigraphiques). Aigrain, Manuel d'Épigraphie chrétienne, I (Inscriptions latines), 1912, II (Inscriptions grecques), 1913. Kaufmann, Handbuch der

christlichen Epigraphie Fr 1917; Gebete auf Stein nach Denkmälern der Urchristenheit, 1921.

Deux inscriptions funéraires sont, par les idées et la langue, très voisines des écrits traités dans le présent chapitre, aussi leur y avons-nous fait une place.

1. L'**Épitaphe d'Abercius** d'Hieropolis près de Synnade en Phrygie Salutaire fut découverte en 1883, en lieu et place, par Ramsay sur une stèle de marbre conservée actuellement au musée du Latran, elle fut reconstituée d'après la stèle d'Alexandre de 216 après J.-C. retrouvée en 1881 et d'après une vie grecque d'Abercius du IVe siècle publiée par Boissonade en 1838, qui a inséré dans son récit les données de l'inscription; elle a été étudiée à fond au cours de longues discussions, désormais terminées, au sujet de son caractère chrétien, c'est une poésie en langue mystique composée à la fin du IIe siècle.

Abercius (EH 155; EP 187) était, suivant la donnée probablement inexacte de sa Vie, évêque d'Hiéropolis, sans doute cet Avircius Marcellus à qui, d'après Eusèbe (Hist. 5, 16, 3) un inconnu dédia trois livres antimontanistes. L'épitaphe qu'il fit graver de son vivant dit que, envoyé par le « Pasteur » il se rendit à Rome, en Syrie, par delà l'Euphrate et vit partout des églises et des fidèles, le baptême et l'eucharistie, la Sphragis et l'*ΙΧΘΥΣ* et qu'il fit confectionner l'épitaphe à l'âge de 72 ans.

Leclercq DAL 1, 66/87. Aigrain nº 134 (texte, traduct. commentaire). Nissen, S. Abercii Vita 1912. Dölger, Ichtys 2, 1922, 454/507. Abel, Byz 3, 1926, 321/411 (bonne bibliographie). Grégoire, Byz 8, 1933, 89/91. Quasten, FIP 7, 21/24.

2. L'**Épitaphe de Pectorius** (EH 236) se compose de sept fragments d'une table de marbre découverte en 1839 dans le vieux cimetière d'Autun; elle comprend 11 lignes, 3 distiques grecs et 5 hexamètres, épigraphiquement elle est à dater du IVe/Ve siècle, mais elle est entièrement composée dans la langue du IIe siècle, langue secrète d'Abercius.

Leclercq, DAL (Autun, DAL 1, 3194/98. Aigrain, Nº 135. Dölger, Ichtys 1, 1910, 12/15, 177/83; 2, 1922, 507/15. Quasten, FIP 7, 24/26.

Les cinq premiers vers, formant acrostiche sur *ΙΧΘΥΣ*, nomment les chrétiens « race divine du Poisson céleste » qui

se lave à « la source immortelle des eaux divines » (le baptême ?) et les invitent à recevoir « l'aliment, doux comme le miel, du Sauveur des Saints » (Eucharistie). Ils se distinguent nettement des vers suivants qui n'ont avec les premiers qu'un lien assez lâche, si bien qu'on peut y reconnaître un modèle plus ancien. Dans les vers 7-11, Pectorius, fils d'Aschandius prie ses parents défunts de se souvenir de lui dans « la paix du Poisson ». Le nom d'Aschandius rappelle les colonies chrétiennes de Syrie à Lyon et à Vienne (cf. § 45).

CHAPITRE II

LES PÈRES APOSTOLIQUES

§ 14. Généralités.

On donne le nom de Pères Apostoliques à un groupe d'écrivains qui ont été en relations réelles ou prétendues avec les apôtres eux-mêmes.

Au commencement il y eut cinq écrivains que J.-B. Cotelier (1672) réunit et édita sous le titre de Patres aevi apostolici : S. Barnabé, S. Clément de Rome, S. Ignace, S. Polycarpe et Hermas. Plus tard, on prit l'habitude d'y ajouter encore Papias et la Lettre à Diognète, si bien qu'on compta sept Pères apostoliques. Récemment on a ajouté parfois dans les éditions la Didaché. Les Martyres de S. Ignace et de S. Polycarpe étaient déjà insérés en appendice dans les plus anciennes éditions de leurs œuvres; mais le premier, parce que de date tardive, n'est plus imprimé actuellement dans les éditions des Pères. La Didaché, la Lettre apocryphe de Barnabé, le Pasteur d'Hermas et la Lettre à Diognète appartiennent pour la forme, le contenu et l'autorité à d'autres groupes d'ouvrages.

Les œuvres des Pères apostoliques sont étroitement unies par le contenu et la forme aux Saintes Écritures, notamment aux Épîtres des Apôtres. Elles sont comme celles-ci composées en grec, ont une tendance pratique et parénétique et pour la plupart aussi la forme de lettres; elles peuvent donc être désignées comme la littérature pastorale de la primitive Église.

Leurs auteurs cherchent en mots simples à expliquer aux fidèles la sublimité du salut apparu dans le Christ, ils réclament l'obéissance envers les supérieurs ecclésiastiques et mettent

en garde contre les hérésies et les schismes. Une démonstration scientifique du christianisme ou de certains dogmes, comme la tentèrent les Apologistes du IIe siècle, est encore loin de leur esprit. Mais en tant que monuments de l'esprit du christianisme primitif et en tant que témoins de la tradition doctrinale, ils ont une valeur extraordinaire. Certains de ces ouvrages furent même un certain temps regardés comme canoniques.

Éditions : Gebhardt, Harnack et Zahn, Patrum apost. opera 1-3, 1875/77; 1², 1876/78; Edit minor ²1920. Funk, Patres apostolici 1-2, 1901; 2³, 1913 (édit. par Diekamp); petite édition ²1906 et I 1924, édit. par Bihlmeyer. Lighfoot, The apostol. Fathers (S. Clément, S. Ignace et S. Polycarpe) 5 vol. 1886/90 (3-5 ²1890). FIP 1, 1904. Hemmer, Oger, Laurent, Lelong, Les Pères apostoliques, 4 vol. 1907/12 (1-2, ²1926). Lake, The Apost. Fathers, 1-2, 1917/19. Colombo, Patrum apost. Opera Tu 1934. Goodspeed, Index patrist. sive clavis Patrum apost. 1907. — *Traductions :* Zeller (BKV²35) 1918. Lietzmann, Handbuch zum NT, 1920/23 (avec commentaire). Hennecke 1924, 480/540, 588/95. — *Études :* Aigrain, Pour qu'on lise les Pères 1, 1922. Deblavy, Les idées eschatologiques de S. Paul et des Pères apostoliques, Alençon 1924. Choppin, La Trinité chez les Pères apostoliques, 1925. Lebreton, Histoire du dogme de la Trinité, 1928, II. De S. Clément à S. Irénée. Roslan, Les caractères essentiels de la grâce d'après les Pères apostoliques, Varsovie 1934; cf. RSR 1936, 194 sqq. Bardy, La vie spirituelle d'après les Pères des trois premiers siècles, 1936. Brosche, Das Wesen der Häresie, 1936 (NT et Pères apost.). Rahner, ZkTh 1936, 471/91 (le péché en tant que perte de la grâce).

§ 15. Saint Clément de Rome.

S. Clément de Rome jouit dans l'antiquité chrétienne d'une très haute autorité, bien qu'un seul écrit sorti de sa plume ait été conservé : la Lettre aux Corinthiens que l'Église syriaque rangeait parmi les Saintes Écritures et qui fut insérée dans le Codex Alexandrinus de la Bible.

Origène (Jo., 6, 54) et Eusèbe (Hist., 3, 15) l'ont identifié avec le collaborateur de S. Paul mentionné Phil., 4, 3; suivant S. Irénée (Haer., 3, 3, 3) il fut le troisième successeur de S. Pierre à Rome (S. Pierre, S. Lin; S. Anaclet, S. Clément; EH 126);

suivant Tertullien (Praescr., 32), il avait été ordonné par S. Pierre lui-même (EH 192). S. Épiphane (Haer., 27, 6) réunit déjà les deux renseignements, de sorte que Clément aurait bien été ordonné par S. Pierre, mais, par amour de la paix, aurait cédé la prééminence à S. Lin. C'est à tort que les Pseudo-Clémentines en font un membre de la famille impériale des Flaviens; s'appuyant sur cette fausse donnée, on l'a regardé comme le consul Titus Flavius Clemens, cousin de Domitien. Les récits relatifs à son exil dans la Chersonèse Taurique et à son martyre dans les flots de la Mer Noire sont légendaires. Sa fête se célèbre le 23 novembre; la basilique San Clemente à Rome a été construite, soi-disant sur les fondations de sa maison.

1. *Lettre à la communauté chrétienne de Corinthe* (vers 96).

Cette Lettre dite 1re Lettre de Clément est déjà utilisée dans l'Épître de S. Polycarpe et a été manifestement écrite dans les dernières années du règne de Domitien ou peu de temps après. Le texte complet de cette épître et de la « 2e Épître aux Corinthiens » nous a été fourni seulement par le Codex Hierosolomytanus de l'an 1056 (cf. p. 42); jusqu'alors on n'avait que le Codex Alexandrinus dans lequel font défaut les ch. 58-63 de la 1re Épître et presque la moitié de la 2e (12-20). Récemment ont été découvertes une version latine, une version syriaque et deux versions coptes différentes.

L'*occasion* de la 1re Épître aux Corinthiens a été fournie par des troubles dans la communauté chrétienne de Corinthe; quelques jeunes membres de la communauté s'étaient insurgé contre les presbytres et les avaient déposés de leurs fonctions; lorsque l'Église de Rome en eut connaissance, elle adressa cette lettre à Corinthe. Denys de Corinthe (Eusèbe, Hist 4, 23, 11; EH 62) nous dit que S. Clément en est l'auteur.

Contenu. 1re partie (1-36) : exhortations générales (EA 4/9); 2e partie (37-61) traite des discussions des Corinthiens et les exhorte, en apportant l'exemple de la structure d'une armée et du corps humain ainsi que de la hiérarchie de l'A. T., à la soumission aux supérieurs ecclésiastiques institués par les apôtres ou leurs successeurs. La conclusion (62-65) exprime

l'espoir que les porteurs de la lettre seront bientôt de retour avec la nouvelle du rétablissement de la paix (EP 11/29).

Contenu doctrinal de l'Épître.

1. L'Église de Rome s'efforce par sa lettre de réconcilier les Corinthiens, sans en avoir été priée par eux (47, 6-7). Il est exact que dans toute la lettre on ne peut pas trouver une intervention expresse et directement autoritaire qui veut lier et obliger légalement la communauté. Comme cette démarche de la communauté romaine — S. Clément ne se montre nulle part comme agissant personnellement et directement — ne peut s'expliquer par la vigilance et la sollicitude des communautés primitives les unes pour les autres et comme ce ne sont pas les relations politiques particulièrement étroites entre Corinthe et Rome depuis la nouvelle fondation de Corinthe comme colonie romaine (44 av. J.-C.) qui ont intervenu, on peut trouver ici déjà l'esprit, la force et le titre de Rome à une situation spéciale parmi toutes les autres communautés de la *καθολικὴ ἐκκλησία* (S. Ignace, Smyr., 8, 2). La même indication est fournie par la haute estime particulière accordée à la lettre dès le IIe siècle.

2. Les chefs s'appellent dans la lettre *ἐπίσκοποι καὶ διάκονοι*; dans d'autres passages (par ex. 44, 5 et 57, 1) ils sont réunis sous le seul nom de *πρεσβύτεροι*. Il est dit clairement qu'ils ne peuvent pas être déposés par la communauté, parce qu'ils ne tiennent pas d'elle leurs pouvoirs. Ces pleins pouvoirs, ils les ont reçus immédiatement des apôtres qui, de leur côté, ont agi conformément aux indications du Christ, l' « Envoyé de Dieu » (42-44; EH 12 sqq). La « présentation des oblations » (44, 4) est mentionnée comme leur fonction la plus importante.

3. Une magnifique prière pour la communauté et d'action de grâces (59, 4-61, 3) atteste la foi en la divinité de Jésus-Christ, à la divine Providence et à la miséricorde de Dieu (EH 14). Au ch. 20, nous lisons une description touchante de la convenance, de la beauté et de l'ordre du monde qui trahit des influences stoïciennes. Le ch. 24 et les suivants traitent, en faisant allusion à la légende du phénix, de la résurrection des morts (cf. § 37).

4. La persécution de Néron, le martyre du prince des apôtres et de nombreux chrétiens à Rome (*ἐν ἡμῖν*) sont racontés au début de l'Épître où il est aussi attesté que S. Paul est allé *ἐπὶ τὸ τέρμα τῆς δύσεως* (en Espagne) (5-6, 4; EH 10 sqq).

Éditions : (cf. p. 78) Clarke (SPCK) 1937. Hemmer, Les Pères apostoliques 11, ²1926. — *Études :* Godet, DThC (Clément) 48/54. Scherer, Der I Klemensbrief, Ratisbonne 1902. Bruders, Die Verfassung der Kirche, Mayence 1904. Gerke, Die Stellung des I Klemensbriefes innerhalb der Entwicklung der altchristl. Gemeindeverfassung und des Kirchenrechtes, 1931; cf. ThR 1932, 63/66; ZSK 1932, 383/91. Bardy, RSR 1922, 73 sqq. Cappelle RB 1925, 283 sqq (rapports avec l'Épître de S. Polycarpe). Harnack, Das Schreiben der römischen Kirche an die korinthische, 1929; cf. RTA 1930, 342 sqq. — *Sur la question de primauté :* Van Cauwelaert, RHE 1935, 267/306, 765 sqq; ibid. Zeiller 762/64; Altaner ThR 1936, 41/45; Segarra EE 1936, 380/89. Schmehl Gn 1934, 36 sqq. Bauer 1934, 99/109. — *S. Pierre et S. Paul à Rome :* Marrucchi, Pietro e Paolo a Roma, Tu 1934. Barnes, The Martyrdom of S. Peter and S. Paul, NY 1933; cf. AB 1934, 69/72. Barnikol, Spanienreise und Römerbrief, 1934. Dannenbauer, HZ 146, 1932, 239/62; cf. Krüger, ZntW 1932, 301/06. O'Harc, IER 1931, 337/354. Heussi, War Petrus in Rom? 1936; Petrus wirklich römischer Martyrer, Christliche Welt, 4, 1937; cf. Lietzmann SbB 1936, 29. Herrmann, Revue Universelle (Bruxelles) 1936, 189/99 (mort en 58). Altaner ThR 1937, 177/88. Passio S. Clementis, Fr Franchi de Cavalieri ST 27, 1915, 1/40. Delehaye, Étude sur le légend. romain, Bru 1936, 96/115.

2. *La lettre dite : 2ᵉ Épître aux Corinthiens.*

Eusèbe déclare dans son Hist. (3, 38, 4) : « Il ne faut pas ignorer qu'on attribue encore une seconde épître à Clément; mais nous savons qu'elle n'a pas été aussi connue que la première, puisque nous ne voyons pas que les anciens s'en soient servis ». Dans les deux manuscrits cités plus haut, la 1re Épître de Clément est suivie d'une 2e adressée également *Πρὸς Κορινθίους*, c'est une homélie au contenu fort général, *la plus ancienne homélie chrétienne qui nous ait été conservée.* L'Église Syriaque la rangeait aussi parmi la Sainte Écriture et elle se trouve dans le Codex Alexandrinus, à la fin cependant (EA 10/11). Elle ne peut pas provenir de S. Clément, comme le montre déjà la différence de langue avec la 1re Épître. Ce précieux document de la liturgie chrétienne primitive a très vraisemblablement vu le jour avant 150, à Corinthe probablement (Funk, Krüger). D'autre part, Harnack lui donne pour lieu d'origine Rome (le pape Soter, vers 170), Harris et Streeter, Alexandrie.

Éditions spéciales : Crafer, Lo 1921; Hemmer, 1926. Traduction allemande avec commentaire Knopf, Handbuch zum NT T 1920, 151/84. — *Études :* Streeter, 243 sqq. Krüger, ZntW 1932, 204 sqq. Hoh 1932, 35/40. Rucker 1933, 4 sqq.

3. *Les deux Lettres pseudoclémentines « Ad Virgines. »*

Ces deux lettres forment une seule circulaire à des ascètes des deux sexes et ont été composées seulement au IIIe siècle par un auteur spirituel expérimenté. Elles combattent le synisagisme, c'est-à-dire la cohabitation extra-conjugale des clercs avec les vierges. Dans une version copte de l'Épître 1, 1-8, S. Athanase est indiqué comme auteur, cf. § 54.

Texte : Funk-Diekamp 2^3, 1/49. Lefort, Mu 1927, 249 sqq et Bulletin de l'Institut français d'archéol. orient. au Caire 1931, 509/11. Nau, Clémentins (Apocryphes) DThC 219/22.

4. *Les Pseudo-Clémentines.*

On désigne sous le nom de Pseudo-Clémentines un long roman qui dans deux recensions différentes (Homiliae et Recognitiones) raconte les voyages de S. Pierre, ses luttes avec Simon le Mage et la conversion de Clément de Rome par S. Pierre. Clément raconte ce qu'il a fait et vu comme compagnon de S. Pierre.

a) *Les 20 Homélies* renferment de prétendues prédications de S. Pierre pendant ses voyages; elles sont précédées de deux lettres de S. Pierre et de S. Clément adressées à S. Jacques le Mineur, évêque de Jérusalem. Le récit romanesque sert seulement de cadre à des élucubrations théologiques de caractère judéo-gnostique. Le Christ est un Eon divin qui s'est déjà manifesté antérieurement dans Adam et Moïse. Le christianisme n'est pas autre chose qu'un judaïsme purifié de ses déformations. L'Église de Jérusalem est spécialement mise en évidence et l'apôtre S. Jacques le Mineur est appelé « Évêque des évêques » (Ep. Clementis).

b) Les 10 Livres des *Recognitiones* (*ἀναγνωρισμοί*) roman de reconnaissance avec des réminiscences de l'antiquité profane ne sont conservés entièrement que dans la version latine de Rufin : leur nom vient de ce que toute la famille de Clément de Rome (les parents et trois fils) dispersée à travers le monde à la suite de curieuses circonstances, se retrouve et se reconnaît après de multiples aventures, grâce à l'intervention de S. Pierre. Avec un sujet identique dans l'essentiel, l'élément judaïque s'efface davantage devant l'élément chrétien.

En dépit de nombreuses tentatives, entreprises avec la plus grande perspicacité, aucune des différentes thèses n'a réussi à s'imposer pour donner une solution aux problèmes de critique littéraire extrêmement compliqués que pose l'origine des Pseudo-Clémentines. Contrairement à des opinions antérieures on admet généralement aujourd'hui que, dans chacune des recensions (Homélies et Réco-

gnitions) un seul et même écrit fondamental a été utilisé. Cependant l'autre question de savoir s'il existe des relations, et dans quelles limites, entre les Homélies et les Récognitions, de même que la question de la date de composition des deux ouvrages font l'objet de solutions diverses. Les opinions diffèrent surtout au sujet des différentes sources de l'écrit fondamental supposé. Cet écrit fondamental, qui très vraisemblablement vit le jour en Orient (Syrie-Jordanie orientale) dans les premières dizaines d'années du IIIe siècle, (avant 230) est souvent considéré comme originaire de milieux appartenant à la grande Église, c'est-à-dire au catholicisme; il sera plus exact de rechercher l'auteur dans des cercles judéo-chrétiens hérétiques.

c) Deux *résumés en grec*, tirés des Homélies et d'autres ouvrages connus, par exemple du martyre de S. Clément chez Syméon Métaphraste.

d) Deux *résumés en arabe*, tirés des Homélies et des Récognitions. Sur les Pseudo-Clémentines, Constitutions Apostoliques, cf. § 7, 4.

Éditions : Homélies : Mg 2; de Magarde 1865. Siouville (traduction française et commentaire), 1934; cf. RAp 1934, 104 sqq. Récognitions : MG 1, traduction allemande dans Hennecke 151/63, 212/26. *Résumés grecs :* Dressel L ²1874. Frankenberg, TU 48, 3; 1937 (textes syriaques). Sur les extraits arabes et les Pseudo-Clémentines éthiopiennes, cf. Stählin 1213 et l'édition mentionnée § 12, 1 d'une Apocalypse de Pierre qui dans ses derniers livres remonte aux Pseudo-Clémentines. — *Études :* Waitz, Tu 25, 4 (1904). Heintze, Tu 40, 2 (1914). Schmidt, TU 46, 1 (1929). Cullmann, Le problème littéraire et historique du roman Pseudo-Clémentin, 1930; cf. RHE 1931, 361 sqq; RevSR 1932, 220/38; ZKG 1931, 186/94; ThZL 1931, 533/38. Schwartz, ZntW 1932, 151/99; cf. ZKG 1933, 305/18. Thomas, RHE 1934, 275/96 (nouvel essai de solution); Le mouvement baptiste en Palestine et Syrie, Lou 1935. Cadiou, RSR 1930, 506/28 (essai de dater les Récognitions). James, JTS 33, 1931/32, 262/65. Rose, ibid. 382 sqq. Svennung, Phil 1933, 473/76. Donckel, EL 1933, 101/12 (récits sur la cène). Pieper ThGl 1936, 164/68. Staerk, ZntW 1936, 232/61 (7 colonnes du monde).

§ 16. Saint Ignace d'Antioche († vers 110).

S. Ignace, évêque d'Antioche, fut traîné de Syrie à Rome à l'époque de l'empereur Trajan et déchiré dans le cirque par les fauves (Eusèbe Hist 3, 22; S. Jérôme Vir ill 16). Pendant ce voyage vers Rome,

le saint écrivit *sept Épîtres*, quatre de Smyrne et trois de Troas. A Smyrne il écrivit aux communautés d'Éphèse, de Magnésie et de Tralles, pour les remercier de l'avoir fait saluer par des délégués sur son chemin de croix, puis aux Romains pour qu'ils ne fissent pas de démarche auprès de l'empereur en vue de sa libération (EA 18/21). A Troas il reçut la nouvelle que la persécution avait cessé à Antioche; aussi écrivit-il aux communautés de Philadelphie et de Smyrne ainsi qu'à S. Polycarpe, évêque de Smyrne, leur demandant de féliciter par des délégations leurs frères d'Antioche pour la paix obtenue.

Les sept lettres de S. Ignace furent remaniées au IVe siècle et recurent des additions; on leur ajouta aussi alors six autres lettres; sur l'interpolateur des Épîtres, voir ci-dessus p. 48. Au moyen âge on ajouta encore quatre autres lettres plus courtes en latin. La recension longue fut imprimée en latin en 1498 et en grec en 1557 et elle fut généralement tenue pour authentique, jusqu'à ce que, en 1646, six lettres et, en 1689, la lettre aux Romains aient été publiées dans leur forme originale plus brève; on fut dès lors bientôt d'accord pour rejeter l'authenticité de la recension longue. Une recension syriaque encore plus brève de trois lettres qui fut publiée par Cureton, en 1845, s'est avérée comme un extrait des lettres authentiques. Du côté protestant l'authenticité des lettres fut presque unanimement combattue, à cause de sa nette attestation de l'épiscopat monarchique et du groupement de la hiérarchie en évêque, prêtres et diacres. C'est seulement sous l'impression de la brillante défense présentée par Zahn, Funk, Lighfoot et Harnack que les lettres sont aujourd'hui presque universellement reconnues comme authentiques.

L'*authenticité des Épîtres* est bien attestée; déjà S. Polycarpe parle dans sa lettre des Épîtres de S. Ignace dont il dit : « Elles contiennent la foi et la patience et toute édification se rapportant à Notre Seigneur ». Cette caractéristique convient exactement aux lettres qui nous ont été conservées et qui sont aussi attestées par S. Irénée, Origène et Eusèbe. Leur style est d'une originalité inimitable : un remarquable mélange d'abandon hardi et puissant et de haute éloquence. Nous y entendons la voix d'une personnalité remplie d'un amour passionné et mystique pour le Christ, d'une soif ardente du martyre et profondément religieuse.

§ 16. — SAINT IGNACE D'ANTIOCHE († VERS 110)

Doctrine des Épîtres de Saint Ignace.

1. Le *Christ* est appelé *γεννητὸς καὶ ἀγέννητος, καὶ ἐκ Μαρίας καὶ ἐκ Θεοῦ* (Eph., 7, 2) et *ἄχρονος, ἀόρατος* (ad Polyc., 3, 2).

2. L'attente des prophètes est vraiment accomplie : le Christ leur a été (dans le descensus ad inferos ?) *παρών* (Philad., 5, 2; 9, 1; Magn., 9, 2).

3. L'*Eucharistie* est pour lui *σὰρξ Ἰησοῦ Χριστοῦ παθοῦσα* (Smyrn., 7, 1), *φάρμακον ἀθανασίας* et *ἀντίδοτος τοῦ μὴ ἀποθανεῖν* (Eph., 20, 2).

4. Il nomme l'*Église θυσιαστήριον* (Eph., 5, 2; Trall., 7, 2; Phil., 4) et rappelle ainsi le mot *θυσία* de la Didaché.

5. Les Épîtres supposent à la tête des communautés des évêques et regardent l'épiscopat monarchique comme une institution toute naturelle. Dans Eph., 3, 2, S. Ignace parle d' « évêques établis jusqu'aux extrémités du monde ».

6. Dans toutes les lettres, sauf dans celle aux Romains, l'auteur exhorte à l'union au sein de la communauté et la trouve dans l'attachement étroit à la hiérarchie qui se compose par lui régulièrement de l'évêque, des prêtres et des diacres. Pour lui, le Christ, l'évêque et l'Église sont étroitement unis (Smyrn., 8).

7. Le mot d'*Église catholique* pour désigner l'ensemble des fidèles se rencontre ici pour la première fois (Smyrn., 8, 2).

8. Il distingue la communauté romaine de toutes les autres par une adresse particulièrement solennelle et renfermant un nombre extraordinaire d'épithètes laudatives (EH 25, EP 52). Il est dit d'elle entre autres choses : *ἥτις καὶ προκάθηται ἐν τόπῳ χωρίου Ῥωμαίων* et elle est appelée : *προκαθημένη τῆς ἀγάπης* (Romains, 3, 1), vraisemblablement par allusion à la 1re Épître de S. Clément où il est question d'une « activité doctrinale » de la communauté romaine à l'égard des autres communautés (*ἄλλους ἐδιδαξατε*). On aperçoit nettement le prestige particulier et la prééminence *effective* de la communauté romaine. La traduction souvent employée de « qui préside à la charité » (= l'Église universelle) pour « *προκαθημένη τῆς ἀγαπής* » pourrait à peine être exacte, si l'on tient compte du contexte et du monde d'idées de S. Ignace. Il est plus juste de traduire : « qui a la prééminence aussi dans la charité » et d'entendre par *ἀγάπη* toute la nouveauté « qui est entrée dans le monde avec l'amour du Christ et fait l'essence du christianisme » (Thiele). Les anciennes versions latine, syriaque et arménienne

aussi s'opposent à la première traduction. — Cf. Thiele, ThGl 1927, 701/09. Haase 1925, 178 sqq. Funk-Diekamp 2³, 259. Ehrard 1932, 257 sqq.

9. Dans Rom., 4, 3, S. Pierre et S. Paul sont nommés comme exerçant l'autorité envers les Romains et leur séjour à Rome est attesté (EH 26).

10. La virginité est recommandée au sens de S. Paul; le mariage doit être conclu *μετὰ γνώμης τοῦ ἐπισκόπου* (Polyc., 5, 2; EP 67; EH 27).

Éditions et traductions, cf. § 14 et Lelong, Les Pères apostoliques, III, 1920. Crone, Mr 1936. Pseudo-Ignatiana und Martyria dans Funk-Diekamp Patres apost 2³, 83/396. — *Monographies :* Funk, Die Echtheit der Ign-Briefe, 1883. Rackle, Die Christologie des heiligen Ignatius, 1914. Bareille DThC 7, 685/714. Schlier, Religionsgeschichtliche Untersuchungen zu den Ign-Br 1929, cf. ThLBl 1932, 355/60. Chapman, S. Ignace d'Antioche et l'Église romaine RB XIII (1896). De Genouillac, L'Église chrétienne au temps de S. Ignace d'Antioche, 1907. Loofs 1930, 194/205. Rivière 1931, 61/73. Hoh 1932, 72/77. Mersch I, 234/44. Roca-Puig, PC 1933, 36/45 (rédemption). Dölger, AC 4, 1933, 73/80. Bauer 1934, 65/73, 81/85, 112/14. Richardson, The christianity of Ignace of Antioch, NY 1935. D'Alès, RSR 1935, 489/91 (Polyc 5, 2). Bardy 1935, 19/33. Moffat, HThR 1936, 1/38 (Trall). Staerk, ZntW 1936, 83 sqq (eschatologie). Lebreton, RSR 1925, 97 sqq; 393 sqq. Rivière, RevSR 122, 12 sqq. Dölger, AC 5, 218/23 (Phil., 7, 1). Richardson, JR 1937, 428/43 (Église).

§ 17. Saint Polycarpe († 156).

S. Polycarpe avait encore vu et entendu, durant sa jeunesse, l'apôtre S. Jean qui l'établit évêque de Smyrne (Tertullien, Praescr. 32, 2; Eusèbe Hist. 5, 20, 5; EH 96, 100, 102). Vers 155, il traita à Rome avec le pape S. Anicet sur la date et l'objet de la fête de Pâques, mais ne put se mettre d'accord avec lui. Il répondit à Marcion chassé par son évêque et qui lui demandait s'il le connaissait : « Oui, je te connais, tu es le premier-né de Satan » (S. Irénée, Haer 3, 3, 4). D'après S. Irénée (dans Eusèbe Hist. 5, 20, 8), il écrivit plusieurs lettres à des communautés et à des particuliers. Il ne nous est resté que la lettre

aux Philippiens citée sous le n° 2. Quatre écrits, témoins de sa vie et de sa mort, portent son nom.

1. *Lettre de S. Ignace à S. Polycarpe.*

S. Ignace instruit S. Polycarpe (EP 66/68) sur ses devoirs pastoraux, l'exhorte à être un athlète et à tenir ferme comme une enclume sous les coups de marteau. Il doit envoyer à Antioche un « courrier de Dieu » et écrire aux autres Églises de faire la même chose (organisation ecclésiastique par des courriers).

2. *Lettre de S. Polycarpe aux Philippiens.* (*EP 71/76*).

La communauté de Philippes avait demandé à Polycarpe une copie des lettres que S. Ignace lui avait adressées ainsi qu'à diverses Églises d'Asie Mineure. Il leur envoya ces lettres « autant qu'il en possédait » et y ajouta une lettre personnelle pour les accompagner. Cette lettre a été écrite peu après la mort de S. Ignace, car l'auteur demande qu'on lui envoie quelques renseignements authentiques sur S. Ignace. La lettre qui utilise la 1re Épître de S. Clément renferme toutes sortes d'exhortations sur la vraie foi et la vie chrétienne et recommande expressément, à l'occasion (5, 3) l'obéissance envers « les prêtres et les diacres »; il n'est pas fait mention d'un évêque à Philippes (constitution presbytérale de l'Église de Philippes?)

La lettre n'est conservée entièrement qu'en latin, les manuscrits grecs contiennent 1-9, 2; chez Eusèbe (Hist 3, 36, 14) se trouvent encore les chapitres 9 et 13.

3. *Le Martyre de S. Polycarpe.*

Ce récit, le plus ancien qui nous ait été conservé, authentique et digne de foi dans l'ensemble, sur la mort d'un martyr, a la forme d'une lettre de la communauté de Smyrne à l'Église de Philomélium en Phrygie et a été composé peu après la mort de S. Polycarpe par un certain *Marcion*. La lettre a été plus tard pourvue de plusieurs appendices. Rappelant la passion du Christ, elle raconte le martyre de l'évêque qui réplique au proconsul Statius Quadratus qui lui ordonnait de maudire le Christ : « Il y a quatre-vingt-six ans que je le sers, et il ne m'a jamais fait aucun mal; comment pourrais-je blasphémer mon Roi et mon Sauveur? » Le narrateur met dans la bouche du martyr attaché sur le bûcher une prière importante pour l'histoire de la prière

dans le christianisme ancien. Comme la flamme du bûcher s'arrondissait en voûte autour de lui comme une voile, sans le tuer, le confector le perça de son poignard. Ceci se passait vraisemblablement le 22 février 156; dans l'Église latine, S. Polycarpe a toujours été honoré le 26 janvier. Ses compagnons « rassemblèrent ses ossements, d'une plus grande valeur que les pierres précieuses, plus estimables que l'or, pour les déposer dans un lieu convenable, en vue de célébrer l'anniversaire chaque année » (Maryre, 18).

4. La *Vie de S. Polycarpe par Pionius* (Funk-Diekamp 2^3, 402/50) est une compilation sans importance et entièrement légendaire, composée vraisemblablement vers 400 pour compléter l'ancien récit du martyre. Le presbytre Pionius de Smyrne, martyr sous le règne de Dèce (250) n'entre pas en considération comme auteur. Funk-Diekamp, Die Apost. Väter 1924, p. XLI. Streeter 1929, 265/72.

Éditions et traductions : cf. § 14. *Études :* Hoh 1932, 77/81. Bardy, 1935, 34/43. Bover EE 1935, 5/19 (authenticité du fragment nº 3 dans Funk-Diekamp 2^3, 398). Bauer 1934, 73/78. Harrison, Polycarp's two Epistles to the Philippians, 1936. Reuning, Zur Erklärung des Polykarpmartyriums I. Gi 1917; cf. Delehaye AB 1920, 200 sqq. Delehaye, Les passions des martyrs et les genres littéraires, Bru 1921, 11 sqq, 37 sqq. Ramsay, Jahresbericht des Osterreich. Arch Inst. 1932, 245/48 (date de la mort).

§ 18. Papias de Hiérapolis.

Papias, évêque d'Hiérapolis dans la Phrygie Mineure (Eusèbe Hist. 3, 36, 2), fut auditeur de l'apôtre S. Jean et familier de S. Polycarpe (S. Irénée Haer 5, 33, 4). Eusèbe (Hist. 3, 39, 13) l'appelle *σφόδρα σμικρὸς ὢν τὸν νοῦν*, sans doute parce qu'il était millénariste déterminé et a fait maints récits fabuleux (*μυθικώτερα*).

Papias a écrit vers 130 cinq livres d'*Explications des discours du Seigneur* (*Λογίων κυριακῶν ἐξηγήσεις*) principalement d'après des communications orales de disciples des apôtres, mais il avait aussi d'autres sources, par exemple les filles de « l'évangéliste » Philippe (Actes, 21, 8). Il n'a été conservé que quelques petits fragments de son œuvre, dont un sur l'origine des deux premiers évangiles et un autre sur ses garants, où Jean est

deux fois nommé (Eusèbe, Hist., 3, 39; EP 94 sqq; EH 45/49). D'autres fragments contiennent des légendes, par exemple sur Joseph Barsabas (Actes 1, 23) qui but du poison, sans en souffrir et sur la fin du traître Judas.

Fragments dans Funk-Bihlmeyer 1924, 133/40. — *Études :* Bardy, DThC 11, 1944/47. Bacon, HThR 1930, 305/07. Lambot, RB 1931, 116/23. De Ambroggi, SC 1930, 374/76; 1931, 301/14, 389/96. Donovan, IER 1928, 337/50; 1931, 124/37, 483/500. Loofs 1930, 328/38 (Papias chez S. Irénée). Frövig, NKZ 1931, 344/76. Dix Th 1932, 8/20. Vannutelli, De Presbytero Johanne apud Papiam, R 1933; SC 1935, 202/09; cf ThQ 1933, 432 sqq. Bauer 1934, 187/91. Bartlet, Amicitiae Corolla, publiée par Wood, Lo 1933, 15/44 (date de composition vers 110). Buccelato, Papia di Hieropoli, Frammenti e testimonianze nel testo greco 1936. Vannutelli, Synoptica 1936, 12 sqq.

CHAPITRE III

LES APOLOGISTES GRECS DU IIe SIÈCLE

§ 19. Généralités.

Éditions d'ensemble : MG 6. Th. de Otto, Corpus apologetarum, 1-9, Iena 1847/72, 1-5 (S. Justin) ²1876/81. Goodspeed, Die altesten Apologeten Göttingen 1914 (sans Théophile); Index apologeticus sive clavis Justini martyris operum et aliorum apologetarum christianorum, L 1912. — *Traduction* (allemande) BKV ²12, 14, 33, 1913/17. — *Études :* Geffcken, Zwei christl. Apologeten, 1907 (Aristide, Athénagore), Bareille (Les Pères) Apologistes, DThC 1580/1602. Rivière, S. Justin et les Apologistes du IIe siècle, 1907. Puech, Les apologistes grecs du IIe siècle, 1912. Giordani, La prima polemica cristiana, To 1930. Rivière, BLE 1930, 5/20. Bardy, RSR 1923, 491 sqq (S. Justin et la philosophie stoïcienne). Van Es, De grond van het Schriftgeloof bij de Apologeten, GTT 1934, 113/42, 282/310. Little, The Christology of the Apologists 1934. Rossbacher, Die Apologeten als politisch-wissenschaftliche Schriftsteller, 1937.

Au cours du IIe siècle la littérature chrétienne, à la suite des conditions nouvelles, prit l'allure d'une démonstration scientifique sous la forme de discussions *apologétiques*, forme qui avait un modèle dans le discours de S. Étienne (Actes 7). Des hommes de formation scientifique entrèrent en assez grand nombre dans l'Église. La vérité nouvellement reconnue les força d'elle-même à la discussion avec la philosophie païenne. Avec l'activité littéraire des apologistes, le christianisme abandonna tout à fait consciemment son étroitesse antérieure et son éloignement du monde et entreprit la première tentative résolue de présenter,

en s'adaptant étroitement aux courants philosophiques de l'époque, ses nouvelles idées comme l'achèvement et le couronnement de l'effort culturel le plus haut du monde civilisé.

Si jusqu'alors n'avaient circulé dans le peuple païen que de méchants racontars sur le christianisme (repas de Thyeste et relations incestueuses), au IIe siècle des philosophes païens entrèrent en lice contre le christianisme. De leurs écrits nous ne connaissons que quelques-uns :

1. Le discours du célèbre rhéteur *Fronton de Cirta*, précepteur de Marc-Aurèle, contre les chrétiens (Minutius Felix, Octavius 9, 6; 31, 2);

2. La satire du rhéteur *Lucien de Samosate* « Sur la mort de Pérégrinus » (vers 170); elle raille les chrétiens à cause de leur charité fraternelle et de leur mépris de la mort;

Bernays, Lucian und die Cyniker, 1879. Leclercq, DAL 9, 2619/35. Chambry, Lucien de Samosate, Œuvres complètes III, 279/95, 1934. Riessler, ThQ 1933, 64/72 (Lucien et la Sainte Écriture).

3. L'ouvrage polémique du platonicien *Celse* *Ἀληθὴς λόγος* (vers 178), conservé pour la plus grande partie dans la réponse d'Origène (cf. § 40).

Cette tradition hostile au christianisme chez les philosophes se poursuivit encore durant des siècles, surtout chez les néo-platoniciens, par exemple Porphyre (cf. § 48, 4 d; 70, 5), Hiéroclès et l'empereur Julien.

Glöckner, Celsus, *Ἀληθὴς λόγος* (KIT 151) 1924. Miura-Stange, Celsus und Origenes, 1926. Bareille DThC, Celse, 2092/99. Aubé, Le discours véritable de Celse, 1876. Völker, Das Bild vom nichtgnostischen Christentum bei Celsus 1928. Loofs, 1930, 114/19. Donovan, IER 1931, 571/88. Koch, LThK 2, 806 sqq. Geffcken, Der Ausgang des griechisch-römischen Heidentums ²1929. De Labriolle, La réaction païenne. Étude sur la polémique antichrétienne du Ier au VIe siècle, 1934. Sur Porphyre, cf. Harnack, AbhB 1916, 1 et SbB 1921, 266/84, 834 sqq. Vaganay, DThC 12, 2555/90. Moffat, ExT 1931, 72/78. Hulen, Porphyry's Work against the Christians, Scottdale 1933. Bidez, Vie de Porphyre, Gand 1913. De Labriolle, Porphyre et le christianisme, 1929. Bader, Celsus T 1937.

Les premiers empereurs du IIe siècle s'étaient bien efforcés de contenir la colère du peuple excité;

mais ils accueillaient les plaintes régulières et sanctionnaient des condamnations à cause du « nomen christianum ». L'empereur Marc-Aurèle publia, en 176, un édit qui interdisait l'introduction de religions nouvelles et pouvait facilement être appliqué aux chrétiens. De plus, le judaïsme se tenait dans une attitude hostile. Ses doctrines et sa morale pénétraient toujours de nouveau dans les milieux chrétiens, si bien que, là aussi, défense et éclaircissement devenaient nécessaires.

La littérature apologétique du IIe siècle est composée principalement sous forme de discours ou de dialogue, suivant les règles de la rhétorique grecque et était destinée à être transmise aux empereurs. Elle réfute les *calomnies païennes*, dévoile les absurdités et les immoralités de la mythologie et défend principalement le *monothéisme* et le dogme de la *résurrection*. Elle montre que la philosophie païenne qui s'appuyait simplement sur la raison humaine obscurcie par les menées des démons, n'avait connu qu'une partie de la vérité, entremêlée d'erreurs, tandis que le christianisme offrait la vérité totale, parce que dans le Christ, le Logos, c'est-à-dire la raison divine elle-même, avait apparu sur la terre.

Preuves de détail de la vérité du christianisme :

1. Preuve tirée des effets moraux du christianisme, surtout de l'amour du prochain;

2. Preuve tirée des prédictions du Christ et des prophètes; vraisemblablement les écrivains du IIe siècle avaient déjà un tableau des prophéties de l'A. T.;

3. La preuve d'ancienneté : insistance sur l'unité interne et la solidarité entre l'A. et le N. T.; le contenu des livres prophétiques de l'A. T. s'accomplit dans le N. T. et le christianisme n'est pas une jeune et nouvelle religion, puisque Moïse a vécu avant les poètes et les philosophes grecs;

4. La preuve tirée des miracles du Christ, n'est employée que rarement, attendu que, suivant Tertullien (Marc, 3, 3), Origène (Cels, 3, 26 sqq) et Lactance (Inst., 5, 3) de pseudo-

Christs et des mages avaient aussi le pouvoir de faire des miracles.

Le meilleur et le plus ancien des manuscrits des apologistes du IIe siècle est le Codex Aréthas à Paris, écrit en 914 pour Aréthas, archevêque de Césarée, il était originairement un Corpus apologetarum des 3 premiers siècles, y compris Eusèbe; la plupart des manuscrits des apologistes grecs remontent à ce Codex (sauf S. Justin, Théophile, la Lettre à Diognète et Hermias).

§ 20. Quadratus et Aristide.

1. Le disciple des apôtres **Quadratus**, d'Asie Mineure, que S. Jérôme (Vir. ill., 19; Ép., 70, 4) a identifié par erreur avec l'évêque Quadratus d'Athènes, présenta en 123/24 ou en 129, à l'occasion d'une persécution, une apologie à l'empereur Hadrien, pendant son séjour en Asie Mineure (Eusèbe, Hist., 4, 3, 1-2).

Un fragment en a été conservé par Eusèbe. Il y est question de témoins des œuvres du Christ, surtout des personnes guéries ou ressuscitées et, pour une partie d'entre elles, encore vivantes (EP 109). La tentative de Harris pour retrouver d'autres fragments dans les Homélies pseudo-clémentines, le roman « Barlaam et Joasaph » (§ 107, 2), l'apologie de S. Catherine (MG 116, 267 sqq) et dans la Chronique universelle de Jean Malalas. doit être regardée comme ayant échoué.

Klostermann et Seeberg, Die Apologie der hl Katharina, B 1924 Amann, DThC 13, 1429/31.

2. Le philosophe **Aristide d'Athènes**, mentionné en même temps que Quadratus comme auteur d'une apologie adressée à Hadrien.

Cette apologie avait été perdue, lorsque l'américain Rendel Harris, en découvrit en 1889 une fidèle traduction syriaque dans un manuscrit du monastère de S. Catherine du Sinaï. J. Robinson fit aussi la surprenante découverte que l'on possédait déjà depuis longtemps le texte grec dans les chapitres 26 et 27 de la « Vie de Barlaam et Joasaph » qui nous à été transmise parmi les œuvres de S. Jean Damascène (§ 107, 2). On constata en outre que les Méchitharistes de

S. Lazare avaient déjà trouvé, en 1878, un fragment arménien de l'apologie. Récemment deux fragments grecs sur papyrus assez étendus (ch 5 et 6, 15, 6-16, 1) du British Museum ont été publiés. La suscription de la version syriaque porte bien « A Adrianus *Antoninus* », mais des raisons internes parlent en faveur de la suscription attestée par Eusèbe « à Ael. Hadrianus ».

Contenu doctrinal.

Aristide cherche dans son apologie à dégager une véritable idée de la divinité (EP 110 sqq) et à juger sur elle les religions. Il partage les hommes en quatre classes, d'après leur culte de Dieu : les barbares, les grecs, les juifs et les chrétiens. Les barbares ont adoré comme divinités les quatre éléments, le soleil et le vent. Les grecs ont donné à leurs dieux les faiblesses et les passions humaines. Les juifs ont vénéré les anges davantage que Dieu, ils ont observé les néoménies et autres solennités extérieures. Les chrétiens ont une connaissance exacte de Dieu et se distinguent par la pureté de leurs mœurs qui est décrite (15-17) avec enthousiasme (EP 112), comme dans la *Lettre à Diognète* que certains, pour cette raison, voudraient attribuer à Aristide.

Texte grec et syriaque (avec traduction anglaise) par Harris et Robinson, C 1893. Traduction allemande par K. Julius (BKV ²12), 1913. Martin, Anal. Sacra 4 P 1883 (version arménienne). Nouveaux fragments grecs : Krüger ThLZ 1924, 47 sqq; J. de Zwaan HThR 1925, 109/11. D'Alès RHQ 1924, 354 sqq. Bareille, Aristide, DThC 1864/67. Picard, L'Apologie d'Aristide, P 1892.

§ 21. Ariston de Pella et S. Justin le Martyr.

1. **Ariston de Pella**, auteur d'un *Dialogue entre Jason et Papiscus sur le Christ*, aujourd'hui perdu, est sans doute le premier apologiste du christianisme dans la lutte contre le judaisme. Il écrivait vers 140; en tout cas son ouvrage est déjà connu de Celse (Origène, Cels 4, 52). La version latine, également disparue, est attestée par une préface transmise faussement sous le nom de saint Cyprien. La preuve de prophétie présentée par le judéochrétien Jason a pour résultat d'amener le juif Papiscus à demander le baptême.

Bareille, Ariston DThC 1867/68.

2. **Saint Justin** († vers 165) « philosophe et martyr »,

désigné ainsi pour la première fois par Tertullien (Val 5), passe pour le plus important apologiste du IIe siècle. Il naquit d'une famille grecque et païenne à Flavia Napolis (aujourd'hui Naplouse), l'ancienne Sichem, en Palestine.

Il raconte lui-même (Dial 2/8) comment sa soif de savoir le conduisit dès sa jeunesse dans les écoles des stoïciens, des péripatéticiens et des pythagoriciens, où il n'éprouva partout que déception. Enfin il se plongea dans l'étude de Platon, lorsqu'un jour qu'il se promenait sur le bord de la mer, vraisemblablement à Éphèse, un vieillard attira son attention sur les « prophètes » et l'amena ainsi au christianisme. Dès lors sa vie fut exclusivement vouée à la défense de la foi, la « seule, sûre et profitable philosophie » (Dial., 8). Portant le pallium, le manteau grec des philosophes, il se mit à circuler comme professeur ambulant et fonda à Rome une école; c'est là qu'il eut Tatien pour élève, mais il trouva un violent adversaire dans le philosophe cynique Crescent (Tatien, Or., 19, 4). Nous avons sur sa fin un récit ancien et fidèle dans le *Martyrium S. Justini et sociorum* (§ 45, n. 4); d'après ce texte il fut décapité en 165 à Rome sous le préfet de la ville, Junius Rusticus, avec six autres chrétiens. Léon XIII l'honora, à l'exemple de l'Église grecque, en l'introduisant dans le bréviaire et le missel.

Des 8 ouvrages connus d'Eusèbe (Hist. 4, 18, 1 sqq) nous n'en possédons que 3 dans un seul manuscrit assez défectueux de 1364, qui contient aussi neuf écrits non authentiques ou douteux; les deux Apologies contre les païens et le Dialogue avec le Juif Tryphon. En tant qu'écrivain, S. Justin n'est pas particulièrement habile. Souvent il s'écarte de son sujet pour introduire des digressions; des divisions et des répétitions brisent la suite des idées. Sa syntaxe est gauche et ses expressions ternes, parfois il s'échauffe et devient plein de vie; mais il est toujours d'une grande loyauté et franchise.

1. *Les Apologies.*

Eusèbe (Hist., 4, 18) rapporte que S. Justin a composé deux Apologies, adressées l'une à l'empereur Antonin le Pieux et l'autre à ses successeurs Marc-Aurèle et Lucius Verus. Nous possédons en effet de Justin deux Apologies dont la plus longue (68 chapitres) est adressée, dans le manuscrit, à Antonin le Pieux

et la plus petite (15 chapitres) au Sénat romain. Mais la critique récente cherche le plus souvent à démontrer que les deux Apologies ont été adressées en réalité à Antonin le Pieux (138-161).

a) *Dans la* 1re *Apologie* (composée vers 155) on peut distinguer 2 parties (EP 113/29) dont la 1re (1-12) principalement négative, fute les accusations élevées contre les chrétiens, la 2e, positive et plus étendue, expose et justifie la religion chrétienne; la plus large place est réservée à la démonstration de la divinité du Christ par les prophéties de l'A. T. (30-53). A la 1re Apologie est ajouté, en appendice, un rescrit de l'empereur Hadrien à Minucius Fundanus, proconsul d'Asie (EH 57), dans lequel est exigée une procédure régulière contre les chrétiens.

b) *La 2e Apologie* (EP 130 sqq) est désignée habituellement comme un appendice ou un supplément de la 1re. Selon E. Schwartz, elle formait originairement la conclusion de la 1re Apologie et fut mise arbitrairement comme ouvrage indépendant dans les manuscrits, vraisemblablement sous l'influence du récit d'Eusèbe parlant de deux Apologies de S. Justin; K. Hubik y voit une réponse spéciale à l'attaque du rhéteur Fronton des années 164/65. G. Bardy est du même avis et la fait composer après 161 (RSR 1923, 491 sqq; 1924, 33 sqq).

2. *Le Dialogue avec Tryphon.*

Le long Dialogue qui nous a été cependant transmis incomplet (sans introduction et avec une lacune au chapitre 74) raconte une conversation pendant deux jours de Justin avec un Juif instruit, qu'il faut regarder vraisemblablement comme le Rabbi bien connu Tarphon, contemporain de S. Justin. Dans l'introduction (2-8) il décrit le cours de l'évolution intellectuelle de S. Justin. Dans la 1re partie (9-47), il montre que les lois rituelles juives n'avaient qu'une valeur provisoire; dans la 2e partie (48-108) il montre que l'adoration de Jésus-Christ n'est pos opposée au monothéisme; dans la 3e partie (109-142) il démontre que les païens aussi sont appelés à l'Église du Christ (EP 132/46).

Le Dialogue a été composé après la 1re Apologie, car celle-ci est citée dans le Dialogue (120). L'emploi du dialogue est un procédé littéraire; il est cependant possible que la rédaction ait été précédée de véritables discussions qui auraient eu lieu à Éphèse, pendant la révolte de Bar-Kochéba (132-135). Comme déjà dans le passé, l'authenticité du Dialogue a été contestée récemment, mais sans raisons convaincantes.

Éditions et traductions, cf. § 19. Pfättisch, Justins d. M. Apologien, Mr 1912 (avec commentaire). Pautigny, Justin, Apologies (avec traduction française et notes), 1904. Rauschen, (FIP 2), ²1911. Hubik, Die Apologien des hl. J., W 1912. Archambault, Le Dialogue avec Tryphon, (avec traduction française et notes) 2 vol. 1909. Meyboom, Ley 1922/23 (traduction néerlandaise). Williams, Lo 1930 (traduction anglaise). — *Études* : Johne, Die Apologie Justins, 1914. Lagrange, S. Justin, 1914. Callewaert, RHL 1903, 152/89 (le rescrit d'Hadrien). Capelle, RB 1927, 365 sqq (rescrit d'Hadrien). Bardy, DThC 8, 2228/77. Stahler, Justin martyr et l'Apologétique, Genève 1935. Hüntemann, ThGl 1933, 410/28 (art de composition). Hulen, JBL 1932, 58/70 (le Dialogue comme source de la polémique juive antichrétienne). Burkitt, JTS 33, 1931/32, 371/73 (Dialogue 72). Richardson, HThR 1936, 89/91 (Apologie 65, 1).

3. *Ouvrages perdus, douteux et non authentiques.*

Des autres ouvrages de Justin, seuls les titres ou de petits fragments nous ont été conservés.

a) Nous ne possédons de fragments assez étendus et d'une anthenticité incontestée que de l'ouvrage « *Sur la résurrection* » qui nous ont été conservés surtout dans les Sacra Parallela de S. Jean Damascène. Cf. Loofs 1930, 211/57, 281/99.

b) « *Contre Marcion* » utilisé par S. Irénée et attesté par Eusèbe (Hist., 4, 11, 8 sqq), cf. Loofs 1930, 225 sqq. Robinson JTS 31, 1929/30, 374/78.

c) Parmi les ouvrages non authentiques il y en a trois dont les titres sont identiques à ceux d'ouvrages authentiques, mais perdus. Le plus important (38 ch.) est l'*Exhortation aux Grecs;* elle traite surtout des nombreuses contradictions des philosophes grecs qui n'offrent la vérité que quand ils la puisent dans Moïse et les prophètes. — Le bref *Discours aux grecs* (5 ch.) se présente comme l'apologie d'un Grec passé aux christianisme. — Le 3e ouvrage *De la monarchie divine* veut démontrer la vérité du monothéisme en se basant sur des citations, en partie falsifiées, de poètes grecs.

Sur d'autres ouvrages pseudo-justiniens cf. § 67 et § 73. Le texte des ouvrages non authentiques dans De Otto, 3 et 4 (§ 19).

Traduction allemande de l'Exhortation aux Grecs par Haeuser (BKV ²33), 1917.

Théologie de S. Justin.

1. *Dieu*, selon S. Justin et d'autres apologistes, est sans principe et sans nom. Son omniprésence substantielle dans le monde est niée. Il demeure dans des contrées au-dessus du ciel, ne peut pas quitter sa place et par suite ne peut apparaître dans le monde (Dial 60, 127). Dieu est appelé Père, avant tout parce qu'Il est *τατὴρ τῶν πάντων* (2 Apol., 6).

2. Avec la théorie du *λόγος σπερματικός*, S. Justin jette un pont entre la philosophie ancienne et le christianisme. Le Logos divin est apparu dans toute sa plénitude dans le Christ) mais chaque homme possède dans sa raison un germe (*σπέρμα*; du Logos. Cette participation au Logos, et par conséquent l'aptitude à la vérité, a été chez certains hommes particulièrement grande, ainsi chez les prophètes juifs et parmi les Grecs chez Héraclite et Socrate. Certains éléments de la vérité, pense-t-il, ont pénétré de l'ancienne littérature juive chez les poètes et les philosophes grecs; car Moïse est le plus ancien écrivain. Les philosophes ont donc été, dans la mesure où ils ont enseigné et vécu selon la raison, en un certain sens déjà chrétiens avant le Christ; mais les chrétiens, après l'apparition du Christ, ont la vérité toute entière et sans mélange. Dans sa pensée philosophique, S. Justin a subi fortement l'influence de la philosophie platonicienne et du stoïcisme.

3. Dans la question des *relations du Logos avec le Père*, S. Justin pense en subordinatien. C'est seulement en vue de la création du monde et du gouvernement du monde que le Logos est devenu extérieurement indépendant, c'est-à-dire une personne divine, mais subordonnée au Père (2 Apol., 6; Dial., 61; EP 130, 137).

4. Les *Anges* ont un corps aérien et prennent une véritable nourriture, la manne (Dial., 57). Les démons ont presque des corps d'une nature matérielle grossière; Satan, leur chef, est tombé, lorsqu'il a séduit Ève, sous la forme d'un serpent (Dial., 100, 124); d'autres anges ont péché avec des femmes et engendré avec elles les démons (2e Apol., 5). Les démons sont condamnés au feu de l'enfer, mais n'iront dans le feu avec les méchants

qu'après le jugement dernier (1re Apol., 28); jusque-là les démons sont dans les régions inférieures de l'air et cherchent à porter les hommes au mal et à empêcher de toutes les manières la propagation du christianisme (1re Apol., 26, 54, 62).

5. L'*âme humaine* aussi possède une certaine corporéité; elle vit non pas parce qu'elle est vie (comme Dieu), mais parce qu'elle participe à la vie (Dial., 6; EP 133). Après la mort, les âmes, à l'exception de celles des martyrs, vont tout d'abord dans l'*hadès*, où elles demeureront jusqu'à la fin du monde; mais les bons sont déjà séparés des méchants et les deux classes sont heureuses ou malheureuses dans le pressentiment de leur destinée future (Dial., 5). S. Justin dit expressément (Dial., 80) que croire à l'entrée des âmes dans le ciel immédiatement après la mort équivaut à nier la résurrection des morts. Le Christ, après sa mort, descendit dans l'Hadès, auprès des justes de l'Ancienne Alliance (Dial., 45, 72, 4, 99). S. Justin était comme Papias, *millénariste*, mais il dit que certains chrétiens orthodoxes ne partagent pas ce dogme; il ne les tient cependant pas « pour des chrétiens d'une orthodoxie intégrale » (Dial., 80).

6. Dans la 1re Apologie (66) et dans le Dialogue (100; EP 128, 141) est attestée l'existence des « Mémoires des Apôtres » (*ἀπομνημονεύματα*) c'est-à-dire des évangiles canoniques. Dans le Dialogue (100), *Marie* est, pour la première fois dans l'ancienne littérature chrétienne, opposée à Ève.

7. Les indications relatives au *baptême* (1re Apol., 61; EP 126) et au *culte divin* (1re Apol., 65-67; EH 54 sqq.) que Justin appelle « le sacrifice eucharistique du pain et du calice » (Dial., 117) sont d'une valeur inestimable. La foi en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie est clairement attestée (1re Apol., 66). Ce n'est pas un pain ordinaire ni une boisson ordinaire qui sont la nourriture dont sont nourris et transformés notre chair et notre sang; elle est la chair et le sang de Jésus fait homme et nous la devons à une prière formée des paroles du Verbe.

8. La question de savoir si Justin a reconnu le *caractère sacrificiel de l'Eucharistie* est discutée. Il déclare (Dial., 117), en partant d'un mot de Tryphon, que les prières et les actions de grâces sont les seuls sacrifices parfaits et agréables à Dieu. Mais il dit expressément (Dial., 41; EP 135; EH 58) que l'offrande du froment est une figure du pain eucharistique; Dieu a prédit

par Malachie les sacrifices (*θυσίαι*) que les peuples païens lui offrent en tous lieux, c'est-à-dire le pain eucharistique et le calice eucharistique. Il atteste clairement les paroles de la consécration (Ire Apol., 66). La nourriture est bénie (*δι' εὐκῆς λόγου τοῦ παρ' αὐτοῦ*). Ce *λόγος* est nommé quelques lignes plus loin : « Faites ceci en mémoire de moi. Ceci est mon corps ».

Études : Feder, Justins Lehre von Jesus Christus, 1906. Pfättisch, Der Einfluss Platos auf die Theologie Justins, Pa 1910. Andres, Die Engellehre der griechischen Apologeten, Pa 1914, 1/35. Goodenough, The Theology of Justin Martyr, Iena 1923; cf. Feder, ThR 1934, 209/11. Bardy, Justin et la philosophie stoïcienne, RSR 1923, 491/510; 1924, 33/45. Lebreton, Histoire du dogme de la Trinité, II, 1928. Loofs 1930, 339/74 (influence sur S. Irénée). Hoh 1932, 82/86. Rivière 1931, 79/86. Bardy, 1935, 103/16. Reynders, RTA 1933, 167/71 (Paradosis). Greiff, ThQ 1932, 11/34 (Ie Apol. 65). Beran DThP 1736, 46/55 (Ie Apol. 67) Pantaleo, Rel 1935, 231/38 (Dogme et discipline chez Justin et dans l'Épître à Diognète). Antoniadès, Archivum philosophias, At 1933, 207 sqq (anthropologie).

§ 22. Apologistes des dernières décades du IIe siècle.

1. **Tatien, le Syrien,** fils de parents païens, étudia la philosophie et fit de grands voyages; au cours de ceux-ci, il s'arrêta à Rome et y devint chrétien et disciple de S. Justin. Vraisemblablement en 172, il retourna en Orient et y fonda la secte encratite qui rejetait tout mariage (et non pas seulement le deuxième) et tout usage de la viande et du vin et, dans le sacrifice eucharistique, remplaçait le vin par de l'eau (Aquarii). Il déploya son activité en Syrie (Antioche), en Cilicie et en Pisidie.

a) *Discours aux Grecs* (*Λόγος πρὸς Ἕλληνας*) conservé dans le codex Aréthas.

Le discours (42 ch.) est moins une apologie du christianisme que plutôt un ouvrage polémique passionné et dépassant toute mesure qui rejette et dégrade toute la culture grecque et combat surtout la mythologie, la philosophie, la poésie, la rhétorique et les arts plastiques. Il a été très probablement composé après

la mort de S. Justin, mais non pas à Rome; fût-ce avant ou après sa défection, on discute. Même s'il doit être tenu comme discours d'ouverture d'une école (*διδασκαλεῖον*), il était cependant dès le début destiné à la publicité. Tout ce que la culture grecque offre de bien, elle le doit aux barbares; la plus grande partie est cependant sans valeur et ridicule ou favorise l'immoralité.

b) Le *Diatessaron* (*Τὸ διὰ τεσσάρων εὐαγγέλιον*) harmonie des évangiles, qui a tiré des quatre évangiles un récit unique, en utilisant assez librement les textes. L'ouvrage ne fut vraisemblablement composé qu'après le retour de Tatien en Orient et sans doute en grec, puis ensuite traduit en syriaque par l'auteur lui-même. Dans l'Église syriaque on se servit du Diatessaron dans le service du culte jusqu'au Ve siècle. Il a, semble-t-il, exercé une forte influence sur le texte des évangiles du reste de la chrétienté (cf. Codex Bezae). La traduction latine très tôt parue représente sans doute la première tentative pour revêtir les évangiles d'un vêtement romain. L'ouvrage entier a été reconstitué dans l'ensemble grâce à une recension arabe (IIe siècle), latine et en moyen néerlandais ainsi que grâce à la version arménienne, parue au VIe siècle, du commentaire composé en syriaque par S. Éphrem. — Tous les autres ouvrages de Tatien sont perdus, cinq ou six seulement sont connus par leurs titres.

Texte du Discours, cf. § 19 et Schwarz, Tu 4, 1, 1888. — *Études :* Puech, Recherches sur le Discours aux Grecs, (avec traduction française), 1903. Ladeuze, RHE 1905, 356/60.

Le Diatessaron. Études : Leclercq DAL, 4, 747/70. Vogels, Die altsyrischen Evangelien in ihrem Verhältnis zu Diatessaron, 1911; Beiträge zur Geschichte des Diatessarons im Abendland, 1919. Preuschen-Pott, Tatiani Diatessaron aus dem Arabischen übersetzt, 1926. Ciasca, Tatiani Evangeliorum harmoniae arabicen, R 1934. Plooj-Philipps-Barnouw, The Liége Diatessaron with a textual apparatus (et trad. angl.), A 1929/35. Lagrange, Rb 1920, 321 sqq; 1921, 11 sqq. Baumstark, OC 1930, 165/74; Islam 20, 1932, 308/13; OC 1933, 1/12; 1934, 165/88; 226/39. Vaccari, Bi 1931, 326/54 (Diatessaron en Occident). Rücker, BiZ 20, 1932, 342/54. Hoffening-Peters, OC 1935, 225/38; 1936, 96 sqq.

Lors des fouilles de Doura-Europos, on a trouvé un fragment du Diatessaron grec comprenant 14 lignes et écrit avant 254, ce qui semble favoriser l'opinion de l'origine grecque : Kraehling, Greek

Fragment of T. Diat. from Dura 1935. Cf. Burkitt, JTS 1935, 255/59; Lagrange, Rb 1935, 321 sqq; Menoud, Rev. Theol. Philos., Lausanne 1935, 379/82; Cerfaux, EThL 1936, 98/100; Merk, Bi 1936, 234/41; Baumstark, OC 1935, 244/51; Plooj, ExT 1935, 47/76. Marmadji, Diatess. de Tatien, texte arabe avec trad. française, Beyrouth 1935; cf. RSR 1937, 91/97; Baumstark, OC 1936, 235/52. Essabalian, Le Diatessaron et la 1re trad. des évang. arméniens, W 1937.

2. Le rhéteur **Miltiade**, d'Asie Mineure, écrivit, sous Marc-Aurèle, outre un ouvrage antimontaniste et un autre anti-valentinien (Eusèbe, Hist., 5, 28, 4; Tertullien, Val., 5) trois apologies, toutes perdues, mais mentionnées par Eusèbe (Hist., 5, 17, 5) : 2 Livres contre les Grecs, 2 Livres contre les Juifs et une Apologie « pour la philosophie chrétienne » adressée aux « autorités civiles ».

3. **Apollinaire, évêque d'Hiérapolis**, la ville de Papias, écrivit 4 Apologies (Eusèbe, Hist., 4, 16, 1; 27, 1) : une Apologie de la foi chrétienne adressée à Marc Aurèle (172), 5 Livres contre les Grecs, 2 Livres sur la vérité et 2 Livres contre les Juifs; en outre, il rédigea encore une circulaire (avec d'autres évêques) contre les Montanistes et un ouvrage sur la fête de Pâques. Tous ses écrits sont perdus. Cf. Bauer 1934, 146 sqq.

4. **Athènagore**, « philosophe chrétien d'Athènes », peut-être le même que celui à qui l'alexandrin Boethus a dédié son ouvrage « Sur quelques expressions difficiles chez Platon » (Photius, Cod 154), surpasse S. Justin par la langue, le style, la souplesse de la phrase et la clarté de la composition; à la différence de Tatien, il adopte une attitude amicale à l'égard de la philosophie et de la culture grecques.

a) *Supplique pour les chrétiens* (*Πρεσβεία περὶ χριστιανῶν*) Cet ouvrage (37 ch.) adressé, vers 177, à Marc-Aurèle et son fils Commode, détruit successivement les trois accusations portées contre les chrétiens : athéisme, repas de Thyeste et inceste (EP 161/67).

b) *Sur la résurrection des morts* (*Περὶ ἀναστάσεως νεκρῶν*). Ce livre (25 ch.) annoncé à la fin de l'apologie est sans doute le meilleur que les anciens aient écrit sur la résurrection. Tout d'abord la possibilité de la résurrection est prouvée par la toute

puissance de Dieu (1-10). Il est convenable et même nécessaire qu'elle ait lieu, α) parce que l'homme est destiné, comme être raisonnable, à durer éternellement, mais le corps appartient à la nature de l'homme et l'âme ne pourrait sans lui atteindre sa destinée (11-17; EP 168 sqq.); β) à cause de la nécessité d'une rémunération dans l'au-delà, à laquelle le corps aussi doit prendre part (18-23); γ) parce que la destinée de l'homme, c'est le bonheur qui ne saurait être trouvé sur la terre (24-25).

Éditions : cf. § 19 et Schwartz TU 4, 2, 1891. — *Texte et commentaire de la Supplique* dans Geffcken, Zwei griechische Apologeten, 120/54. Traduction allemande Eberhard (BKV ²12) 1913. — *Études :* Bareille, Athénagore DThC 2213. Bardy, DHG 5, 12 sqq.

Doctrine d'Athénagore.

1) Athénagore est un excellent témoin de la foi anténicéenne en la Trinité. Il prouve, comme S. Justin, que les chrétiens ne sont pas des athées, du fait qu'ils vénèrent le Père, le Fils, le Saint-Esprit et les anges (Supplique 10; EP 164; cf. Justin, 1re Apol., 6). Avec S. Justin, et tout comme Théophile, Tertullien et S. Hippolyte, il dit du Fils qu'Il était de toute éternité en Dieu comme *νοῦς* et *λόγος* et qu'ensuite il est sorti de Lui en vue de la création du monde, mais sans être une créature. Athénagoras, le premier, a cherché à prouver l'unité de Dieu par la raison (8).

2) Beaucoup de chrétiens vieillissent dans la virginité; un *second mariage* passe chez les chrétiens pour un « adultère décent » (33; EP 167).

3) Dans la magnifique description de la vie chrétienne (31-33; EP 166/67; cf. Aristide et l'Épître à Diognète, p. 94 et 106) se trouve une belle profession de foi en la présence de Dieu.

5. **Saint Théophile d'Antioche,** né sur les bords de l'Euphrate, reçut une éducation grecque, et ne devint chrétien qu'à l'âge d'homme et ensuite évêque d'Antioche.

a) Les 3 Livres *à Autolycus*, composés peu après 180, peuvent être regardés comme trois écrits réunis par un lien assez lâche. Dans le 1er livre, S. Théophile réfute les attaques de son ami, en parlant de l'essence de Dieu, de la Providence, de la signification du nom de chrétien, de la foi à la résurrection, de la folie

du paganisme. Le 2e livre — complément du 1er Discours — oppose la mythologie païenne et les doctrines contradictoires des poètes et des philosophes grecs à l'enseignement des prophètes et au récit de la Genèse sur la préhistoire biblique (EP 172/84). Dans le 3e Livre, Théophile repousse les accusations des païens qui suspectent la moralité des chrétiens et caractérise l'immoralité des conceptions païennes de l'existence. Il ajoute la preuve d'ancienneté en faveur du christianisme et de ses Livres Saints (A. T.); Moïse doit avoir vécu 900 ou 1000 ans avant la guerre de Troie.

b) Ont été *perdus* les ouvrages suivants : « Contre l'hérésie d'Hermogène », « Discours contre Marcion »; il avait aussi composé un ouvrage historique *περὶ ἱστοριῶν* ; Autol, 2, 30), des œuvres catéchétiques et des commentaires sur les Proverbes et les Évangiles (Eusèbe, Hist. 4, 24; S. Jérôme, Vir. ill., 25) et enfin une Harmonie évangélique (S. Jérôme, Ép. 121, 6, 15).

Texte cf. § 19. — *Traduction* (allemande) A. di Pauli (BKV ²14), 1913; (italienne) Rapisarda, Tu 1937. La démonstration tentée par Loofs 1930, 10/100 et 397/431, que le Discours contre Marcion pouvait être reconstruit à l'aide de S. Irénée (Haer) qui doit l'avoir utilisé, est à considérer comme ayant échoué; cf. RSR 1931, 596/601; RHE 1930, 675/79; PWK 11, 5, 2149, cf. encore p. 116). Lebreton, Histoire du dogme de la Trinité 2, 1928, 508/13. Rapisarda, St U 381/400 (vie et œuvres). Aguado, Estud. Bibl. 1932, 176 sqq; 1933, 3 sqq (canon néotestamentaire.)

Doctrine de S. Théophile.

1) Théophile, le premier, a employé le mot *τριάς (trinitas)* au sujet de la divinité. Il désigne régulièrement les personnes divines par les mots : Dieu, Logos et Sagesse (2, 15; EP 180).

2) Dieu a engendré le *Logos*, qu'Il avait en soi (*λόγος ἐνδιάθετος*), avant la création du monde; ce Logos a conversé avec Adam dans le Paradis terrestre (*λόγος προφορικός*; 2, 22; EP 182).

3) L'*âme humaine* n'a été créée ni mortelle, ni immortelle, mais sujette à la mortalité et à l'immortalité, suivant la décision de la volonté libre (2, 27; EP 184; cf. Justin, Dial., 5 et S. Irénée, Haer., 4, 4, 3)?

4) Tandis que S. Justin n'appelle les évangiles que « Mémoires » des apôtres (cf. p. 99), S. Théophile parle des évangélistes exactement comme des prophètes, ils ont été inspirés; les évangiles et les épîtres de S. Paul sont « une parole

sainte, divine »; et il a le premier exprimé clairement l'*inspiration du N. T.* (2, 22; 3, 13, 14; EP 182).

6. **Méliton, évêque de Sardes,** en Lydie, vénéré comme prophète, et rangé par Polycrate, évêque d'Éphèse, vers 190, parmi les « grandes lumières » qui viennent de s'éteindre (Eusèbe, Hist., 5, 24, 5), déploya une activité littéraire très variée. Actuellement nous n'en possédons que quelques fragments et nous connaissons par Eusèbe (Hist., 4, 26, 1-14) et Anastase le Sinaïte (Viae dux, 12, 13) à peine les titres exacts de ses ouvrages. Dans son *Apologie* adressée à Marc-Aurèle (vers 172) se trouve exprimée pour la première fois l'idée que des rapports pacifiques entre l'Église et l'état seraient la règle normale et une source de bienfaits pour les deux parties (Eusèbe, Hist., 5, 24, 7-11).

Les titres de ses autres écrits sont les suivants : 2 Livres « Sur la fête de Pâques » (vers 166/67), Méliton défend la pratique quarto-décimane, puis 1 Livre « Sur le baptême », « Sur la vraie manière de vivre et les prophètes » (sans doute antimontaniste), « Sur l'Église », « Sur le dimanche », « Sur la création », « Sur l'âme et le corps », « Sur l'hospitalité », « Sur le démon », « Sur la corporéité de Dieu », 6 Livres d' « Extraits de la Loi et des Prophètes » (avec le plus ancien catalogue des Livres de l'A. T.), « Sur la foi et la naissance du Christ », 3 Livres « Sur l'incarnation du Christ » (contre Marcion), etc.

Fragments chez Otto (cf. § 19), 9, 1872, 374/78, 494/512; chez Harnack, Marcion, 1924, 422 sqq; fragments syriaques chez Rucker, 1933, 12/16, 55 sqq, 67/63. Amann, DThC 10, 540/47. Bauer, 1934, 155/57. Bonner, AIPh 1936, 108/19 (découverte d'une nouvelle homélie « Sur la passion » (du Seigneur).

Écrits non authentiques : 1. Une *Apologie* écrite sans doute originalement en syriaque, composée vraisemblablement sous le règne de Caracalla; cf. Haase, 1925, 133 sqq. 2. La *Clavis scripturae*, compilation latine tirée surtout de S. Augustin et de S. Grégoire le Grand (Pitra, Anal. sacra 2, 1884). 3. *De transitu B. Mariae Virginis.* Sous ce titre (*ἡ κοίμησις τῆς θεοτόκου*) a été conservé un récit apocryphe de la mort et de l'assomption de Marie qui a été propagé dans de nombreuses versions et plusieurs remaniements en Orient et en Occident. Dans une des recensions *latines*, qui appartient peut-être au Ve siècle, l'ouvrage est faussement attribué à *Méliton.*

Texte : Tischendorf, Apocalyp. apocr. 1866, 124/36. Baumstark OC 1904, 371 sqq. Cavallera, BLE 1926, 97 sqq. Jugie, EO 1926, 5 sqq, 218 sqq, 1930, 271 sqq. Vitti (Libri apocr. de Assumpt. B. Mariae V.), VD 1926, 225/34. Janssens, DThP 1931, 516/23. Wilmart, L'ancien récit latin de l'Assomption (ST 59, 1933, 323/62);

version vieille anglaise de ce texte dans Willard, Rev. of Engl. Studies, 1936, 1/17. Rivière, Le plus vieux « Transitus » latin et son dérivé grec, RTA 1936, 5/23.

§ 23. APPENDICE : L'ÉPITRE A DIOGNETE ET LA SATIRE D'HERMIAS.

1. **L'Épître à Diognête**, qui n'est jamais mentionnée dans l'antiquité ni au moyen âge et n'avait été conservée parmi les œuvres de S. Justin que dans un seul manuscrit brûlé à Strasbourg en 1870, est adressée à un païen du nom de Diognète, occupant une haute situation et inconnu par ailleurs. Sous forme de lettre, dans un exposé brillant et une langue très élégante, est offerte une Apologie du christianisme un peu superficielle qui, par son contenu, a des points de contact avec l'ouvrage d'Aristide (cf. p. 94) sans qu'on doive admettre une dépendance directe. Comme l'Épître puise dans S. Irénée et montre des relations (7, 1-5) littéraires avec les Philosophoumena d'Hippolyte (10, 33), Connolly soupçonnerait comme auteur Hippolyte de Rome. Les ch. 11 et 12 qui n'appartiennent pas à l'Épître étaient déjà autrefois regardées comme la conclusion des Philosophoumena d'Hippolyte. Ces considérations et d'autres aussi font placer l'Épître au début du IIIe siècle.

Contenu (EP 96/100) : Diognète avait posé à un ami chrétien trois questions : Quel est le culte rendu à Dieu par les chrétiens et pourquoi rejettent-ils celui des juifs et des païens ? 2. Quel est leur amour du prochain si prôné ? 3. Pourquoi cette religion a-t-elle paru si tard dans le monde ? Là-dessus l'auteur fait la critique (2-4) du paganisme et du judaïsme, pour ensuite (5-6) passer à sa célèbre description de la conduite surnaturelle des chrétiens, « qui sont dans le monde, ce que l'âme est dans le corps ». Les ch. 7 et 8 montrent que la religion chrétienne vient de Dieu qui nous a envoyé son Fils, pour nous faire connaître son existence. A la 3e question, l'auteur répond (9) que Dieu a voulu faire sentir aux hommes leur impuissance à se sauver eux-mêmes. Il termine (10) par cette conclusion : Si Diognète accepte la doctrine chrétienne, les bienfaits de Dieu enflammeront aussi en lui un véritable amour pour Dieu et les hommes.

Éditions et traductions : cf. p. 90; chez Otto (p. 78) 3, 1879, 158/211;

traduct. allemande de Geffcken dans Hennecke ²1924, 619/23. *Études :* Godet, Diognète, DThC 1366/69. Molland, ZntW 1934, 289/312 (Diognète = précepteur de Marc-Aurèle). Connolly, JTS 1935, 347/53 et 1936, 2/15. Bardy, 1935, 88/93. Thomsen, PhWo 1930, 561/63; 1932, 111 sqq, veut prouver que l'Épître à Diognète est l'œuvre d'un savant byzantin du XIIe/XIIIe siècle. Roasenda, Aevum 1936, 248 sqq, 468 sqq.

2. **La Satire d'Hermias** (*Διασυρμὸς τῶν ἔξω φιλοσόφων*) caractérise avec un humour enjoué, souvent caustique, les divers essais, contradictoires entre eux, des philosophes païens pour connaître Dieu, le monde et l'âme. Cét auteur inconnu, dont l'ouvrage n'est cité nulle part dans l'ancienne littérature chrétienne, doit ses connaissances philosophiques non pas à une étude approfondie des anciens philosophes, mais aux précis de philosophie alors fort répandus. Il semble appartenir au IIIe siècle.

Texte : Diels, Doxographi graeci, 1929, 651 sqq. Rizzo, Tu 1930. — *Traduction* allemande de A. di Pauli (BKV ²14), 1913. — *Études :* A. di Pauli, Die Irrisio des Hermias, Pa 1907; ThQ 1908, 523/31. Bareille, Hermias, DThC 2303/06.

CHAPITRE IV

LA LITTÉRATURE ANTI-HÉRÉTIQUE DU IIe SIÈCLE

§ 24. Généralités. La littérature gnostique.

La littérature apologétique devait son origine à l'opposition du christianisme contre le paganisme et le judaïsme. Mais au IIe siècle, le montanisme, le monarchianisme et le gnosticisme furent des adversaires aussi dangereux pour l'Église.

Le **montanisme** voulait faire passer le christianisme de l'enfance à l'âge adulte du Paraclet, mais en fait il était une tentative pour ramener à l'état de vie charismatique le christianisme universel qui s'était développé librement et commençait déjà à travailler avec les procédés d'une science naturelle et à s'expliquer intérieurement avec la civilisation contemporaine. Il trouva des adversaires dans les Apologistes *Apollinaire* d'Hiérapolis, *Miltiade* (cf. p. 102) et *Méliton* de Sardes (p. 105), le patripassien *Praxéas* (cf. p. 131), un évêque d'Asie Mineure dont on ignore le nom et qui dédia trois livres contre le montanisme à son ami Avircius Marcellus (sans doute identique à Abercius d'Hiéropolis, p. 75) et servit de source à Eusèbe (Hist., 5, 16 avec des fragments), puis dans *Apollonius* qui écrivait vers 196/97 (Eusèbe, Hist., 5, 18) et un peu plus tard dans l'écrivain romain *Gaius* qui composa sous le pontificat du pape Zéphyrin (198-217) un « Dialogue avec le montaniste Proclus » (Eusèbe, Hist., 2, 25, 6; 3, 28, 1; 3, 31, 4 avec trois fragments dont le témoignage sur les tombeaux des princes des apôtres sur le Vatican et sur la voie d'Ostie; EH 138).

Un de ces anti-montanistes, *Praxéas* (EH 218) empêcha

que Montan reçut de l'Église romaine une lettre de communion et occasionna sa condamnation. Mais il répandit en Italie et en Afrique une **théorie monarchienne du Logos**(le Père et le Fils ne sont que les noms de fonctions différentes; « pater passus est », patripassianisme) déjà représentée par Noet de Smyrne. Contre lui se dressa Tertullien (cf. § 30); que nous connaissons comme un adversaire acharné du gnosticisme.

P. de Labriolle, Les sources de l'histoire du Montanisme, 1913; La crise Montaniste, 1913. Bonwetsch (KIT 129), 1914. Bardy, DThC 10, 2355/70. Ehrhard, 1932, 228/31, 256/65. Bauer, 1934, 136/40. Peterson, RQ 1934, 173/7 et Grégoire, Byz 1935, 247/50 (2 inscriptions montanistes ?), Hollard, Deux hérétiques : Marcion et Montan, 1935. Franses, Radicalisme in de eerste eeuwen der Kerk, Bois-le-Duc, 1936; cf. ThR 1936, 397 sqq.

Le **gnosticisme** abandonna la révélation, dans ses efforts pour acquérir une connaissance philosophico-religieuse (*γνῶσις* par opposition à *πίστις*) comme base de toute connaissance théologique, évaporisa son contenu par une interprétation allégorique, mélangea ce qui en resta à des théories philosophiques païennes et à des éléments empruntés aux cultes orientaux et forma ainsi avec une imagination hardie de nouveaux systèmes philosophiques aux multiples nuances. La fausse Gnose s'occupa particulièrement des questions relatives à l'origine du monde et du mal et à la rédemption, et les réponses qu'elle donna se ramenèrent généralement à un dualisme de Dieu et du monde, du Dieu bon et du Démiurge mauvais créateur du monde, de l'esprit et de la matière, du Sauveur Jésus et de l'éon céleste, le Christ. Le gnosticisme se répandit énormément en Orient et en Occident, surtout chez les lettrés. Sa littérature fut la première littérature théologique chrétienne et au IIe siècle beaucoup plus étendue que la littérature orthodoxe. Le gnosticisme a, autant que nous le savons, cultivé le premier la poésie chrétienne et produit une littérature religieuse populaire fort étendue qui comprenait des évangiles apocryphes, des actes apocryphes des apôtres et des apocalypses (cf. § 9, 10, 12). La culture intellectuelle du gnosticisme, dont les monuments, à l'exception de rares restes, ont péri dans sa lutte avec l'Église, était si haute et si vivante que sa défaite par l'Église et sa petite troupe de défenseurs est célébrée comme une preuve éclatante de l'origine divine de l'Église.

Völker, Quellen zur Geschichte der christlichen Gnosis, T 1932. Bousset PWK 7, 1503/47. Bareille DThC 6, 1434/67. Leclercq, DAL 6, 1327/67. Hilgenfeld, Die Ketzergeschichte des Urchristentums, 1884. Leisegang, Die Gnosis, 1936. E. de Faye, Gnostiques et Gnosticisme, 1925. Cerfaux, RSR 1925, 489/511; 1926, 5/20, 265/85, 481/503 (sur la gnose de Simon le Magicien). Burkitt, Church and Gnosis,Ca 1932. Ehrhard, 1932, 122/227. Jonas, Gnosis und spätantiker Geist Göt 1934; cf. RHE 1935, 369 sqq. Casey, JTS 1935, 45/60 (étude de la Gnose). Von Loewenich, 1932, 60/115. Torm, ZntW 1936, 70/75 (*γνωστικός*). Cerfaux, DBSuppl 2, 659/701.

Dans la littérature disparue on remarque particulièrement quelques noms.

1. **Basilide,** 120/45 à Alexandrie, écrivit un « Évangile », et un commentaire de cet ouvrage (Exegetica en 24 Livres) ainsi que des Psaumes ou des Odes (EH 109/13). Monographie par Hendrix, De Alexandrijnische haeresiarch Basilides, Dordrecht, 1926.

2. **Isidore,** son « vrai fils et disciple » (S. Hippolyte, Phil., 7, 20) écrivit « Sur l'âme grandissante », une Éthique et une « Explication du prophète Parchor ». Cf. Hendrix, 85/92.

3. **Épiphane,** fils de l'hérésiarque Carpocrate, écrivit « Sur la justice » (communisme et communauté des femmes).

4. **Valentin,** originaire d'Égypte, à Rome entre 135 et 160, esprit spéculatif, écrivit des lettres, des homélies et des psaumes. Il eut pour disciples en Occident **Ptolémée** dont la « Lettre à Flora » a été conservée par Épiphane, Haer., 33, 3-7 (Harnack, KIT, 9, 1912), *Secundus* et *Héracléon* et en Orient *Théodote* et *Marc.*

Foerster, Von Valentin zu Herakleon, Gi 1928. Casey, The Excerpta ex Theodoto of Clement of Alexandria, 1934. Benz, Marius Victorinus, 1932, 319/26. Cesarini, Boll. di studi stor.-religiosi 1, 1922, 155/71 (Marc).

5. **Bardesanne** (Bar Daisan) d'Edesse († 222) rédigea avec son fils *Harmonius,* sa doctrine en hymnes (150). Récemment on lui a dénié le dualisme proprement gnostique. On possède dans l'original syriaque son « Dialogue sur la destinée ou Livre des lois du pays » qui le montre partisan d'une croyance au sort conçue astrologiquement, cf. p. 51 (Odes de Salomon), p. 61 n. 6.

Texte : F. Nau, Bardesane, Le livre des lois des pays, 1931. Etudes : Haase, 1925, 327/40. Weinrich, Genethliakon W. Schmid, 1929,

398 sqq. Scharder, ZKG 1932, 21/73. Baumstark, OC 1933, 62/71. Huby, Bi 1934, 365/68. G. von Wesendonk, Bardesane und Mani, Acta Orientalia 10, 1932, 336/63. Bauer, 1934, 33/38. Tondelli, Mani. Rapporti con Bardesane, Mi 1932.

6. Un gnostique de caractère particulier fut **Marcion** qui mit en avant des buts religieux pratiques et ne s'encombra pas de la doctrine phantastique des éons ni de l'allégorisation dans l'explication des Écritures. Excommunié par son propre père (évêque de Sinope), il fut d'abord reçu amicalement vers 139 dans la communauté romaine, mais dès 144 exclu de l'Église. Il a pour caractéristiques son antijudaïsme et son rejet radical de l'A. T. Au Dieu Créateur vindicatif et juste des Juifs (Démiurge), il oppose le Dieu, jusqu'alors inconnu, de l'amour qui s'est révélé dans le Christ, qui n'a eu qu'un corps apparent. Marcion créa un N. T. particulier : évangile de S. Luc (sans les ch. 1 et 2) et 10 Épîtres de S. Paul (sans l'Épître aux Hébreux ni les Pastorales) et chercha dans ses « *Antithèses* » (contradictions entre l'A. T. et le N. T.) à fonder sa doctrine. L'église séparée qu'il créa fut la plus importante et la plus dangereuse fondation hostile à l'Église catholique qui se maintint pendant des siècles.

Un disciple de Marcion, **Apelle**, écrivit des « Syllogismes » (critique de l'A. T.) et des « Révélations » (de la prétendue prophétesse Philomène).

Harnack, Marcion, 1924; cf. RHE 1926, 537/50. Rivière, RSR 1925, 634/42. Barnikol, Die Entstehung der Kirche im 2 Jahrhundert und die Zeit Marcions, 1933. Lagrange, Rb 1932, 5/30. Wilson, Marcion, 1933. Bauer, 1934, 135 sqq, 224/27. Hollard, Deux hérétiques : Marcion et Montan, 1935.

Jusqu'en 1850 on ne connaissait des *écrits gnostiques* que les fragments qui se trouvent dans les réfutations des auteurs ecclésiastiques, surtout de S. Irénée, de S. Hippolyte et de S. Épiphane (cf. cependant § 9 sqq). Depuis, ont été édités d'après deux manuscrits coptes des Ve/VIe siècles quatre ouvrages assez étendus : *a*) Le Codex Askewianus (à Londres) contient trois Livres de la *Pistis Sophia*, entretiens du Ressuscité avec ses disciples, en particulier avec S. Jean et Marie-Madeleine; ils concernent la chute et la rédemption de Pistis Sophia, un être du monde des éons (composés entre 250 et 300). Le 4e Livre du même manuscrit est un *ouvrage indépendant* qui contient des révélations de Jésus sur la pénitence (de la 1re moitié du IIIe siècle). *b*) Le Codex Brucianus (à Oxford) offre *deux Livres*

du grand λόγος κατὰ μυστήριον identique, selon C. Schmidt, aux *Livres de Jeû* cités dans la Pistis Sophia. Le *deuxième ouvrage, en partie mutilé*, de ce manuscrit provient probablement de milieux séthites (composé entre 170 et 200), tandis que les trois premiers ouvrages appartiennent à la secto des Ophites. *c*) Un troisième manuscrit de Berlin, non encore édité, contient les fragments suivants : 1. Évangile de Marie; 2. Apocryphe de Jean; 3. Sophia de Jésus-Christ qui, selon Schmidt, est peut-être identique à la « Sophia » attribuée à Valentin.

Texte : C. Schmidt, Kopt-gnostische Schriften, 1905; Pistis Sophia, Copenhague 1925 (texte copte) et Leipzig 1925 (traduct. allemande). Baynes, A Coptic Gnostic Treatise in the Codex Brucianus 1933 (édition du deuxième ouvrage séthite du Codex Brucianus); cf. Burkitt, JTS 1935, 74/76. Amann, Ophites, DThC 11, 1063/75. Scholen, ZntW 1931, 170/76. Lexa, Egyptian Religion, NY 1933, 106/16. Puech, AIPh 1936, 935/62 (L'apocalypse d'Allogène).

La *littérature antignostique* du IIe siècle est, comme la littérature gnostique, perdue pour la plus grande partie; mais quelques fragments importants ont pourtant été sauvés, en particulier les écrits antignostiques de Tertullien et de S. Irénée. Elle avait avant tout pour tâche de sauver la foi en un Dieu, Créateur du monde et Législateur de l'Ancienne Alliance, d'assurer les sources de connaissances de la révélation chrétienne (établissement du canon) et de prouver l'autorité doctrinale de l'Église (succession apostolique des évêques, tradition). Plus encore que l'activité des apologistes, la lutte contre la fausse gnose poussa l'Église sur le chemin de la science (Gnose chrétienne).

§ 25. Écrits des papes et des évêques du IIe siècle contre le montanisme, le gnosticisme et autres hérésies.

1. **S. Soter** (166/74 environ) envoya à Corinthe un don et une lettre dont parlent les fragments de la réponse de Denys de Corinthe (Eusèbe, Hist., 4, 23, 9-12; EH 61). D'après Tertullien (Praxéas 1) il paraît avoir aussi adressé une lettre contre les Montanistes. Sur Soter et la 2e Épître de S. Clément, cf. p. 81.

2. **S. Éleuthère** (174-189 environ) qui semble avoir, comme Soter, pris position dans une lettre contre le montanisme, reçut

à cette occasion le prêtre Irénée, comme délégué des martyrs de Lyon (177-178) qui l'exhortèrent à se montrer plus indulgent (Eusèbe, Hist., 5, 3, 4-4, 2; EH 65).

3. **S. Victor I** (189-198 environ) écrivit, au cours de la controverse pascale, plusieurs lettres importantes pour l'histoire de la primauté papale. Si S. Jérôme (Vir. ill., 34) rapporte qu'il a composé « super quaestione paschae et alia quaedam opuscula », il entend vraisemblablement par là ses circulaires (Eusèbe, Hist., 5, 23-25). Une lettre de S. Victor condamnait la doctrine du monarchien Thédote, le corroyeur de Byzance (Eusèbe, Hist., 5, 28, 6, 9). Que S. Victor ait employé la langue latine (S. Jérôme, Vir. ill., 53), c'est ce qui reste douteux.

4. **S. Zéphirin** (198-217 environ) a, suivant un renseignement sujet à caution (Optat, Contra Parm 1, 9), défendu la foi catholique contre des hérétiques. On discute beaucoup sur le sens de sa déclaration sur l'unité de la nature divine et la divinité du Christ faite durant la lutte contre Sabellius (S. Hippolyte, Ref., 9, 11, 3; ES 3036), qu'il ne faut certainement pas entendre au sens modaliste.

Texte : Constant-Schoenemann, Pontificum Romanorum Epistolae, P 1796, 78 sqq. — *Traduction* allemande de Wenzlowsky, Die Briefe der Päpste I, (BKV) 1875. Cf. les ouvrages de Caspar et Seppelt cités p. 31. Bardy, L'autorité du Siège Romain et les controverses du IIIe siècle, RSR 1924, 255 sqq. Lacoste, Les Papes à travers les âges 2 : De S. Pie I à S. Fabien, 1929. Schmidt, Gespräche Jesu, 1919, 577/725 (controverse pascale). Zernov, CQR 116, 1933, 24/41. Sur la Déclaration de S. Zéphyrin, Harnack, SbB 1923, 51/57. La Piana, HThR 1925, 201/77. Capelle, RB 1926, 321/30.

5. Parmi les évêques occupe une place spéciale **S. Denys de Corinthe,** contemporain de S. Soter. Eusèbe (Hist. 4, 23) nous renseigne un peu sur sept lettres circulaires et une lettre privée; il s'y trouve mentionnée une réponse de l'évêque *Pinytus de Cnossos.* Il faut aussi nommer **Sérapion, évêque d'Antioche** (190-211 environ) Sa lettre à la communauté de Rossos où il interdit la lecture de l'évangile de Pierre (cf. p. 54) est particulièrement importante (Eusèbe, Hist. 6, 12).

Harnack; Die Briefsammlung des Apostels Paulus... 1926, 36/40. Bauer, 1934, 128/31 (Denys de Corinthe). Hoh 1932, 87/895, (S. Denys).

§ 26. Hégésippe.

Grâce surtout à Eusèbe nous connaissons les noms d'une série de défenseurs de la foi contre le gnosticisme, dont cependant les écrits sont totalement perdus. *Agrippa Castor* (Eusèbe, Hist., 4, 7, 6-8) écrivit contre Basilide. *Philippe de Gortyne, Modeste* (Hist., 4, 25) et *Rhodon* d'Asie Mineure, disciple de Tatien (Hist., 5, 13) écrivirent contre Marcion. *Musanus* combattit les Encratites (Hist., 4, 28). Candide, Apion, Sextus et Héraclite se dressèrent par leurs écrits contre les Gnostiques (Hist., 5, 27). Seuls nous ont été conservés d'assez grands fragments des « Mémoires » d'*Hégésippe* qui vraisemblablement existaient encore en manuscrit aux XVIe et XVIIe siècles dans des couvents grecs.

Hégésippe était originaire de l'Orient et vraisemblablement Juif de naissance, car il possédait l'araméen. Sous le pape S. Anicet (154/166 environ) il se rendit à Rome en passant par Corinthe, pour apprendre à connaître la vraie doctrine en face des progrès des sectes gnostiques. Rentré dans sa patrie, il écrivit vers 180 ses 5 Livres de « Mémoires » (*Ὑπομνήματα*) qui renfermaient de nombreux renseignements sur l'histoire de l'Église; mais c'était principalement un ouvrage de controverse antignostique.

Il a voulu y réunir les fruits de son voyage, notamment « la saine doctrine telle qu'elle a été transmise par les apôtres ». Il regarde comme la meilleure garantie de la vérité de la doctrine catholique, ainsi que le fera plus tard S. Irénée, la succession ininterrompue des évêques depuis les apôtres. Eusèbe (Hist. 4, 22, 3) rapporte de son ouvrage le passage beaucoup discuté : *γενόμενος δὲ ἐν Ρώμῃ διαδοχὴν ἐποιησάμην μέχρις Ἀνικήτου* (EP 188, EH 69). *Διαδοχή* signifie, d'après les recherches de C. H. Turner et E. Caspar, à l'époque antérieure à Eusèbe, non pas une succession de personnes de même genre, mais a un peu le sens de *παράδοσις* c'est-à-dire de transmission ou mieux de « transmission de main en main ». L'objet de la *διαδοχή* est la pure doctrine. Hégésippe veut donc dire : « A l'occasion de mon séjour à Rome, je me suis convaincu que des apôtres jusqu'à maintenant une *Διαδοχή* de la pure doctrine a eu

lieu jusqu'à Anicet ». Les porteurs et garants de la pure doctrine étaient manifestement les évêques dont Hégésippe avait trouvé certainement la succession (liste) à Rome vers 160, tout comme la trouvera plus tard aussi S. Irénée (Haer 3, 3,), sans être obligé de se livrer d'abord à des recherches personnelles.

Fragments chez Zahn, Forschungen zur Geschichte des ntl Kanons 6, 228/73 et dans Preuschen, Antilegomena ²107/13. — *Études :* Bareille, Hégésippe DThC 2116/20. Sur « *Διαδοχή* » et les *listes des papes*, Turner dans Sweete, Essays on the Early History of the Church 1918, 207 sqq. Caspar, Die älteste römische Bischofsliste 1926, 233 sqq, 443 sqq. Leclercq, DAL 9, 1207/36. Klauser, BoZ 1931, 193/213. Kolhlmeyer, ThSK 1931, 230/43. Ranft Der Ursprung des katholischen Traditionsprinzips, 1931. Bauer, 1934, 199 sqq, 216 sqq. Bardsley 1935 (p. 53).

§ 27. Saint Irénée de Lyon.

S. Irénée, le plus important des théologiens du IIe siècle et dans un certain sens le « Père de la dogmatique catholique », était originaire d'Asie Mineure et, pendant sa jeunesse, fut disciple de S. Polycarpe (Eusèbe, Hist., 5, 20, 4 sqq). A l'époque de Marc-Aurèle, il était prêtre de l'église de Lyon et, en qualité de délégué des martyrs de cette ville, il se rendit à Rome (cf. p. 113) au sujet du montanisme, il succéda ensuite (177/78) à l'évêque Pothin qui avait subi le martyre.

Comme évêque, il combattit particulièrement la fausse gnose. Lorsque Victor I au cours de la controverse pascale, excommunia les évêques d'Asie Mineure, il exhorta le pape à la conciliation (EH 87). On ne connaît rien de certain sur le reste de sa vie. Ce n'est que très tardivement, chez S. Grégoire de Tours (Hist. Franc., 1, 27; In glor. mart., 50) qu'apparaît l'indication qu'il serait mort martyr (vers 202).

S. Irénée a écrit en grec, sa langue maternelle, plusieurs ouvrages dont deux seulement ont été conservés.

1. *Révélation et réfutation de la fausse gnose*, habituellement appelée *Adversus haereses* (*ἔλεγχος καὶ ἀνατροπὴ τῆς ψευδονύμου γνώσεως*).

Nous ne possédons cet ouvrage en entier que dans une traduction latine tout à fait littérale dont jusqu'à présent il a été impossible de déterminer la date avec certitude (Sunday : vers 200; Koch : avant 250; Souter : 370-420). Il reste cependant du texte grec de nombreux fragments chez les écrivains ecclésiastiques postérieurs (Hippolyte, Eusèbe, surtout S. Épiphane et aussi dans les Chaînes), par exemple presque tout le 1er Livre. Il existe en outre une version arménienne très fidèle du 4e et du 5e Livre ainsi que 23 fragments conservés en syriaque.

L'occasion de cet ouvrage fut la prière d'un ami qui voulait apprendre à connaître le système gnostique de Valentin (EP 191/262; EH 102/36). Dans le 1er Livre, S. Irénée développe ce système, lui oppose un résumé de la doctrine de l'Église et donne ensuite un aperçu de l'histoire du gnosticisme à partir de Simon le Magicien. A cette « révélation des doctrines gnostiques » s'ajoute dans les Livres 2-5 la « refutatio » qui a lieu dans le 2e par la raison, dans le 3e par la tradition et la doctrine des apôtres et dans le 4e par des maximes de Notre-Seigneur (ainsi que des passages des prophètes de l'A. T.); le 5e Livre traite particulièrement des fins dernières de l'homme et ici l'auteur soutient le *millénarisme*.

Ces cinq livres sont aussi peu un ouvrage d'un seul jet que les Apologies de S. Justin; les différentes parties ont grandi peu à peu dans l'esprit de l'auteur sous forme de développements et d'appendices. Il doit sa connaissance de la théologie gnostique en partie à ses propres lectures d'ouvrages gnostiques, mais il est aussi très au courant de la littérature ecclésiastique antérieure (S. Clément de Rome, S. Ignace, S. Polycarpe, Papias, le Pasteur d'Hermas, S. Justin, le Pseudo-Justin (De resurrectione) et Hégésippe). Il est douteux que l'ouvrage de S. Théophile d'Antioche « Contre Marcion » (cf. p. 104) ait été pour sa science et sa théologie d'une importance aussi profonde que Loofs a tenté de le démontrer. Tous ceux qui par la suite combattirent les hérétiques, à partir de Tertullien, ont puisé dans S. Irénée pour la période antérieure.

Éditions : Massuet, PG 7. Stieren, 2 vol. 1848/53. Harvey, 2 vol. C 1857. Texte arménien dans TU 35, 2, 1910; 36, 3, 1913. *Traduction* allemande Klebba (BKV ²3-4) 1912. — *Monographies et études :* Vernet, DThC 7, 2394/2533. Leclercq, DAL 10, 127/43. Dufourcq, S. Irénée, 1905. Hitchcock, C 1914. Nov. Text. S. Irenaei edd. Sanday et Turner, O 1923. Loofs, Theophilus von Antiochien und die andern theologischen Quellen bei Irenäus, 1930; cf. Ehrhard, 1932, 217 sqq; Lebreton, RSR 1931, 596/COI; Amann, Rev SR 1932, 238/55.

Froidevaux, ROC 1932, 441/43 (texte arménien 4, 14); cf. RTA Bull 2, N. 463. Von Loewenich, 1932, 115/41. Reynders, RTA 1935, 5/27 (méthode de polémique). Koch, ThSK 1929, 462/69 (âge de la trad. latine). Bayan-Froidevaux, ROC 29, 315/77 (traduction du texte arméninen de Haer 4/5).

2. *Démonstration de la prédication apostolique* (*Ἐπίδειξις τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύγματος*) citée par Eusèbe (Hist., 5, 26), éditée seulement en 1907 dans une traduction arménienne.

L'ouvrage qui repose sur des travaux antérieurs se divise en partie théologique (monarchie, trinité, baptême) et en partie christologique (Jésus, le Seigneur, le Fils de David, le Christ, le Fils de Dieu, la sublimité de la croix et le royaume de Dieu). Il a un caractère catéchistique et édifiant, sans polémique directe et prouve la vérité de l'évangile par des passages de l'A. T. (EP 263).

Éditions : TU 31, 1, 1907. PO 12, 1919, 655 sqq (avec traduction française). Ter Mekettschian et Wilson, Lo 1917 (avec traduct. angl.)

3. Des autres ouvrages de S. Irénée il nous reste des fragments assez importants, surtout de ses lettres (cf. par ex. Eusèbe, Hist. 5, 20, 24; EP 264/66; EH 96). Les *Fragments* dit *de Pfaff*, publiés en 1715 par le professeur de Tubingue Pfaff, soi-disant d'après un manuscrit de Turin, ont été reconnus comme des faux (Harnack, TU 20, 3, 1900; cf. Batiffol, BLE 1901, 189 sqq).

Doctrine de S. Irénée.

1) S. Irénée, dans le 3e Livre de l'Adversus haereses, développe en détail le *principe de tradition*, comme Hégésippe l'avait déjà établi. Pour lui, la tradition doctrinale des apôtres continuant à vivre dans l'Église constitue la source et la règle de foi. Mais pour la véritable tradition de la foi viennent principalement en ligne de compte les églises fondées par les apôtres; car la succession ininterrompue des évêques dans ces églises depuis les apôtres garantit la vérité de leur enseignement. Cependant comme il serait trop long d'énumérer la série de tous ces évêques, il veut (3, 3, 1-2) en partant seulement « de l'Église de Rome, la plus grande, la plus ancienne, la plus connue de tous et fondée par les glorieux apôtres Pierre et Paul »

apporter la preuve que la série de ses évêques remonte aux apôtres et que par suite sa doctrine est apostolique aussi.

Puis vient la phrase célèbre, qui malheureusement ne se présente pas dans son texte original : « Ad hanc enim ecclesiam propter potentiorem principalitatem necesse est omnem convenire ecclesiam, hoc est eos, qui sunt undique fideles, in qua semper ab his qui sunt undique, conservata est ea quae est ab apostolis traditio », ensuite vient la liste de succession des évêques de Rome (3, 3, 3; EH 124/26; EP 209/11). La proposition relative « in qua semper » etc. est rapportée par les uns à l'Église romaine (ad hanc), par les autres à « omnem ecclesiam ». Dans le premier cas, qui est plus vraisemblable, on peut, avec Ehrhard, traduire de la manière suivante : « C'est avec cette église en effet, à cause de sa haute prééminence, que doivent être d'accord, en tout lieu, toutes (les autres) églises, car c'est en elle que tous les fidèles de l'univers ont conservé la tradition apostolique ». S. Irénée ne parle pas ici, comme il résulte de tout le contexte de l'obligation *légale* pour les autres églises, d'être d'accord avec l'église de Rome dans les questions de foi; il veut plutôt dire que la détermination de la foi de l'église romaine signifie en même temps aussi la constatation de la foi réellement existante des autres églises. Pour démontrer l'impossibilité des spéculations gnostiques, S. Irénée se contenterait de montrer la tradition de foi toute différente de chacune des églises apostoliques; cependant pour augmenter la force de conviction de son argumentation, il insiste non seulement sur la « haute prééminence » de l'église romaine qui résulte manifestement pour lui de la double apostolicité (S. Pierre et S. Paul) qui la distingue, mais il met encore en relief la coopération des membres des autres églises au maintien de la tradition apostolique à Rome.

Bien que ce passage n'atteste ni ne fonde *directement et immédiatement la primauté de Rome*, surtout que S. Irénée concentre ses idées non pas sur la question de la constitution de l'Église, mais sur la démonstration de la foi commune à toutes les églises totalement opposée à la gnose, il reste cependant le fait que nous rencontrons ici le premier exposé théologique, assez imparfait cependant, de la prééminence de Rome. Comme, pour S. Irénée, tout dépend de l'apostolicité de la doctrine, ce genre d'argumentation était le plus direct et aussi le plus efficace contre les Gnostiques. Déjà Tertullien et S. Hippolyte avaient fait un pas en avant, puisque, d'après notre connaissance des sources, ils ont été les premiers à désigner S. Pierre seul comme source et point de départ de la série des évêques de Rome (Tertullien, Praescr. 32; S. Hippolyte chez Eusèbe, Hist. 5, 28, 3).

Roiron, RSR 1917, 36/51. Salter, BLE 1920, 179/206. D'Alès, RSR 19, 1921, 374/80. Spikowski, La doctrine de l'Église dans S. Irénée, Strasbourg 1926. Adam, ThQ 1928, 196/203. Steeter 1929,

App 4. O'Boyle CHR 16, 1930/31, 413/34. Ehrhard 1932, 277 sqq. Reynders, RTA 1933, 174/91 (*παράδοσις*). Van den Einde 1933 (cf. p. 31) 177 sqq. Wolf Schmidt, Die Kirche bei Irenäus, Helsingfors 1934. Madoz, EE 1936, 360/66.

2) *Les personnes divines*. S. Irénée n'est pas un théologien spéculatif qui veut acquérir de nouvelles connaissances théologiques. En général il se contente d'exposer les preuves tirées de la Sainte Écriture pour servir de base à la prédication doctrinale chrétienne. Son point de vue religieux tout à fait *pratique* est caractérisé par cette phrase bien connue : « Il est meilleur et plus utile de savoir peu de choses ou pas du tout et en même temps de s'approcher de Dieu par la charité que se figurer savoir beaucoup et avoir rassemblé de nombreuses expériences et en même temps être trouvé blasphémateur et ennemi de Dieu ». Il combat particulièrement la thèse indiquée comme la doctrine fondamentale de la fausse gnose que le créateur du monde serait un autre que Dieu. S. Irénée exprime clairement la *circumincessio* (en néoscolastique circuminsessio) *des personnes divines :* « Le Fils est dans le Père et porte en lui le Père » (3, 6, 2).

3) S. Irénée a résumé et approfondi la *christologie* de ses prédécesseurs. La *rédemption* doit être réelle et non pas seulement communiquer la gnose. Le Christ s'est fait homme pour diviniser l'humanité; c'est la récapitulation, la restauration et l'achèvement de l'humanité et de l'univers dans le Christ (recapitulatio, *ἀνακεφαλαίωσις*; Cf. Éph., 1, 10; Haer., 3, 18, 7; 3, 19, 1.) Le Christ par sa victoire sur la tentation du diable est devenu la contrepartie d'Adam (5, 21, 2); la Vierge Marie, par son obéissance, a réparé la désobéissance de la « vierge » Ève (cf. p. 000, n. 6). A cause de son obéissance elle est l' « advocata Evae » et « causa salutis » pour toute la race humaine (5, 19, 1; 3, 22, 4).

Lebreton, la connaissance de Dieu chez S. Irénée, RSR 1926, 385 sqq. D'Alès, RSR 1924, 497 sqq. Simonin, Ang 1934, 3/22. (S. Irénée théologien). Théorie de la récapitulation : D'Alès, RSR 1916, 185 sqq. Loofs 1930, 357/74. Rivière 1931, 95/145. Verriele, RevSR 1934, 493/524 (plan du salut). Bakhuizen van den Brink, Incarnatie en Verlossing bij Ireneus, La Haye 1934. Gächter, ZkTh 1934, 503/32 (notre union avec le Christ). Chaine, Le Christ Rédempteur d'après S. Irénée, 1919; cf. RevSR 1923, 224 sqq. Jouassard,

RevSR « Le Premier-né de la Vierge, RevSR 1932, 509/32; 1933, 25/37. Garçon, La Mariologie de S. Irénée, Lyon 1932. Genevois, ETh 1936, 26/51 (maternité universelle de Marie). Reynders, RTA 1936, 225/52 (optimisme et théocentrisme). Przybylski, De Mariologia S. Irenei, R 1937.

4) S. Irénée atteste clairement la doctrine catholique du *péché originel.* Les premiers hommes qui avaient été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu ont perdu par leur péché cette similitude et le Christ l'a restaurée (5, 2, 1; 5, 6, 1; 5, 16, 3). Le baptême des enfants est attesté pour la première fois (2, 22, 4).

Klebba, Die Anthropologie des h. Irenäus, Mr 1894. Koch, ThSK 1925, 183/214. Gaudel, DThC 12, 322/29.

5) La désignation de l'A. T. comme *γραφή* passe chez S. Irénée aux Livres du N. T. qui forment déjà une collection fermée et partagent avec les Livres de l'A. T. le caractère inspiré et la force probante. La canonicité est déterminée non seulement par l'apostolicité, mais aussi par la tradition ecclésiastique. S. Irénée cite deux groupes d'écrits néotestamentaires comme Saintes Écritures : les évangiles et les écrits apostoliques parmi lesquels il semble ranger le « Pasteur » d'Hermas, mais non pas l'Épître aux Hébreux. Dans Haer., 3, 11, 8, il parle d'un *εὐαγγέλιον τετράμορφον* et explique le chiffre de quatre par les quatre figures de chérubins, attribuant le lion à S. Jean, l'aigle à S. Marc, ainsi qu'à la quadruple alliance de Dieu avec les hommes : avec Adam, Noé, Moïse et le Christ (EH 127/34).

Reilly, L'inspiration de l'A. T. chez S. Irénée, Rb 1917, 489/507. Hoh, Die Lehre des hl. Irenäus über das NT 1919. Kraft, Die Evangelienzitate des hl. Irenäus 1924; cf. Vogels, ThR 1925, 294 sqq. Herrera, S. Irénée exégète, Fribourg 1920.

6) S. Irénée, après S. Paul, appelle l'*Eucharistie* participation au corps et au sang du Seigneur et, dit-il, cette participation n'aurait aucun sens, s'il n'y avait pas de résurrection des morts (5, 2, 2); comment les gnostiques pourraient-ils reconnaître le pain sur lequel a été prononcée l'action de grâce comme le corps de leur Seigneur et le calice comme le calice de son sang, s'ils ne le regardent pas pour le Fils du Créateur du monde? L'Eucharistie, se compose de deux choses, l'une terrestre et l'autre céleste » (4, 18, 4). Il voit en elle le *sacrifice nouveau*

prédit par Malachie (1, 10) : ce nouveau sacrifice consiste essentiellement en ce qu'on présente devant Dieu le Père un pain changé en la chair de Jésus et un vin changé en sang de Jésus.

Brinktrine, Der Messopferbegriff in den ersten 2 Jahrhunderten 1918, 127 sqq. D'Alès, La doctrine eucharistique de S. Irénée, RSR 1923, 24/46. Simonin, RSPhTh 1934, 281/92 (sur 4, 18, 4). Koole, GTT 1936, 295/303. Bardy, 1935, 119/48.

7) Comme S. Justin (p. 99) et Tertullien (p. 137), S. Irénée regarde aussi l'Hadès comme le séjour des morts et est, comme eux aussi, *millénariste* (5, 22, 1; EP 259).

Gerhardt, Die Bedeutung der Eschatologie bei Irenäus, B 1922.

§ 28. Le Fragment de Muratori et les anciens Prologues des évangiles et des épitres pauliniennes.

1. **Le Fragment de Muratori.** Les anciens catalogues du canon qui parurent en cours de la lutte contre les ouvrages gnostiques et apocryphes sont de grande importance pour notre connaissance de l'histoire du Canon. Le plus ancien des catalogues des livres du N. T. parvenu jusqu'à nous fut publié en 1740 par Muratori d'après un manuscrit (VIIIe siècle) de la Bibliothèque Ambrosienne à Milan. Quatre petits fragments du même texte furent aussi découverts dans des manuscrits du XIe et du XIIe siècle au Mont Cassin. Le Canon, écrit dans un latin barbare et une orthographe criblée de fautes, comprend 85 lignes et est mutilé au commencement et à la fin (cf. p. 111 sur le Canon de Marcion).

Dans l'énumération chronologique des Saints Livres qui commence en pleine notice sur S. Marc, font défaut l'Épître aux Hébreux, l'Épître de S. Jacques, la 1re et la 2e de S. Pierre. A côté de l'Apocalypse est citée aussi la Sapientia Salomonis et en outre, toutefois avec réserve, l'Apocalypse de Pierre (cf. p. 67). Sont rejetées comme falsifications marcionites

l'Épître aux Alexandrins et l'Épître aux Laodicéens (cf. p. 63) et plusieurs autres livres hérétiques. Le Pasteur d'Hermas (p. 68) est seulement reconnu comme lecture recommandable.

On peut à peine voir une preuve décisive contre l'admission d'un original grec dans le jeu de mot « fel enim cum melle misceri non congruit » (67). La remarque (73 sqq) que le Pasteur d'Hermas aurait été composé « nuperrime temporibus nostris » à Rome par le frère du pape S. Pie I (142/55 environ) durant le pontificat de ce dernier, ne permet certainement pas d'en fixer la date après 200. Si on peut proposer comme auteur un personnage déterminé, l'attribution au jeune Hippolyte (cf. p. 141, nº 7) serait la plus digne de considération (ainsi Lighfoot, Robin, Zahn, Bonwetsch, Lagrange). L'opinion de Harnack d'après lequel il s'agirait d'un document officiel de l'Église romaine n'est pas soutenable, comme l'a montré H. Koch.

Texte : FIP 3, 1914. Lietzmann (KIL 1) 1933. Schäfer, Précis d'Introduction au N. T. Mulhouse, 1939, 238/40. *Études :* Koch, ZntW 1926, 154/60. Leclercq, DAL 12, 543/60. Lagrange, Rb 1926, 83 sqq; Rb 1933, 161/86; Histoire ancienne du Canon du N. T. 1933, 66/84.

2. **Les anciens Prologues des Évangiles et des Épîtres de S. Paul.** Dans de nombreux manuscrits de la Vulgate ont été transmis des Prologues ou Introductions aux divers Livres de la Sainte Écriture. La plupart de ces prologues sont de date tardive. La critique moderne s'est surtout occupée de trois groupes de ces Prologues qui ont vu le jour de bonne heure : a) Les Prologues antimarcionites de S. Marc, S. Luc et S. Jean (le Prologue de S. Mathieu est perdu) datent, suivant De Bruyne et Harnack, de la 2e moitié du IIe siècle (160/80). b) Les Prologues latins des Épîtres de S. Paul sont vraisemblablement d'origine marcionite. c) Les Prologues dits monarchiens des Évangiles sont datés à peu près généralement maintenant, non plus des premières décades du IIIe siècle, mais de la fin du IVe ou du début du Ve siècle et regardés comme produits de cercles priscillianistes.

a) De Bruyne, RB 1928, 193/214 et Harnack SbB 1928, 322/41; en sens inverse Bacon, JBL 1930, 43/54 (Prologue de S. Jean du IIIe siècle) et Eisler RPh 1930, 350/71. Howard, Ext T 1936, 534/38. Schäfer, Précis 236/38.

b) De Bruyne RB 1907, 1/16. Harnack, ZntW 1925, 204/18; contre, Mundl ZntW 1925, 56/77. Schäfer, 235/36.

c) Lietzmann (KIT 1) 1933. Loofs 1930, 158, 161. Baumstark, JL 1932, 194/97 (IIIe siècle, origine romaine). Taeschner, OC 1935, 80/99.

CHAPITRE V

LA LITTÉRATURE CHRÉTIENNE DU IIIe SIÈCLE (JUSQU'AU CONCILE DE NICÉE)

A. LES ÉCRIVAINS OCCIDENTAUX DU IIIe SIÈCLE

§ 29. Les débuts de la littérature latine chrétienne. Minucius Félix.

1. C'est seulement dans la seconde moitié du IIe siècle qu'ont été composés, autant que nous le savons, des ouvrages ecclésiastiques en langue *latine*. La langue de l'Église romaine fut jusqu'en 200 et, en partie, jusqu'en 250 peut-être, le grec; c'est ce que montrent les ouvrages ecclésiastiques composés jusque-là, à Rome (S. Clément, Hermas, S. Justin, Gaius, S. Hippolyte) et aussi les inscriptions des catacombes. Le document latin le plus ancien relatif au christianisme vient de l'Afrique du Nord, la *Passio martyrum Scilitanorum* de 180 (cf. p. 186). Aux Africains revient la gloire d'avoir créé la littérature et la langue latines chrétiennes; qu'on songe aux ouvrages de Tertullien qui se vit toutefois encore amené à écrire aussi en grec et à Minucius Félix. Vraisemblablement le latin s'imposa comme langue liturgique plus tôt qu'il ne fut employé par les auteurs ecclésiastiques de l'Occident. De là résulte sans doute ce fait qu'à la fin du IIe siècle au plus tard existait une *traduction latine de la Bible* (Tertullien, Prax., 5; Monog., 11).

Capelle, Le Psautier latin en Afrique, R 1913. Stummer, Einführung in die lateinische Bibel, 1928. Allgeier, Die altlateinischen Psalterien, 1928. D'Alès, Vetus romana, Bi 1923, 56/90; cf. RB 1924, Bull n. 236. Aalders, Tertullianus' citaten uit de Evangeliën en de oudlatijnsche Bibelvertalingen, A 1932; cf. ThR 1933, 274/76 et Gn 1935, 552/57. Bardy, Ir. 1937, 3/20, 113/30. Cf. aussi p. 19 et § 86.

2. Minucius Félix.

Son Dialogue, *Octavius*, ne nous a été transmis que par un seul manuscrit, le Codex Arnobius (IXe siècle) de Paris, comme 8e Livre de l'ouvrage Adversus nationes (cf. § 36). Cette Apologie latine a la forme d'un dialogue philosophique et dépasse pour l'art de l'exposition et la grâce du style toutes les Apologies du IIe et du IIIe siècle. A cette conversation religieuse, vraisemblablement fictive, prennent part l'auteur, l'avocat romain Marcus Minucius Felix (2, 3) et ses deux amis, le chrétien Octavius et le païen Caecilius. Octavius, ami d'études de Minucius était comme lui avocat, mais dans une province au-delà des mers (Afrique ?) et se trouvait en visite à Rome. Caecilius appelle compatriote Fronton de Cirta, c'était donc un Numide.

Comme cet opuscule qui a été écrit en souvenir d'Octavius mort récemment et s'adresse sans doute aussi aux parents chrétiens d'Octavius pour les consoler, veut en première ligne exercer son influence sur des lecteurs païens cultivés, il est explicable qu'il ne renferme rien du contenu théologique du christianisme ni aucune maxime de la Sainte Écriture. Le christianisme est envisagé du point de vue purement philosophique : il est essentiellement monothéiste, croyance à l'immortalité, et perfectionnement moral. L'ouvrage imite le dialogue de Cicéron « De natura deorum ». On peut reconnaître en bien des passages des idées stoïciennes telles qu'elles furent formulées par Posidonius, Cicéron et Sénèque.

Suite des idées. Les trois amis font une excursion de Rome à Ostie. En chemin, ils passent devant une statue de Sérapis et le païen Caecilius lui envoie un baiser de la main. Ce geste devient l'occasion d'une discussion religieuse que tous les trois engagent, bientôt après, assis sur une digue au bord de la mer; Minucius qui, dans le dialogue, s'appelle Marcus, sera l'arbitre (1-4).

Caecilius : Les plus grands sages n'ont rien pu établir de certain sur les dieux et l'au-delà et Socrate, le prince des philosophes, a déclaré : « Quod supra nos, nihil ad nos ». Dans cette incertitude, il vaut mieux s'en tenir au culte traditionnel des dieux qui a fait la grandeur de Rome. Mais le Dieu invisible

des chrétiens n'est qu'un fantôme. Les chrétiens eux-mêmes sont des hommes sans culture et des femmes superstitieuses et se livrent dans leurs réunions à d'affreuses débauches (5-13).

Octavius (EP 269/73) suit son adversaire pas à pas : l'homme est appelé à la connaissance de la vérité et ne peut pas passer devant elle avec indifférence; sans doute on ne peut pas voir Dieu, mais l'œil humain ne peut pas non plus regarder le soleil. Les dieux du paganisme n'étaient que des hommes auxquels on a rendu par la suite des honneurs divins; Rome est arrivée à la suprématie universelle non pas par sa religion, mais par le vol et la violence; les accusations portées contre les chrétiens reposent sur des calomnies (EH 222 sqq) qui ont été mises en circulation par des démons (14-38).

Caecilius se déclare vaincu et l'auteur conclut : « Après cela nous partîmes joyeux, Caecilius d'être devenu croyant, Octavius d'avoir triomphé et moi de la foi de l'un et de la victoire de l'autre ».

Date de composition. L' « Octavius » est si proche, pour les idées et les expressions, de l'Apologétique et en partie de l'Ad nationes de Tertullien, qu'une dépendance de l'un par rapport à l'autre est très vraisemblable. Si l'on pouvait se fier à la chronologie représentée par S. Jérôme (Vir. ill., 53; Ép., 70, 5), la priorité reviendrait à Tertullien. Les recherches sans cesse renouvelées avec le plus grand zèle depuis des dizaines d'années et menées avec le plus grand déploiement imaginable de sens critique pour trouver la solution de cette question de rapports réciproques n'ont pas encore abouti à un résultat admis généralement. Dans ces conditions, on peut s'abstenir ici de prendre position de façon déterminée. Sur l'état actuel des recherches, cf. Krüger 1922, 268 sqq et 1933, 279. Pour la *priorité de Tertullien* : Heinze, Verhandlungen der Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften 1910, 279/490. Beltrami, RFC 1919, 366/80; 1930, 239/57. Wageningen, Mn 1923, 223/28. Goetz, ZntW 1924, 161/73 et PW 1926, 749/54. Lortz, Tertullian als Apologet I, Mr 1927, 394 sqq. Diller, Phil 1935, 98/114, 216/39. Opitz PWK 15, 1816/20. Schuster, WSt 1934, 163/67. Pour la *priorité de Minucius Félix* : Stillmayr, ZkTh 1913, 221/43. Reinach, RHR 1921, 59/68. Waltzing, Musée Belge, 1921, 189/26. Borleffs, Musée Belge, 1922, 230/49 et De Tertulliano et Min. Fel. Groningue, 1925. Hinnisdaels, L'Octavius de M. F. et l'Apologétique de Tertullien, Bru 1924. Schmidt, Min. Fel. oder Tertullian, L 1932; cf. Hoppe, Gn 1934, 382/84; Krüger, ThLZ 1933, 326. Moricca, R 1933. Beutler, Philosophie und Apologie bei Min. Fel. 1936, 48/54.

Éditions : Waltzing, Louvain 1903, Bruges 1909 (avec commentaire, L 1926 et Lexicon Minucianum 1910. Schöne, L 1913. Martin (FIP 8) 1930; contre l'opinion de Martin sur une dépendance de Min. Fel. par rapport à l'ouvrage de S. Cyprien « Quod idola dii non sint » ont pris partie Koch DLZ 1930, 2458/64, D'Alès RSR 1931, 212 sqq et Diller (voir ci-dessus).— *Traductions :* allemande de Müller (BKV² 14) 1913; française de Record, 1911; néerlandaise de Damsté, A 1936. — *Études :* Leclercq DAL 11, 1388/1412. Freese, The « Octavius » of Min. Fel., Lo 1920. Bayliss. Min. Fel. and his place among the early Fathers of the latin Church, Lo 1928. Berge, Exegetische Bemerkungen zur Dämonenauffassung des Min. Fel. 1929. Delatte, Bibl. de la F. de Phil. et Lettres de l'Univ. de Liége 44, 1930, 103/08 (contre l'historicité du Dialogue), orth, PhWo 1931, 1135 sqq (sur 26, 6). Stelzenberger 1933, 85/87, 450/52. Schnitzer, Rel 1934, 32/44 (incinération) De Jong, Apologetiek en chrisdendom in den Octavius van Min. Fel. Maestricht, 1935. Van Haeringen, Mn 3, 1935/36, 29/32 (sur 9, 6).

Le traité *De Fato* annoncé dans le Dialogue (36, 2) ou bien n'a pas été écrit ou bien a été perdu. S. Jérôme connaissait un ouvrage circulant sous le nom de Minucius Félix *De fato vel contra mathematicos* dont il mettait en doute l'authenticité (Vir. ill., 58).

§ 30. TERTULLIEN († après 220).

Quintus Septimius Florens *Tertullien*, fils d'un centurion romain païen, naquit à Carthage vers 160. Il reçut une formation foncièrement scientifique, surtout juridique et apprit le métier de rhéteur (Eusèbe, Hist., 2, 2, 4). Il connaissait aussi parfaitement la langue grecque. Très vraisemblablement il doit être identifié avec le juriste du même nom cité dans les Pandectes. Vers 195 il revint de Rome où il était avocat dans sa ville natale, converti au christianisme, après avoir, comme il le rapporte lui-même (Res. carn. 59) vidé jusqu'à la lie la coupe des plaisirs. Bientôt il commença une activité littéraire intense au service de l'Église. S. Jérôme affirme (Vir. Ill., 53) qu'il était prêtre, mais c'est très invraisemblable. En 207 au plus tard, il consomma sa rupture avec l'Église. Son esprit sévère et dur, ennemi de tout compromis, le

conduisit à la secte des montanistes où il devint bientôt le chef d'un parti à lui, les Tertullianistes. Il mourut très âgé, après 220, à Carthage.

Tertullien est un des plus originaux et, mis à part S. Augustin, le plus personnel de tous les écrivains ecclésiastiques latins. En lui l'ardeur punique se mêlait à l'esprit pratique romain. Enflammé d'un zèle religieux, il possédait une intelligence pénétrante, une éloquence entraînante, un esprit aux reparties promptes et des connaissances extraordinaires dans tous les domaines. En outre il possédait comme pas un la langue latine et savait lui donner de nouvelles formes. Ses œuvres ont exercé, après la Vulgate, la plus grande influence sur le latin chrétien ancien. Il écrit dans un style concis, nerveux, mais fréquemment aussi obscur; S. Vincent de Lérins dit de lui avec raison : *Quot paene verba, tot sententiae* (c. 18). Mais quand il ajoute : *Quot sensus, tot victoriae*, il se trompe; car la dialectique de Tertullien éblouit plus qu'elle ne persuade et cela vient de sa personnalité. Il avait une nature exaltée, portée aux extrêmes et lui-même dut avouer un jour que la vertu, à l'éloge de laquelle il composa un ouvrage spécial (Pat 1) lui manquait totalement. Dans sa *rhétorique* entrent en jeu la colère pathétique, la verve ironique et la volubilité de l'avocat. Dans la lutte aucune considération ne l'arrête, tous ses ouvrages sont des écrits de polémique. La même amertume qui lui faisait stigmatiser, comme catholique, l'attitude des gouverneurs païens et ridiculiser la religion païenne, lui fit combattre plus tard, comme montaniste, le prétendu laxisme de l'Église catholique et osa même suspecter les cérémonies des agapes par des allusions obscures (Jejun., 17). A cause de sa langue difficile à comprendre, mais plus encore à cause de son passage au montanisme, on ne le lut plus bientôt ou du moins, comme déjà chez S. Cyprien, on ne le nomma plus.

Il est presque impossible de classer chronologiquement les œuvres de Tertullien; on peut habituellement déterminer avec certitude si elles appartiennent à la période catholique ou montaniste de l'auteur. Les renvois fréquents des ouvrages, les uns aux autres, et des raisons internes permettent d'établir l'ordre chronologique relatif de nombreux ouvrages. La *tradition du texte* aussi est très défectueuse. Un certain nombre d'écrits ont été perdus; pour d'autres (Pud, Jejun.) nous n'avons plus

les manuscrits sur lesquels ont été imprimées les plus anciennes éditions; d'autres encore n'existent plus que dans le seul Codex Agobardinus (à Paris) qui provient d'Agobard, archevêque de Lyon. Pour l'Apologeticum seul il existe de nombreux manuscrits. 31 ouvrages en tout ont été conservés. Tertullien a été l'écrivain latin le plus fécond de la période préconstantinienne.

Éditions générales : ML 1-2. Oehler, 1-3, 1851/54. Dans le CSEL jusqu'ici deux volumes de parus : 20, 1890 par Reifferscheid et Wissowa et 47, 1906 par Kroymann. — *Traductions :* allemande de Kellner 2 vol. 1882 et de Kellner et Esser (BKV² 7 et 24), 1912/15, française par De Genoude 3 vol. 1852; néerlandaise de Meyboom, Leyde 1931. — *Monographies :* Monceaux, Hist. litt. de l'Afrique chrétienne, I, 1901. Schulte, Het heidendom bij Tertullian, Nijkerk 1922. Ramorino, Mi 1923. Koch, PWK 115, 822/44. — *Études spéciales :* Esser, Die Seelenlehre T 1893. Hoppe, Syntax und Stil des T 1903. D'Alès, La théologie de Tertullien, 1905; Tertullianea, RSR 1936/37. K. Adam, Der Kirchenbegriff T', Pa 1907. Waltzing, La langue de Tertullien, Musée Belge, 1920, 44 sqq. De Labriolle, La crise montaniste, 1913, 291 sqq. Guilloux, RHE 1923, 5 sqq, 141 sqq. Roberts, The Theology of Tertullian, Lo 1924. Vitton, I concetti giuridici nelle opere di T. 1924. Beck, Römisches Recht bei T. und Cyprian, 1930. Lortz, Tertullian als Apologet, 2 vol., Mr 1927/28. Berton, Tertullien le Schismatique, 1928. Morgan, The importance of Tertullian in the development of christian dogma, 1928. Bayard Tertullien et Cyprien, 1930. Warfield, Studies in Tertullian and Augustine, O 1930 (doctrine trinitaire). Favre, BLE 1936, 130 sqq (la communication des idiomes). Rivière, RveSR 1926, 199 (Tertullien et les droits du démon). Galtier, RHE 1928, 41 sqq (Tertullien et Calliste). Amann, RSR 1921, 208 sqq (L'ange du baptême dans T.). Koch, ThSK 1931, 108/14 (T. n'était pas prêtre). Schümmer, Die altchristliche Fastenpraxis mit besonderer Berücksichtigung der Schriften Tertullians, Mr 1933; cf. RHE 1934, 370 sqq. Castiglioni, StU 255/61 (critique du texte). Aalders, Mn 1937, 241/82 (citations de S. Luc).

I. Écrits apologétiques.

1. *Ad nationes*, 2 Livres (197) défense contre les attaques des païens et attaque du paganisme sur le point de se dissoudre moralement et religieusement (EH 186 sqq).

2. L'*Apologeticum* (fin de 197) est adressé aux gouverneurs de provinces de l'empire romain. A la différence de toutes les autres apologies anciennes, elle envisage presque exclusivement les *accusations politiques* portées contre les chrétiens,

notamment le mépris des dieux de l'état et le crime de lèse-majesté et fait passer l'apologétique du terrain philosophique sur le terrain juridique (EH 164/75; EP 274/85).

Avec une grande habileté il blâme la procédure contre les chrétiens préférée par la puissance païenne : le seul crime qui les fasse condamner est le « nomen christianum ». A tous les autres criminels il est permis de se défendre, mais pas aux chrétiens; aux autres la torture doit arracher un aveu, aux chrétiens un reniement. Il réfute les accusations lancées communément contre les chrétiens et expose l'essentiel sur la foi chrétienne et la vie des communautés chrétiennes. Le christianisme, est-il dit en forme de conclusion, est une philosophie, mais on ne force pas les philosophes païens à sacrifier, ils peuvent même impunément nier les dieux. Pourtant les cruautés païennes ne nuisent pas aux chrétiens, au contraire : « Plures efficimur, quotiens metimur a vobis, semen est sanguis christianorum » (50).

Le texte de l'Apologeticum est très discuté. L'ouvrage est conservé dans le manuscrit aujourd'hui perdu du Codex Fuldensis sous une forme très différente de la recension habituelle (« Vulgate », environ 30 manuscrits). L'opinion plusieurs fois soutenue (Schrörs, Thoernell) qu'il s'agit de deux éditions différentes faites par Tertullien lui-même pourrait être considérée aujourd'hui comme périmée. Les deux recensions, comme le prouvent des fautes communes, remontent à un seul et même archétype qui, de très bonne heure, à la suite de l'intervention de copistes maladroits, s'est séparé en deux branches. Le texte original est moins déformé dans le Codex Fuldensis que dans la Vulgate (Waltzing, Martin).

3. Le *De testimonio animae* développe une phrase de l'Apologeticum (17) : « O testimonium animae naturaliter christianae » (EP 286). Les païens montrent par leurs exclamations spontanées qu'au fond de leur âme ils croient à l'unité de Dieu, à la survie de l'âme et à l'existence de mauvais esprits, par exemple, quand ils disent : Dieu le voit, ou bien : Puisse le défunt reposer doucement.

4. *Ad Scapulam* (212) est une lettre ouverte qui menace du jugement de Dieu Scapula, proconsul d'Afrique, ennemi féroce des chrétiens, à l'occasion d'une éclipse de soleil (EH 217; EP 369).

5. *Adversus Judaeos* (EH 207). L'ancienne Loi de vengeance

doit céder la place à la Loi nouvelle de l'amour. Les païens aussi ont part à la grâce divine (1-8). La 2e partie (9-14) n'est pas authentique, c'est un extrait du 3e Livre de l'ouvrage « Adversus Marcionem ».

Éditions partielles : Ad nationes : Borleffs, Ley 1929; cf. BFC 37, 1930/31, 43/46. *Apologeticum* Mayor and Souter, C 1917 (avec trad. angl. Waltzing, 1931 (avec commentaire). Martin 1933 (FIP 6); cf. PhWo 1935, 740/51. *De testimonio animae;* Scholte, Am 1934 (avec trad. néerland.); cf. PhWo 1935, 1143/51. *Ad Scapulam :* Bindley, O 1894. Meyboom, Ley 1930 (avec trad. néerland.). *Adversus Judaeos :* Meyboom, Ley 1927 (trad. néerlandaise). Koch, ThSK 1929, 462/69. D'Alès, RSR 1936, 99 sqq.

II. Œuvres dogmatiques et polémiques.

6. *De praescriptione haereticorum* (vers 200). En langue juridique le terme praescriptio signifie exception, habituellement exception par prescription (longae possessionis ou longi temporis praescriptio). Tertullien montre dans cet écrit que non pas les hérétiques, mais seule l'Église catholique peut revendiquer pour elle la protection légale de prescription (EP 288/300; EH 188, 191/94).

a) Les apôtres ont confié la vérité révélée aux églises fondées par eux; celles-ci sont donc seules les vrais témoins de la vérité et il faut être d'accord avec elles dans la foi.

b) Ce qui existe dès l'origine dans le christianisme est la vérité; or la doctrine catholique est originale, tandis que chaque hérésie est une nouveauté.

c) L'Église seule est en possession de la Sainte Écriture, car elle l'a reçue des mains des apôtres. Les hérétiques n'ont donc pas le droit de juger du sens et de l'origine de la Sainte Écriture. Tertullien dit aussi expressément (14) que c'est la foi (d'après la tradition) et non pas l'étude de l'Écriture qui produit le salut.

Le catalogue de 32 hérésies (C. 46-53) qui se trouve en appendice au traité De praescriptione est, selon E. Schwartz (BAS 1936, 3) un écrit grec, remanié dans un sens antiorigéniste et traduit par Victorin de Pettau, qui fut composé par le pape S. Zéphyrin ou l'un de ses clercs (cf. p. 000, nº 2).

7. Les 5 Livres *Adversus Marcionem* conservés

dans leur troisième remaniement; le 1er Livre parut en 207.

Les Livres 1 et 2 montrent que le Créateur du monde ne peut être distinct du Dieu bon, le Livre 3 montre que le Christ est le Messie prédit dans l'A. T. et non pas un éon supérieur dans un corps fantastique, les Livres 4 et 5 critiquent la Bible de Marcion et prouvent qu'il n'existe pas de contradictions entre l'Ancien et le Nouveau Testament (EP 331/45; EH 210; EA 64/66).

8. *Adversus Hermogenem* (EP 321/28), défense de la doctrine chrétienne de la création contre le peintre gnostique Hermogène de Carthage.

9. *Adversus Valentinianos*, contre le gnostique Valentin et ses adeptes; cet écrit utilise beaucoup S. Irénée (Haer., 1).

10. *Scorpiace*, « remède contre la piqûre du scorpion », l'hérésie gnostique défend la valeur morale du martyre (213).

11. *De carne Christi* (EP 253/59; EH 209) réfute le docétisme des gnostiques; on y rencontre (9) cette affirmation que le visage du Christ était laid (vers 210/12).

12. *De resurrectione carnis* (EP 360/65) défend la résurrection de la chair contre les gnostiques.

13. *Adversus Praxeam*, la plus claire exposition anténicéenne de la doctrine ecclésiastique sur la Sainte Trinité, dirigé contre le patripassien Praxéas; c'est ici (3) que se rencontre pour la première fois le mot trinitas.

14. *De baptismo*, exposé de la doctrine catholique du baptême, de sa nécessité et de ses effets, le baptême des hérétiques est invalide (15).

15. *De anima* (210/11), après l'Adversus Marcionem, l'ouvrage le plus étendu, est la première psychologie chrétienne; à sa base se trouve la « psychologie » du médecin Soranus d'Éphèse.

Éditions partielles : De praescriptione, Preuschen, 1910. De Labriolle, 1907 (avec trad. française). Martin, (FIP 4) 1930. Meyboom, Ley 1930 (trad. néerland.). *Adversus Marcionem :* Meyboom, Ley 1927 (trad. néerl.). *Adversus Hermogenem*, Ley 1930 (trad. néerl.). *Adversus Valentinianos :* Meyboom, Ley 1924, (trad. néerl.). *Scorpiace :* Meyboom, Ley 1930 (trad. néerl.). *De resurrectione carnis :* Lindner, Lo 1922. Souter, Lo 1922 (trad. anglaise). *Adversus Praxeam :* Kroymann, Tü 1907. Souter, Lo 1920 (trad. angl.). Meyboom, Ley 1930 (trad. néerland.). *De baptismo :* Rauschen (FIP 11) 1916. Boeleffs,

Mn 1931, 1/102. D'Alès, R 1933 (ces deux auteurs ont utilisé pour la première fois le nouveau manuscrit de Troyes). Meyboom, Ley 1930 (trad. néerland.) *De anima :* Lindner, Lo 1922. Waszink (avec trad. allemande et commentaire), Am 1933. — *Études :* Vellico, La rivelazione e le sue fonti nel de praescriptione di Tertulliano, R 1935. D'Alès, RSR 1935, 593 sqq (De praescriptione 9, 1). Koch, ThSK 1929 (Praescr. 36). Cumont, RHR 103, 1931, 31 sqq (Praescr. 40). — Bosshardt, Essai sur l'originalité et la probité de T. dans son traité Adversus Marcionem, Lausanne 1921. Neumann, ZkTh 1934, 311/63, 533/51 (problème du mal dans Adv. Marc. 2). D'Alès, RSR 1936, 99 sqq, 585 sqq (Adv. Marc. 3, 18; 4, 21). Colson, JTS 1924, 364 sqq (Adv. Marc. 4, 12). — D'Alès, RSR 1935, 496 (Adv. Valent. 12); 1937, 97/99, 228/31. — Bardy, RSR 1922, 361 (Adv. Praxeam). — Dölger, AC 3, 216/19 (De baptismo 16, 2); 4, 138/46 (De bapt. 2, 1). Amann, RSR 1921, 208/21. D'Alès, RSR 1924, 392. Leeming, Gr 1933, 423/31 (De bapt. 2). — De Vries, Bijdrage tot de psychologie van Tertullian, Am 1929. Bickel, PhWo 1932, 961 sqq (De anima, 1). Krapp, ZntW 1934, 31/47 (Soranus, source du De anima).

III. Ouvrages de morale et d'ascétisme.

a) de la période catholique :

16. *Ad martyres* (EA 40) veut consoler et fortifier les chrétiens qui languissent dans les cachots (197 ou bien 202/203).

17. *De spectaculis* (197/200) interdit la fréquentation de tout genre de spectacles païens à cause de leur immoralité et de leurs étroites relations avec le culte des idoles.

18. *De oratione* (EA 44/48) donne des prescriptions relatives à la prière en commun et explique le Pater (198/200).

19. *De patientia* (EA 49/52). Tertullien veut parler de cette vertu qu'il ne possède pas, à la manière du malade qui fait l'éloge de la valeur de la santé; sa plus grande ennemie est la soif de vengeance (200/203).

20. *De paenitentia* (EH 199/203; EP 311/17) traite de l'esprit de pénitence, de la pratique de la pénitence avant le baptême (1/6) et de la pénitence ecclésiastique unique à laquelle doit se soumettre un baptisé après avoir commis un « péché grave » (7/12).

21. *De cultu feminarum* (2 Livres; EA 57/62) combat les diverses formes de la toilette féminine (197-201).

22. *Ad uxorem* (2 Livres; EH 204/06; EA 53/56) il demande à sa femme de rester veuve, s'il vient à mourir, ou de n'épouser qu'un chrétien (vers 203).

b) de la période montaniste :

23. *De exhortatione castitatis* (EP 366; EA 68) exhorte un ami devenu veuf à ne pas contracter un second mariage qu'il désigne comme une « sorte de débauche » (9) (avant 207).

24. *De monogamia* (EP 380/82) sortie véhémente contre l'autorisation de contracter un second mariage (vers 217).

25. *De virginibus velandis* (EP 329) demande à toutes les jeunes filles de porter un voile, non seulement à l'église, mais aussi en public (avant 207).

26. *De corona* (211) rejette le couronnement des soldats comme quelque chose de spécifiquement païen et interdit le service militaire comme inconciliable avec la foi chrétienne.

27. *De idololatria* exige l'abstention la plus stricte du culte des idoles et de toutes les professions ayant quelque rapport avec lui (artistes, instituteurs, fonctionnaires, soldats).

28. *De fuga in persecutione* (EP 370). La fuite dans la persécution est interdite et va à l'encontre de la volonté de Dieu (vers 212).

29. *De jejunio adversus psychicos*, défense de la pratique montaniste du jeûne avec de violentes attaques contre les psychiques (c'est-à-dire les catholiques) esclaves des plaisirs (16); important pour l'histoire de la pratique du jeûne.

30. *De pudicitia* (EP 383/87; EH 219/21) dénie à l'Église, contrairement à des affirmations antérieures (cf. nº 20) le droit de pardonner les péchés. Cette puissance appartient non pas à l' « Église épiscopale » juridiquement organisée, mais seulement aux « homines spirituales », les spirituels (« apôtres et prophètes »). Le combat passionné de Tertullien est dirigé contre un *edictum peremptorium* d'un évêque (pontifex maximus quod est episcopus episcoporum) non désigné de façon plus précise, qui a déclaré : « Ego et moechiae et fornicationis delicta paenitentia functis dimitto » (1). L'opinion souvent soutenue qui voit ici le pape Calliste (217/22) doit être rejetée. On ne peut tirer du *De pudicitia* aucune preuve suffisante que Tertullien ait combattu un évêque vivant hors d'Afrique et de plus il y a, à la base du récit de S. Hippolyte (Philos., 9, 12) qui attaque Calliste et sa pratique « laxiste », une tout autre situation, que celle que l'on peut déduire du traité de Tertullien. Il se tourne manifestement contre l'évêque de Carthage, Agrippinus (S. Cyprien, Ép. 71, 4).

31. *De pallio*, le plus court de tous les ouvrages de Tertullien, est une défense personnelle; avec une ironie amère il légitime devant

ses concitoyens son abandon de la toge pour le manteau des philosophes (vers 210). Sur la *Passio Sanctarum Perpetuae et Felicitatis*, cf. § 45, nº 8.

32. *Œuvres perdues et non authentiques*. Dans la série respectable des œuvres perdues, il faut surtout mentionner les sept livres *De exstasi*, défense des discours extatiques des prophètes montanistes. Dans la Quaestio 115 de l'ouvrage « Quaestiones Veteris et Novi Testamenti » qui appartient à l'Ambrosiaster (318/49, édit. Souter 1908) l'ouvrage *De fato* a peut-être été utilisé. Le traité *De exsecrandis gentium diis* n'est pas authentique.

Éditions partielles : Ad martyres : Bindley, O 1894. Meyboom, Ley 1930 (trad. néerland.). *De spectaculis :* Boulenger, P 1933; cf. PhWo 1934, 377/84. Büchner 1935 (avec commentaire). De Labriolle, I (trad.), II (commentaire), 1936. Meyboom, Ley (trad. néerl.). *De oratione :* Muncey, Lo 1926. Meyboom, Ley 1931 (trad. néerland.). *De patientia :* Meyboom, Ley 1931 (trad. néerland.). *De paenitentia* et *De pudicitia :* De Labriolle P 1906 (avec traduct.). Rauschen, (FIP 10) 1915. *De cultu feminarum :* Marra, Tu 1930; cf. PhWo 1934, 489/92. Kok, Diss. A 1934 (avec traduct. et comment.; cf. PhWo 1934, 1000/03. Meyboom, Ley 1931 (trad. néerland.). *Ad uxorem :* Meyboom, Ley 1931 (trad. néerland.). *De exhortatione castitatis :* Meyboom, Ley 1931. *De monogamia :* Meyboom, Ley 1919/30 (trad. néerland.). *De virginibus velandis :* Meyboom, Ley 1931 (trad. néerland.). *De corona :* Marra, Ti 1927; cf. Gn 1933, 321/26. Meyboom, Ley 1931 (trad. néerland.). *De idololatria :* Meyboom, Ley 1930 (trad. néerl.). *De fuga in persecutione :* Marra, Tu 1932. Meyboom, Ley 1932 (trad. néerl.). *De jejunio adversus psychicos :* Meyboom, Ley 1931 (trad. néerl.). *De pallio :* Marra, Tu 1932. Meyboom, Ley 1931 (trad. néerl.). — *Études de détail : De spectaculis :* Köhne, Tertullians Schrift : « Uber die Schauspiele in kultur — und religionsgeschichtl. Beleuchtung, Diss Br 1929. *De oratione :* Dölger, AC 5, 116/37. *De paenitentia :* Chartier, L'excommunication ecclésiastique d'après les écrits de Tertullien, Ant 1935, 301 sqq, 499 sqq. *De cultu feminarum :* Koch, ThSK 1929, 469/71. *Ad uxorem :* Cortelezzi, Did 1923, 2, 57/79; 3, 43/106. *De monogamia :* Delzer, Ant 1932, 441 sqq. *De corona :* Vacandard, La question du service militaire chez les chrétiens des premiers siècles, 1910, 127 sqq. Franchi de' Cavalieri, ST 65, 1935, 357/86. *De idololatria :* Dölger, AC 3, 192/203. *De jejunio :* Schümmer, Die altchristliche Fastenpraxis, Mr 1933. *De pudicitia :* D'Alès, L'Édit de Calliste, 1914. Adam, Das sog. Bussedikt des Papstes Kallistus, M 1917. D'Alès, RSR 1920, 254/57; 1936, 366 sqq; 1937, 230 sqq. Bardy, RSR 1924, 1/25. Galtier, RHE 1927, 465/88; 1928, 41/51. Pour Calliste comme adversaire de Tertullien dans le De Pudicitia : Köhler, ZntW 1932, 60/67; Koch, Cathedra Petri, 1930

5/32; ZntW 1932, 68/72; 1934, 317 sqq; Hoh 1932, 46 sqq. Pour Agrippinus : Ehrard 1932, 361/63; Poschmann, Ecclesia principalis, 1933, 10 sqq; Van den Eynde 1933, 206 (cf. p. 31). Ne se décident pas Göller, RQ 39, 1931, 77 sqq. et Dölger, AC 3, 140 A. 20, 147 sqq. Stoeckius, AKK 1937, 24/121 (« ecclesia Petri propinqua »). *De fato :* Koch, ThSK 1929, 458/62.

Doctrine de Tertullien.

1) Devant les résultats contradictoires des philosophes païens, Tertullien reste sceptique à l'égard de la philosophie, sinon même tout à fait son adversaire, mais il demeure ami des efforts de la raison aux procédés sommaires et naïfs. Il approuve la philosophie, en tant qu'elle est d'accord avec la vérité chrétienne (Idolol., 1; Credo, ut intelligam). Il affirme nettement (Resurr., 3) que l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme peuvent être connues par la raison, et aussi que l'éternité de Dieu découle de son absolue perfection : « Imperfectum non potest esse, nisi quod factum est » (Adv. Hermog., 28).

2) Tout ce qui existe est un « corpus », bien qu'un « corpus sui generis » (Carn., 11) et c'est pourquoi *Dieu* aussi *est un* « *corpus* etsi spiritus est » (Adv. Prax., 7). Que « corpus » signifie ici substance, que Tertullien attribue donc à Dieu la substantialité, n'est pas exclu, mais ensuite il attribue à la substance spirituelle des qualités que possède aussi le corps; car il dit de *l'âme* qu'elle a un « corpus » ou « corporalitas », mais aussi origine et couleur, la couleur de l'air lumineux (An., 7; 9; EP 346). Cf. S. Justin, p. 99 et N° 6.

3) La *doctrine trinitaire* (EP 371/79) de Tertullien trouve dans l'Adversus Praxeam une formule expressive surprenante pour son temps : « Connexus Patris in Filio et Filii in Paracleto tres efficit cohaerentes, alterum ex altero. Qui tres unum sunt, non unus » (25); « tres unius substantiae et unius status et unius potestatis » (2). Cf. De Pudic., 21 : « Trinitas unius Divinitatis, Pater et Filius et Spiritus Sanctus ». Le terme technique *persona* se trouve pour la première fois dans ses écrits : « Alium... personae, non substantiae nomine, ad distinctionem, non ad divisionem » (Adv. Prax., 12). Le Logos était déjà avant la création du monde une « res et persona », et cela « per substantiae proprietatem », mais c'est seulement à la création du monde que sa sortie du Père devint une « nativitas perfecta » (Adv.

Prax., 7) et que la « Sagesse » devint « Fils ». Le Fils, comme tel, n'est donc pas éternel (Adv. Herm., 3; EP 321); sa « diversitas » du Père est sans doute niée (Adv. Prax., 9), mais il est cependant différent de lui « gradu ». Le Père a la plénitude de la divinité (tota substantia est), le Fils n'en a qu'une partie (derivatio totius et portio) et c'est pourquoi il dit aussi : Le Père est plus grand que moi (9). Le Fils sort du Père, comme le rayon du soleil (13).

4) Tertullien affirme sans équivoque la *dualité des natures en la seule personne du Christ*, il a été dans cette doctrine un précurseur pour l'Occident. Nous trouvons chez lui les expressions : « proprietas utriusque substantiae » (in una persona), « duplicem statum, non confusum sed conjunctum in una persona, Deum et hominem Jesum » (Adv. Prax., 27; EP 379). Les miracles de Jésus montrent la réalité de sa divinité, les sentiments et les souffrances, la réalité de son humanité (Carn., 5; EP 353).

5) Tertullien se déclare *contre la virginité de Marie in partu* (Carn., 23; EP 359) que nous rencontrons dans la tradition tout d'abord dans l'évangile apocryphe de Jacques et dans les Odes de Salomon (cf. p. 51).

6) L'âme de l'enfant est un rameau (tradux, *traducianisme*) de l'âme de son père, ainsi s'explique la similitude des états d'âme entre les parents et l'enfant (An., 36, 37) cf. plus haut, nº 2).

7) Le *péché originel* est déclaré (De anima 41) un « vitium originis » : par le péché d'Adam a pénétré dans la nature humaine le poison des mauvais instincts, le « vitium originis » qui est devenu, par le démon, un « naturale quodammodo ». Le *baptême des enfants* n'est cependant à conseiller qu'au cas de nécessité (De bapt., 18).

8) Le *concept d'Église* dans De exhortatione, De Fuga 14 et De Pudicitia 21, 17 est purement montaniste : « Ubi tres, ecclesia est, licet laici » (EP 366).

9) La *primauté* et la puissance de lier et de délier sont personnelles à S. Pierre, selon De Pudic., 21, 9/11 et n'ont pas été données à d'autres évêques. *S. Pierre et S. Paul sont morts à Rome* (Scorpiace 15; Adv. Marc., 4, 5; EH 215; EP 341). Sur le terme de « pontifex maximus » voir p. 133.

10. *La pénitence.*

Dans son traité montaniste *De pudicitia*, Tertullien nie la possibilité pour l'Église de remettre les « péchés graves ». La puissance de pardonner du Christ était purement personnelle et n'a pas passé intégralement à l'Église (De Pud., 11). Le pouvoir de pardonner les péchés n'appartient qu'au « spiritalis homo », non pas au ministère épiscopal; les Pneumatiques sont les organes du Saint-Esprit (De pudic 21; EP 387). Par contre dans son ouvrage catholique antérieur *De paenitentia*, il invite de façon pressante *tous* les pécheurs à la pénitence ecclésiastique unique et non renouvenable. Il faut répondre affirmativement à la question si, dans cet ouvrage, il fait entrevoir à tous une réconciliation ecclésiastique; cf. « an melius est damnatum latere quam palam absolvi? » (10). Tertullien traite en détail dans le De paenitentia (9-10) de la confession publique (exomologesis).

11. Tertullien appelle *le culte divin eucharistique* « gloriae relatio et benedictio et laus et hymni » et y voit la réalisation de la prophétie de Malachie 1, 10 (Adv. Marc., 3, 22; Adv. Judaeos 5). Dans d'autres passages il parle des « orationes sacrificiorum », des « munditiae sacrificiorum »; celui qui y assiste reçoit « le corps du Seigneur », « le sacrement de l'Eucharistie » (De oratione, 19; Adv. Marc., 3, 22; De pudic., 9, 16; De corona, 3). Pour le pain consacré on trouve (Adv. Marc., 4, 40) l'expression « figura corporis mei », qui veut dire : le corps sous le symbole du pain. La réalité du corps ainsi reçu est si certaine pour lui qu'il veut démontrer par elle, contre Marcion, la réalité du corps crucifié (3, 19; EP 337). « Caro corpore et sanguine Christi vescitur, ut et anima de Deo saginetur » (De resurrectione 8).

12. Tertullien connaît un *état d'expiation après la mort.* Sauf les martyrs, les défunts demeurent jusqu'au jour du Seigneur dans les limbes et y subissent des supplicia dont les prières des vivants les font sortir pour entrer dans le refrigerium (De anima 55, 58; De resurrectione 43; De monogamia 10; EP 352, 382). Tertullien était *millénariste* (Adv. Marc., 3, 24; De spectaculis 30).

Études : Rivière, 1931, 146/64. Koch, ThSK 1932, 127/59; 1933, 39/50. Mersch 2, 1933, 11/15. Rahner, ZkTh 1936, 491/507. Sur la pénitence voir Cavallera, BLE 1929, 19/36, 1930, 49/63. Hoh, 1932,

43/58. Göller, RQ 39, 1931, 77/85. Ehrhard, 1932, 359/67. Koch, ThSK 1931, 95/108. : Altendorff, 1932 (cf. p. 000) 11/43. Köhne, Die Ehen zwischen Christen und Heiden in den ersten christl. Iahrh. 1931. Dölger, AC 5, 262/71. Favre, BLE 1936, 130 sqq.

§ 31. Saint Hippolyte de Rome († 235).

S. Hippolyte, qui depuis le début du IIIe siècle exerçait à Rome le ministère sacerdotal et a écrit en grec, peut, pour la multiplicité de ses travaux et le nombre de ses écrits, être placé aux côtés de son éminent contemporain Origène. En tant que théologien, S. Hippolyte est toutefois bien au-dessous du grand Alexandrin; dans l'ensemble il est un compilateur érudit et laborieux, occupé moins de problèmes scientifiques que de questions pratiques. C'est seulement après la publication de son principal ouvrage, les Philosophoumena (1851) que furent élucidés maints problèmes posés à la critique relativement à la personne et à la vie de S. Hippolyte.

Peut-être S. Hippolyte (élève de S. Irénée?) n'était-il pas romain ni même latin de naissance, mais originaire de l'Orient hellénique. Adversaire passionné des modalistes trinitaires et des patripassiens (Noet, Cléomène, Sabellius), il représenta lui-même une doctrine subordinatienne du Logos. Dans les questions de discipline pénitentielle et ecclésiastique ce prêtre orgueilleux et rigoriste entra en conflit avec le pape Calliste (217-22) qu'il accusa de sabellianisme et de trop grande indulgence envers les pécheurs. Élu antipape, Hippolyte, appuyé par un petit cercle influent par la naissance et l'éducation, persévéra dans le schisme sous les pontificats d'Urbain et de Pontien. Durant la persécution de Maximin le Thrace, S. Pontien et S. Hippolyte furent exilés en Sardaigne. Comme Hippolyte s'était réconcilié avec l'Église dans ses derniers jours et était mort en exil (325) il fut enseveli le même jour que S. Pontien (13 août) à Rome via Tiburtina et vénéré comme martyr. (Cf. l'inscription du pape Damase dédiée « au prêtre Hippolyte »; EH 590; EH 544, 7; 547, 19).

Sa communauté lui éleva, vraisemblablement dans sa chambre funéraire, la célèbre statue de marbre retrouvée en 1551 (aujourd'hui au musée du Latran) sur laquelle sont gravées sa table pascale et une liste incomplète de ses ouvrages. Le souvenir de S. Hippolyte se perdit étonnamment vite. Eusèbe et S. Jérôme l'appellent évêque, mais ne connaissent pas son siège épiscopal. Le pape S. Damase I, dans son inscription, le met en relations avec le schisme novatien.

1. Dix Livres de *Philosophoumena*, appelés par l'auteur *Κατὰ πασῶν αἱρέσεων ἔλεγχος* et, dans la plupart des éditions, *Refutatio omnium haeresium* (EH 228/33; EP 397/99).

Chose remarquable, cet ouvrage n'est pas cité comme œuvre d'Hippolyte, ni sur sa statue ni chez les écrivains anciens. Le 1er livre est connu depuis 1701, amis il était mis sous le nom d'Origène. Les Livres 2 et 3 manquent encore aujourd'hui. Les Livres 4-10 furent découverts en 1842 par Minoïdes Mynas dans un manuscrit grec du mont Athos (aujourd'hui à Paris) et édités pour la première fois en 1851 par Müller comme ouvrage d'Origène. On regarde comme conclusion de l'ouvrage les chapitres 11 et 12 de l'Épître à Diognète (p. 106).

Contenu. La 1re partie (1-4) à laquelle seule convient le titre de Philosophoumena veut prouver que les hérétiques ont puisé leurs doctrines non pas dans la révélation chrétienne, mais « dans la sagesse des païens ». Le 1er Livre donne un résumé de la philosophie grecque d'après des sources de peu de valeur; dans le 4e il est question d'astrologie et de magie qui, avec des mystères, étaient sans doute traitées dans les livres perdus 2 et 3.

La 2e partie (5-9) est un exposé des hérésies. Sous ce terme sont compris *33 systèmes gnostiques*. Outre l'Adversus haereses de S. Irénée sont utilisés comme sources des ouvrages, surtout hérétiques, qui n'existent plus aujourd'hui. Ce traité fut écrit, puisque Calliste selon 9, 11/13, venait de mourir, après 222.

2. Le *Syntagma* ou *Πρὸς ἁπάσας τὰς αἱρέσεις*, composé assez longtemps avant les Philosophoumena, est perdu dans son texte original, mais peut être reconstruit à l'aide d'autres écrits (Pseudo-Tertullien, De praescr., 46-53 (cf. p. 130, n. 6), S. Épiphane et Philastre); il traitait de 32 hérésies dont la dernière était celle de Noet.

3. Il ne nous a été conservé que peu de chose des

œuvres exégétiques de S. Hippolyte qui font honneur à son érudition et à son talent d'exégète. Ce qui nous en reste, tout comme les fragments d'autres écrits, se trouve dispersé dans les ouvrages les plus divers et dans des versions en toutes langues (latine, syriaque, copte, arabe, éthiopienne, arménienne, géorgienne, slave).

a) Un *commentaire de Daniel* en 4 Livres (EP 390). Cet ouvrage a été écrit vers 204 et son auteur est encore sous l'impression de la persécution toute récente de Septime Sévère; il est conservé tout entier en vieux slavon et pour la plus grande partie aussi en grec. L'auteur a expliqué également les parties deutérocanoniques du Livre. Le commentaire de Daniel par S. Hippolyte est l'*œuvre exégétique* la plus ancienne de l'Église chrétienne qui nous ait été conservée. Dans le 4e Livre (23) paraît pour la première fois l'indication que le Christ est né le 25 décembre (et mort le 25 mars); le passage a été certainement, bien que de très bonne heure, interpolé.

b) Le commentaire *sur le Cantique des cantiques* (jusque 3, 7 seulement) a été édité par Bonwetsch d'après une traduction géorgienne.

c) Des commentaires *sur la bénédiction de Jacob* (Gn 49), *la bénédiction de Moïse* (Dt 33) et une homélie sur David et Goliath (I Sm 17), toutes trois conservées en arménien et en géorgien et la première aussi en grec.

4. Des œuvres *dogmatiques* il ne nous reste entière que la monographie *De antichristo* (EP 388) écrite en grec vers 200; elle dépend en partie de S. Irénée, et traite de la personne et du signe distinctif de l'antéchrist ainsi que des événements de la fin du monde.

5. La *Chronique* commence avec la création du monde et se termine sur l'année 234 après J.-C.; elle n'a été conservée en grec que pour une très faible partie, mais entièrement dans trois remaniements latins, indépendants les uns des autres, les Excerpta latina Barbari et les deux Libri generationis; il existe aussi une version arménienne.

S. Hippolyte a écrit sa Chronique pour montrer la folie des espérances millénaristes encore fortement répandues parmi les chrétiens.

Le reste le plus important de son *Ἀπόδειξις χρόνων τοῦ πάσχα* est la table pascale pour les années 222-233, gravée sur sa statue.

6. Ont encore été conservés d'assez longs *fragments grecs* des ouvrages suivants : a) Contra gentes (*Πρὸς Ἕλληνας καὶ πρὸς Πλάτωνα ἢ καὶ περὶ τοῦ παντος*) fragment conservé dans les Sacra Parallela de S. Jean Damascène, où il montre entre autres les contradictions de Platon. b) « Contre l'hérésie d'Artémon », appelé par Théodoret de Cyr « le petit Labyrinthe » combat les monarchiens, ce fragment se trouve dans Eusèbe, Hist. 5, 28. c) Une grande partie d'une *ὁμιλία εἰς τὴν αἵρεσιν Νοήτου τινός* (EP 391/94) et d'une *(ὁμιλία) πρὸς Ἰουδαίους ἀποδεικτική*.

7. Sur l'*Ἀποστολικὴ παράδοσις* ouvrage liturgique et canonique, cf. plus haut p. 45 et sur les *Canones Hippolyti*, p. 49. Le traité *Περὶ χαρισμάτων* (De donationibus) est perdu. Sur Hippolyte et le Canon de Muratori, cf. p. 122.

8. *Ὑπὲρ τοῦ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγελίου καὶ ἀποκαλύψεως* défend la composition de l'évangile et de l'apocalypse par l'apôtre S. Jean contre les Aloges et le prêtre romain antimontaniste Gaius (p. 108); cet écrit perdu est peut-être identique aux *Κεφάλαια κατὰ Γαΐου* dont des fragments syriaques ont été conservés. — *Éditions :* MG 10 et 16, 3 (Philosophoumena). Philosophoumena, édit. Wendland B. 1916. — *Traductions :* française avec commentaire par Siouville, 2 v. 1928; allemande par Preysing (BKV² 40) 1922. — *Œuvres exégétiques et homilétiques :* édit. Bonwetsch et Achélis, 1897. — *Chronique :* édit. Bauer et Helm, 1929. De Lagarde, Hipl. Rom. quae feruntur omnia graece, L 1858. Nonwetsch, (TU 26, 1 a) 1904 (ouvrages conservés en géorgien). — *Monographies :* Döllinger, Hippolyt und Kallistus, Ratisbonne 1853. Neumann, Hippolyt in seiner Stellung zu Staat und Welt, L 1902. D'Alès, La théologie de S. Hippolyte, 1929. Donini, Ippolito di Roma, R 1925. Hamel, Der Kirchenbegrif Hippolyts, Bonn 1929. Amann, DThC 6, 2487/2511. Mariès, H. de Rome, Sur les bénédictions d'Isaac, de Jacob et de Moïse, 1935; cf. RSR 1936, 190 sqq. Da Leonissa, S. Ippolito della Via Tiburtina, 1935; cf. RHE 1936, 519 sqq.

Études : Thibaut, La liturgie romaine, 1924, 57/80; cf. RSR 1925, 377. Festugière, L'idéal religieux des Grecs et l'Évangile, 1932, 233/52 (Aristote dans S. Hippolyte). Hoh, 1932, 58/63. Jouassard, RevSR 1933, 25/37 (Le premier-né de la Vierge chez S. Hippolyte). Lagrange, Le Canon d'Hippolyte et le fragment de Muratori, Rb 1933, 161 sqq. Rahner, ZkTh 1935, 73/81; 1936, 577/90 *(θεοτόκος)*; cf. en sens opposé Dölger, AC 5, 152 et RSR 1936, 204. Bardy, 1935, 149/59. Rucker, 1933, 8/10, 64/67 (fragments syriaques). Schwarz, Zwei Predigten Hippolyts (BAS 1936, 3, H.; édit. des

fragments cités sous nº 6 c). Martin, RHE 1937, 255/76 (homélie pascale); AIPh 1936, 321/63 (l'homélie du Pseudo-Chrysostome (PG 59, 735/46) appartient à Hippolyte). Capelle, RTA 1937, 109/24 (doctrine du Logos). Josi, RAC 1936, 231/36 (S. Damase sur Hippolyte).

Contenu doctrinal des œuvres de S. Hippolyte.

S. Hippolyte est témoin de la doctrine de l'Église pour :

1. L'*inspiration* des Saintes Écritures (fragment dans Eusèbe, Hist., 5, 28; EP 400);

2. la *résurrection des corps* et l'*éternité des peines de l'enfer* (fragment Contra gentes; EP 395);

3. l'*Eucharistie* comme *sacrifice :* la prophétie de Malachie (1, 10) est appliquée à l'Eucharistie comme dans la Didaché (Dan., 4, 35, 3);

4. les *relations du Logos avec le Père* sont conçues par S. Hippolyte comme par les premiers apologistes (S. Justin, Athénagore, Théophile, Tertullien) de facon subordinatienne, il distingue comme Théophile un *λόγος ἐνδιάθετος* et un Logos *προφορικός* (p. 000) et pense que le Logos n'est apparu que plus tard en tant que personne et cela « au moment et de la manière que le Père l'a voulu »; il croit que Dieu aurait pu, s'Il l'avait voulu, faire d'un homme un Dieu (Philosophoumena, 10, 33). Son adversaire le pape Calliste a donc raison de le nommer un *Dithéiste* (EP 398; EH 231).

5. En ce qui concerne le traitement des péchés graves, S. Hippolyte professait des *principes rigoristes*. Le pape Calliste avait autorisé, comme il est raconté dans les Philosoph., 9, 12, la réadmission dans l'Église des fornicateurs. S. Hippolyte se dressa contre lui et réclama même une sévérité plus grande à l'égard des évêques coupables et dans l'admission des bigamistes au service de l'Église, il nia aussi la validité des mariages entre femmes libres et esclaves (EH 228).

§ 32. — LETTRES DE PAPES DU IIIe SIÈCLE.

1. S. Hippolyte, dans une polémique partiale (Philos., 9, 12; EH 231) nous renseigne sur l'activité législatrice de **S. Calliste** (217/22) un ancien esclave et sur l'excommunication de Sabel-

lius. Sur son prétendu édit pénitentiel, cf. p. 133; EH 228/33; ES 43.

2. **S. Pontien** (230/35) a vraisemblablement, dans une lettre maintenant perdue, communiqué à l'évêque d'Alexandrie Démétrius, les décisions du synode romain de 231 ou 232 (S. Jérôme, Ép., 33, 5) qui prit position contre Origène.

3. **S. Corneille** (251/53) a écrit à S. Cyprien de Carthage sept lettres dont deux seulement se trouvent parmi les lettres de S. Cyprien (Ép., 49 et suiv.). Il a aussi adressé trois lettres grecques à Fabius, évêque d'Antioche, dont la troisième a été conservée en extraits chez Eusèbe (Hist., 6, 43, 5/22); il y traite du schisme novatien et de la hiérarchie ecclésiastique (ES 44).

4. **S. Lucius I** (253/54) a écrit à S. Cyprien (Ép., 68, 5) des lettres dans l'affaire des lapsi.

5. **S. Étienne I** (254/57) a écrit aux communautés de Syrie et d'Arabie (Eusèbe, Hist., 7, 5, 2), aux évêques d'Asie Mineure dans l'affaire du baptême des hérétiques (S. Cyprien, Ép., 75, 25) et à S. Cyprien (EH 308/09). Il nous a été conservé de cette dernière lettre le passage important pour le dogme de la tradition sur le maintien de la pratique traditionnelle dans la question du baptême des hérétiques (S. Cyprien, Ép., 74, 1; ES 46).

6. **S. Sixte II** (257/58) a vraisemblablement composé une lettre sur le baptême des hérétiques, cf. p. 74 les « maximes de Sextus ».

7. **S. Denys** (259/68) a écrit une lettre de consolation à la communauté de Césarée en Cappadoce et deux lettres à Denys, évêque d'Alexandrie, sur le sabellianisme et le subordinatianisme. Un assez long passage de la première sur la Sainte Trinité et l'Incarnation se trouve dans S. Athanase (Ép. de decr. Nic. syn., 26; ES 48/51).

8. **S. Félix I** (269/74). Sur une lettre attribuée à ce pape par les Apollinaristes au début du Ve siècle, cf. Lietzmann, Apollinaris von Laodicea und seine Schule, 1904, 162, 318/21. Rucker, 1933, 3°.

Sources et Littérature cf. § 25 : Turner, JTS 17, 1915/16 (chronologie des papes). Styger, ZkTh 1932, 67/81 (catacombes de Calliste). Sur Corneille et Étienne, cf. § 34. Roethe, Zur Geschichte der römischen Synoden im 3 und 4 Jahrhundert 1937.

§ 33. Novatien.

Novatien, bien que seulement clinique, c'est-à-dire baptisé pendant une maladie grave et non confirmé, était devenu prêtre « malgré l'opposition de tout le clergé et de nombreux laïques » (Eusèbe, Hist., 6, 43; EH 254/56) et avait vers 250 une situation très en vue dans le clergé romain, comme le montrent les deux lettres que, durant la vacance du Saint-Siège, il avait écrites au nom du clergé romain à S. Cyprien (S. Cyprien, Ép., 30; 36). Ses œuvres le font apparaître comme un homme d'une très haute culture littéraire, philosophique et théologique et il fut le premier théologien à Rome pour écrire *en latin*. Dans la question de la conduite à suivre à l'égard des lapsi, il adopta tout d'abord le point de vue de S. Cyprien contre Felicissimus (§ 34). Mais lorsque Corneille, en mars 251, fut élu évêque de Rome et montra de l'indulgence envers les lapsi, Novatien, à la tête d'un parti de rigoristes, se posa en antipape et se fit consacrer par trois évêques de la Basse-Italie; son schisme trouva des partisans même en Orient et se maintint plusieurs siècles.

On ne sait rien sur le reste de la vie ni sur la mort de Novatien; d'après Socrate (Hist., 4, 28) il aurait subi le martyre sous l'empereur Valérien.

Les Novatiens excluaient pour toujours de la communauté les apostats et plus tard aussi tous les coupables de péché mortel et se nommaient les purs (*καθαροί*); ils tenaient pour invalide même le baptême des catholiques et rebaptisaient ceux qui passaient dans leurs rangs.

1. Les deux lettres à S. Cyprien (voir ci-dessus).

2. Quatre traités, qui nous ont été transmis sous d'autres noms (des traités cités par S. Jérôme (Vir. Ill., 70) sont perdus) : a) *De trinitate*, b) *De cibis judaicis* (tous deux parmi les œuvres de Tertullien), c) *De spectaculis*, d) *De bono pudicitiae* (tous deux parmi les œuvres de S. Cyprien).

Le *De trinitate*, composé sans doute avant 250 en prose rythmée, le plus important et le plus étendu de ces quatre ouvrages, déjà attribué par S. Jérôme à Novatien, est une œuvre remarquable par la forme. La doctrine trinitaire est exposée synthétiquement, en utilisant Théophile d'Antioche, S. Irénée,

S. Hippolyte et Tertullien. Chez Novatien aussi, le Logos est subordonné au Père et le Saint-Esprit au Fils (cf. p. 142, n. 4; EP 603/08).

Le *De cibis judaicis* montre que les chrétiens ne sont plus liés par les lois alimentaires du judaïsme et n'ont à éviter que les viandes offertes aux idoles. L'auteur adressa cet écrit sous forme de lettre pastorale à la communauté novatienne de Rome d'où il était alors éloigné; un avis relatif à l'habitude de boire le matin qui se trouve au chapitre 6 semble, comme autre chose aussi, emprunté à Sénèque (Ep. 122, 6).

Le *De spectaculis* interdit, tout comme l'ouvrage du même nom de Tertullien, la fréquentation des spectacles païens. Le *De bono pudicitiae* est une étude excellente sur les différents degrés de la chasteté (virginité, continence dans le mariage, observation de la fidélité conjugale).

Éditions : ML 3. CSEL 3, 2, 549/56; 572/75 (Lettres). Fausset, C 1909 (De trinitate). Landgraf und Weymann, Arch. für Lexicographie 11, 1898/1900, 221/49 (De cibis). CSEL 3, 3, 3/25 De spectaculis; de bono pudicitiae). Boulenger, Tertullien, De spectaculis; Pseudo-Cyprien, De spectaculis, 1933. — *Monographies :* D'Alès, Novatien, 1924. Amann, DthC 11, 816/49. Koch, PWK 17, 1138/56. Kriebel, 1932 (p. 00). — *Études :* D'Alès, Gr 1922, 420/46, 497/523. Wilmart, RB 1921, 124/35. D'Alès, Novatien moraliste, ROH 1923, 5/37. Ganszyniec, Eos 25, 1922; 31, 1928; 32, 1929 (critique du texte). Dölger, AC A, 258/67 (le baptême de Novatien). Baumstark, OC 27, 1930, 1/14 (Novatien et Tatien). Keilbach, BoS 1933, 193/224 (Logos). Koch, Rel 1935, 320/32 (Novatien, S. Cyprien et Pline le Jeune); ZntW 1935, 303/06 (authenticité de la lettre de Novatien (S. Cyprien, Ép. 30); Rol 1936, 245/65 (authenticité du De spectaculis); 1937, 278/94 (langue et style). Favre, BLE 1936, 139 sqq (communication des idiomes). Stelzenberger, 1933, 262/64, 465/67, etc. Sur l'inscription d'un martyr du nom de Novatien Josi, RAC 1933, 21 sqq; Kirsch, Les catacombes romaines, 1933, 132/35; Styger, Die römischen Katakomben, 1933, 189 sqq; Van den Eynde, RHE 1937, 792/94.

§ 34. Saint Cyprien († 258).

Nous sommes renseignés sur l'existence très mouvementée de Thascius Caecilius Cyprianus par une vie soi-disant composée par son diacre Pontius, fortement discutée dans sa valeur comme source et reconnue comme très peu sûre au point de vue historique; il s'agit essentiellement d'un panégyrique ou d'un

« martyre ». Par contre les *Acta proconsularia Cypriani* qui racontent le procès et le martyre de S. Cyprien reposent sur des notes de procès-verbal. Mais la source la plus importante est constituée par ses œuvres, en particulier par ses *Lettres* et pour sa conversion par le traité *Ad Donatum.*

Né entre 200 et 210 vraisemblablement à Carthage de riches parents païens, Cyprien fut d'abord rhéteur, puis vers 246 gagné au christianisme par le prêtre Caecilianus à Carthage et baptisé, il devint en 248/49 évêque de sa ville natale. Son activité pastorale fut bientôt interrompue par la persécution de Dèce (250); durant celle-ci, il se tint caché dans le voisinage de la ville, mais demeura en actives relations avec sa communauté. La réadmission des nombreux chrétiens qui avaient renié leur foi durant la persécution, occasionna un schisme.

Comme S. Cyprien avait repoussé la prétention des confesseurs qui demandaient une réconciliation immédiate pour les lapsi, un parti de mécontents se forma sous la direction du diacre *Felicissimus.* Cinq prêtres qui s'étaient opposés à la consécration épiscopale de Cyprien, donnèrent leur adhésion et l'un d'eux *Novat* se rendit bientôt après à Rome et y soutint le schisme de *Novatien.* Au printemps de 251, S. Cyprien put retourner à Carthage. Dans un synode, il chassa de l'Église les chefs des opposants et décida que les sacrificati et les thurificati, même s'ils se convertissaient, devraient faire une sévère pénitence; cependant si une nouvelle persécution éclatait, ils pourraient, même avant l'expiration de la durée de leur pénitence, recevoir l'Eucharistie pour avoir la force de lutter.

La peste effroyable qui éprouva l'empire romain (252/54) amena aussi pour les chrétiens d'Afrique de nouvelles souffrances et persécutions. S. Cyprien organisa héroïquement le service des malades de sa communauté et exerça une influence favorable sur l'opinion de ses concitoyens païens. Ses dernières années (à partir de 255) furent attristées par la querelle du baptême des hérétiques.

§ 34. — SAINT CYPRIEN († 258)

S. Cyprien, comme jadis Tertullien et comme les évêques d'Asie Mineure, tenait pour invalide le baptême des hérétiques et sous sa présidence trois synodes de Carthage en 255 et 256 se prononcèrent pour l'invalidité du baptême des hérétiques. Bien que le pape S. Étienne repoussât le point de vue de l'Église d'Afrique, S. Cyprien persista dans sa manière de voir (EH 257/307).

Dans la persécution de Valérien, S. Cyprien fut décapité le 14 septembre 258 près de Carthage. Plus tard son image fut confondue avec la personne du magicien légendaire et martyr Cyprien d'Antioche.

Éditions : Hartel (CSEL 3, 1-3) 1868/71. — *Traduction* allemande de Baer (BKV² 34, 60) 1918 et 1928. — *Monographies :* Peters Ratisbonne, 1877. Benson, Lo 1897. Monceaux, Histoire littéraire de l'Afrique chrétienne, tome II, 1902. Boutet, S. Cyprien, Avignon, 1923. Godet, DThC Cyprien, 2459/70. Tixeront, Mélanges de Patrologie, 1921, 153/209. Chéné, L'âme de S. Cyprien, RAp 1924, 653/65 et suiv. jusqu'en 1926. Bayard, Tertullien et S. Cyprien, 1930, cf. RSR 1931, 205 sqq. — *Études :* D'Alès, La théologie de S. Cyprien, 1922. Koch, Cyprianische Untersuchungen, 1926. Knook, De over gang van motrisch tot rythmisch Proza bij Cyprian en Hieronymus, A 1932. Sur la querelle du baptême des hérétiques : Zernov, CQR 1934, 304/36. Sur la Vita de Pontius et les Acta proconsularia : Reitzenstein, SbHei 1913, 46/69 et GN 1919; 177/218. Martin, HJB 1919, 674/712. Delehaye, Les passions des martyrs, 1921, 82/104. Franchi de' Cavalieri (ST 49) 1928, 243 sqq. Sur Cyprien le Mage : Bilabel et Grohmann, Griechische, koptische und arabische Texte zur Religion und religiöser Literatur in Agyptens Spätzeit, 1934. Delehaye, AB 1921, 314/32 (Cyprien d'Antioche et Cyprien de Carthage).

Activité littéraire de S. Cyprien.

D'après ses dispositions, S. Cyprien, en tant qu'écrivain, n'a visé ni à la nouveauté et à la profondeur des idées ni à l'originalité de la forme, car il était avant tout, homme d'action et son œuvre littéraire fut toujours étroitement unie à cette tendance. Dans ses idées, il subit souvent l'influence de Tertullien son « maître » (S. Jérôme, Vir. Ill., 53), mais il reste cependant exempt des exagérations et parti-pris de celui-ci. A la différence de Tertullien, S. Cyprien écrit dans une langue facilement intelligible et cependant de forme parfaite. Il apparaît le plus indépendant dans le traité « De ecclesiae unitate ».

Jusqu'à S. Augustin qui, malgré son conflit avec Rome, appelle S. Cyprien « catholicus episcopus » (Bapt., 3, 3, 5), il est demeuré l'écrivain ecclésiastique latin faisant autorité. Ses œuvres furent beaucoup lues dans l'antiquité et au moyen âge et nous ont été transmises dans de très nombreux manuscrits (par exemple : les lettres sont conservées dans plus de 150 manuscrits, toutefois incomplets). Trois catalogues appartenant à l'antiquité nous donnent leurs titres.

A. Traités.

1. Le petit traité *Ad Donatum* (EP 548) composé sous forme de dialogue avec son ami Donat, peu après son baptême, décrit la transformation intérieure du rhéteur par le sacrement de la régénération, il prélude aux Confessions de S. Augustin.

2. Le traité *Quod idola dii non sint* dont l'authenticité a été assez souvent mise en doute est, comme l'*Ad Demetrianum*, une discussion avec le paganisme : les chrétiens ne sont pas responsables des calamités qui se sont abattues sur le monde, peste, famine et guerre.

3. Les *Testimoniorum libri III ad Quirinum* (249/50) offrent une collection de passages bibliques (1. polémique contre les Juifs, 2. christologie, 3. tableau des vertus chrétiennes). Le traité *Ad Fortunatum de exhortatione martyrii* (253) est une collection de passages des Saintes Écritures paraissant propres à fortifier les chrétiens même en temps de persécution. Ces deux traités sont importants pour la connaissance du texte de la Bible vieille latine.

4. Le *De ecclesiae unitate* (EH 266; EP 555/57), composé encore avant son retour de sa cachette, combat le schisme dirigé par le diacre Felicissimus à Carthage (cf. p. 146). S. Cyprien met en évidence et prouve le devoir pour tout chrétien de demeurer, pour assurer le salut de son âme, dans l'Église catholique, c'est-à-dire en union avec un évêque catholique légitime : « habere non potest Deum patrem qui ecclesiam non habet matrem » (6). S. Cyprien envoya son ouvrage aussitôt après aussi à Rome pour aider à combattre le schisme de Novatien qui, entretemps, venait d'y surgir.

Le chapitre 4 nous a été conservé dans une double recension. Vraisemblablement, la deuxième recension aussi provient de S. Cyprien lui-même; elle ne renferme cependant rien, interprétée d'après l'ensemble des idées de Cyprien, qui dépasse la première recension. Cf. p. 152.

5. Le *De lapsis* (EH 257/65; EP 551/54) envoyé en 251 en même temps que le De ecclesiae unitate aux confesseurs romains déplore la défection de tant de frères pendant la persécution, mais déclare aussi que leur réadmission ne pourra se faire qu'après une sévère pénitence proportionnée à la gravité de la faute.

6. Le *De habitu virginum* (249) met en garde les vierge consacrées à Dieu, les « fleurs du jardin de l'Église » (3) contre la coquetterie et l'esprit mondain; on sent l'enthousiasme pour l'état de virginité (EA 149/57). Ici, comme dans le *De dominica oratione* (EP 558; EA 159/62) et dans le *De bono patientiae* (256, sermon occasionné par sa propre situation dans la querelle sur le baptême des hérétiques) percent fréquemment des idées et apparaissent des expressions provenant des traités du même nom de Tertullien. Le traité sur la patience a un pendant dans l'opuscule composé sur un ton oratoire *De zelo et livore* (Sur l'envie et la jalousie; 251/52).

7. Le *De mortalitate* (252 ou plus tard) est une lettre pastorale pour consoler et réconforter les chrétiens pendant l'effroyable épidémie de peste (EA 163/67). De la même époque date le *De opere et eleemosynis*, chaleureuse exhortation à la bienfaisance.

B. Les Lettres.

La correspondance de S. Cyprien (EP 568/99; EH 267/300; EA 177/81) hautement estimée par S. Jérôme et S. Augustin et extrêmement précieuse pour l'histoire de son temps comprend 81 lettres dont 65 sont de la plume de S. Cyprien, 16 ont été écrites à lui ou au clergé de Carthage, parmi elles s'en trouvent du clergé romain (Novatien) et du pape Corneille des années 250/53.

S. Cyprien adressa pendant la persécution de Dèce 27 lettres

du fond de sa cachette au clergé et au peuple. 12 constituent la correspondance échangée avec Rome durant le même temps (janvier 250 à mars 251). 12 lettres (44-55) traitent du schisme novatien. 9 lettres (67-75) proviennent du temps de la querelle baptismale. La lettre 4 combat la pratique pernicieuse du synisagisme (virgines subintroductae). La lettre 63 se tourne contre la mauvaise habitude introduite dans quelques communautés de célébrer la Sainte Eucharistie avec de l'eau ua lieu de vin.

Éditions partielles : Ad Donatum : Colombo, To 1935 (avec trad. italienne). *De ecclesiae unitate :* Blakeney, Lo 1929 (avec trad. angl.). *De lapsis :* Martin (FIP 21) 1930. *De habitu virginum :* Keenan, Wa 1932 (avec trad. angl. et comment.). Colombo, Tu 1935 avec trad. ital.). Trad. française de Boutet, P 1926. *De mortalitate :* Pauchenne, Liége 1930. Hannan 1933 (avec trad. angl. et comment.). *Lettres :* Bayard, S. Cyprien, Correspondance, 2 vol. 1925 (avec trad. française). — *Monographies : Ad Donatum :* Kneller, ZkTh 1916, 676/703. *Quod idola dii non sint :* Diller, Ohil 1935, 98/114, 216/39. *De ecclesiae unitate:* Chapman, RB 1902, 246 sqq, 357 sqq, 1903, 26 sqq. Van den Eynde, La double édition du De unitate, RHE 1933, 55/24; cf. Lebreton, RSR 1934, 456/67; Poschlann, Ecclesia principalis, 1935, 83 sqq. *Ad Quirinum :* Souter, JTS 1933, 45 sqq. Hommes, Het Testimoniaboek, A 1935 (ch. 6). Cerfaux, EThL 1937, 69/74. *De bono patientiae :* Waszink, Mn 1934, 232 sqq (4). *Lettres :* Nelke, Die Chronologie der Korrespondenz Cyprians, 1902. Von Soden, Die Cyprianische Briefsamml ung, 1904; Das lateinische NT in Afrika zur Zeit Cyprians, 1009. Schrijnen et Mohrmann, Studien zur Syntax der Briefe des hl. Cyprians, N 1936. Lebreton, RSR 1930, 160/62 (Ép. 63, 11). De la Taille, RSR 1931, 576 sqq (le mot passio dans la Lettre 63). Bévenot, RB 1937, 191/35 (Ms).

C. Œuvres non authentiques.

1. *Ad Novatianum*, Polémique contre Novatien dans la question des lapsi. L'auteur semble être un évêque africain qui, sur la question du baptême des hérétiques, a le point de vue de S. Cyprien. Date de composition : 253/57.

2. *De rebaptismate*, composé vraisemblablement encore du temps de S. Cyprien en Afrique après 256. Cet ouvrage défend très maladroitement la validité du baptême des hérétiques contre S. Cyprien; le baptême d'eau est distingué du baptême spirituel accompli par l'imposition des mains de l'évêque (EP 601).

3. *De singularitate clericorum* c'est-à-dire sur le célibat des ecclé-

siastiques, est tout à fait pénétré des idées de S. Cyprien et a été composé encore au IIIe siècle par un évêque catholique.

4. *Adversus aleatores*, homélie en latin vulgaire contre le jeu de dé qui déchaînait les passions les plus sauvages : celui qui joue pratique l'idolâtrie et n'est plus chrétien, mais païen. L'auteur est peut-être un évêque catholique d'Afrique qui écrivait vers 200.

5. *De pascha computus* (243) veut, à l'aide de passages de la Sainte Écriture, corriger le comput pascal défectueux de S. Hippolyte.

6. Sur les traités à attribuer à Novatien *De spectaculis* et *De bono pudicitiae*, cf. p. 145. Autres ouvrages faussement attribués à S. Cyprien : *De montibus Sina et Sion* (avant 240), *De laude martyrii* (IIIe s.), *Adversus Judaeos* (IIIe s.), *Ad Vigilium episcopum de judaica incredulitat* est la préface de la traduction latine, aujourd'hui perdue, du Dialogue d'Ariston de Pella (p. 94) (sans doute encore du IIIe s.); en outre quelques *Lettres*, des *Poésies* et des *Prières*. Le *De duodecim abusivis saeculi* a paru au VIIe siècle en Irlande.

7. *Exhortatio de paenitentia* (IVe/Ve s.), *Caena Cypriani* (Ve s.), *De centesima*, *sexagesima*, *tricesima*, c'est-à-dire « sur la triple récompense des martyrs, des ascètes et des justes » sans doute paru au IVe siècle en Afrique du Nord, a subi fortement l'influence des idées et de la langue de S. Cyprien.

Éditions : Hartel (CSEL 3, 3) 1870, mais ne contient pas les ouvrages indiqués au nº 7. *De rebaptismate :* Rauschen (FIP 11) 1916. *De centesima...* : Reitzenstein, ZntW 1914, 60/90. — *Études :* Koch, Cyprianische Untersuchungen, 1926, 358/420 (ad Novatianum) 426/72 (de singularitate clericorum); IKZ 1924, 134/64 (De rebaptismate); Festg. Müller, 1922, 58/67 (Adversus aleatores); ZntW 1932, 248/72 (De centesima). Hellmann, TU 34, 1, 1009 (de duodecim abusivis). Schepens, RSR 1922, 297 sqq; 1923, 47 sqq (De singularitate clericorum). Esposito, Ha 1933, 221/49 (manuscrits du De duodecim abusivis). Leclercq, DAL 12, 2324/45 (Oratio Cypriani). Huby, Bi 1933, 96 (Lib. de card. operibus Christi). Bulhart, WSt 1930, 70 sqq, nº 7 (De mont. Sion).

Contenu doctrinal des œuvres de S. Cyprien.

S. Cyprien fut, jusqu'à l'époque de S. Augustin et de S. Grégoire le Grand, l'autorité théologique de l'Église d'Occident. Comme S. Ambroise, plus homme d'action que de spéculation, il est devenu, malgré une formation théologique hâtive et incomplète, un témoin hautement apprécié de la doctrine ecclésiastique. Il atteste, par une démonstration personnelle, en particulier l'ancienne idée d'unité de l'Église catho-

lique dans l'état d'évolution de son époque et surtout il a exercé une influence durable sur la doctrine de l'Église. Il a maintenu d'une main ferme la discipline ecclésiastique dans le juste milieu entre le laxisme et le rigorisme.

1) L'*unité de l'Église* est réalisée, selon S. Cyprien, du fait que chacun s'attache à son évêque; celui qui n'est pas avec l'évêque n'est pas non plus dans l'Église (Ép., 43, 5; 69, 3). De leur côté, les évêques sont liés entre eux non seulement par leur commune origine (cf. nº 2), mais encore par la « lex individuae caritatis et concordiae » (Ép., 54, 1; 68, 5). En conférant à *un seul*, Saint Pierre, d'abord et à lui seul, le pouvoir de lier et de délier, le Christ a proclamé ainsi pour tous les temps que, selon sa volonté, l'Église doit être et demeurer *une*. S. Cyprien compare en outre l'Église à la robe sans couture du Christ (De eccles. unit., 7). Pour exprimer sa conviction de la nécessité du salut il a trouvé cette formule classique : « Salus extra ecclesiam non est » (Ép., 73, 21); cf. aussi ci-dessus, p. 148, n. 4.

2) *S. Cyprien et la primauté romaine.* Par la puissance de gouvernement dans l'Église conférée tout d'abord à S. Pierre (Mt., 16, 18), l'apôtre est devenu non pas seulement le symbole ou le type de l'unité, mais aussi, et en première ligne, la base réelle de l'unité qui par lui et de lui est fondée intérieurement. L'installation de S. Pierre est en effet aussi le fondement juridique de toute puissance épiscopale, c'est-à-dire que chaque évêque est en relation directe et réelle avec S. Pierre. Dans la conception de S. Cyprien, la procuration donnée plus tard aux autres apôtres (Jo., 20, 21; de eccles. unit., 4) signifie que, d'après la volonté du Christ, tous les apôtres ont reçu une part de l' « unus episcopatus » précédemment érigé et existant déjà en S. Pierre « episcopatus unus est, cujus a singulis in solidum pars tenetur » (de eccles. unit., 5). De cette importance de S. Pierre, S. Cyprien n'a pas tiré d'autres conséquences, c'est-à-dire n'a pas reconnu une puissance active de juridiction de S. Pierre sur les autres apôtres : « hoc erant utique et ceteri apostoli quod fuit Petrus, pari consortio praediti et honoris et potestatis » (de eccles. unit., 4); la primauté accordée à S. Pierre (Ép., 71, 3) est une primauté d'honneur dans le sens d'un primus inter pares.

Avec S. Pierre la « première Église » (ecclesia principalis) s'est installée à Rome et depuis cette époque où S. Pierre était évêque de Rome, l'unitas sacerdotalis en est sortie (exorta est, Ép., 59, 14). Mais pourtant S. Cyprien n'attribue par là à l'Église romaine de son temps aucune importance particulière pour la conservation de l'unité au sens d'une primauté de juridiction, c'est ce qui ressort clairement des explications qu'il joint immédiatement et où il écrit entre autres choses relativement à Rome la phrase suivante : « cum singulis pastoribus portio gregis sit adscripta, quam regat unusquisque et gubernet rationem sui actus Domino redditurus »; aussi attend-il précisément que Rome ne s'immisce pas dans les discussions de son diocèse. Son attitude durant la querelle baptismale répond parfaitement à cette manière de voir. Au synode africain siégeant sous sa présidence le 1er septembre 256, et qui, conformément à sa doctrine (Ép., 69 et suiv.) se prononca *contre la validité du baptême des hérétiques*, malgré la décision contraire récemment prise par le pape S. Étienne, il prononça des paroles sévères prenant nettement position contre Rome : « Neque enim quisquam nostrum episcopum se episcoporum constituit aut tyrannico terrore ad obsequendi necessitatem collegas suos adigit ...sed expectemus universi judicium Domini nostri Jesu Christi, qui unus et solus habet potestatem et praeponendi nos in ecclesiae suae gubernati ne et de actu nostro judicandi » (Hartel, 1, 436).

Mais plus la rude réalité de la vie de l'Église montrait clairement l'insuffisance de la théorie de l'unité de S. Cyprien qui devait demeurer garantie en première ligne par l'amour fraternel réalisé par le Saint-Esprit et l'entente des évêques entre eux, à empêcher une séparation à l'intérieur de l'Église, plus le pape S. Étienne, convaincu de son droit de primauté, luttait avec énergie pour la reconnaissance des exigences romaines : cf. la rupture de la communion ecclésiastique avec S. Cyprien et l'Église d'Afrique et l'invitation énergique adressée aux évêques de Cappadoce, de Galatie et d'Asie, de se soumettre à la manière de voir romaine (Ép., 75, 25).

3) S. Cyprien ne tient la *tradition* pour divine qu'autant qu'elle ne dépasse pas la Sainte Écriture (Ép., 71, 3; 74, 2). Néanmoins il apprécie très hautement des révélations privées et des visions (Ép., 11, 3; 16, 4).

4) Il fit une loi du *baptême des enfants*. Il n'y avait pas de raison de laisser huit jours sans la grâce divine les enfants qui depuis Adam, vivent sous le contagium mortis antiquae (Ep., 64, 2, 5; EH 296).

5) Le *sacrifice* du prêtre est la répétition du sacrifice du Christ à la Cène, tous deux sont la représentation du sacrifice unique de la croix. La célébration de l'eucharistie consiste dans l'oblatio et le sacrificium (Ép., 37; 1, 63, 9; 66, 2); l'oblatio est celle du pain et du vin et devient « sacrificium Christi » par le Saint-Esprit (De eccles. unit., 17). S. Cyprien est le premier pour avoir exprimé nettement et clairement la croyance jusqu'alors connue implicitement que le corps et le sang du Christ sont des offrandes (Ép., 63, 14). Le sacrifice est aussi offert pour des martyrs (Ép., 39, 3). L'eucharistie est invalide en dehors de l'Église catholique (Ép., 72, 2).

6) La *pénitence* consiste dans l'exomologèse, c'est-à-dire la confession des péchés et le rite de la pénitence publique, dans la satisfaction répondant à la grandeur des péchés et dans la réconciliation accordée après la fin de la période de pénitence (Ép., 16, 2). Le moment proprement dit où les péchés sont effacés réside dans l'accomplissement de la pénitence (De lapsis 17; Ép., 59, 13); la réconciliation est un « pignus vitae » (Ép., 55, 13), en tant que le pardon sur la terre est la condition préalable du pardon dans le ciel (Ép., 57, 1; De lapsis 28-30, 36; EH 262/65).

7) Comme l'ancienne Église en général, S. Cyprien aussi croyait que les *martyrs* jouissaient *immédiatement* de la vue de Dieu; les autres doivent après leur mort « attendre jusqu'au jugement dernier la sentence du Seigneur » (De eccles. unit., 14; Ép., 55, 17, 20; 58, 3).

Concept de l'Église et question de la primauté : Poschmann, Die Sichbarkeit der Kirche nach der Lehre des hl. Cyprians, Pa 1908. Saltet, BLE 1920, 179 sqq. D'Alès, RSR 1921, 374 sqq (ecclesia principalis). Poschmann, Ecclesia principalis, Br 1933, cf. ThQ 1933, 439/42; ThR 1933, 425/32; OCh 35, 1934, 225/50; RTABull 2, nº 962; StC 1934, 214/19; Zapelena, Gr 1934, 500/23; 1935, 196/224. Navickas, The doctrine of S. Cyprian on the sacraments, Würtzbourg, 1924. De la Taille, RSR 1931, 576/81 (passio dans Ép. 63). Capelle, RTA 1935, 221/34. Bardy, 1935, 275/300. Koch, IKZ 1922, 44/71 (eschatologie). Köhne, ThGl 1937, 245/56 (durée de la pénitence).

§ 35. Saint Victorin de Pettau († 304).

Le premier exégète ayant écrit en latin fut Victorin, évêque de Pettau, en Styrie jougoslave. Vraisemblablement grec de naissance, il subit le martyre dans la persécution de Dioclétien († 304).

Il écrivit en un latin assez gauche surtout des *commentaires de la Bible* (Gn, Ex, Lv, Is, Ez, Hab, Ecli, CnMt, Apc) dont il ne nous a été conservé que celui de l'*Apocalypse*. Le texte original, publié seulement en 1916, laisse apparaître nettement une teinte fondamentale millénariste. Auparavant il n'était connu que dans le remaniement de S. Jérôme. Il existe encore de lui un petit traité *De fabrica mundi*, également de tendance millénariste. Peut-être Victorin est-il le traducteur et reviseur de l'ouvrage, écrit primitivement en grec, Adversum omnes haereses qui nous a été transmis en appendice au De praescriptione de Tertullien (46-53). Comme exégète, Victorin dépend de Papias, de S. Irénée, de S. Hippolyte et surtout d'Origène.

Éditions : ML 5, 281/344 (incomplète). Haussleiter (CSEL 49) 1916, cf. Vaccari, Bi 1922, 340 sqq. — *Études :* Haussleiter, RE 20, 114/19. Loof, 1930, 126/30. Schwartz, 1936 (cf. p. 130, nº 6).

§ 36. Arnobe l'Ancien.

Arnobe, comme tous les écrivains anténicéens importants de l'Église latine, était originaire d'Afrique. Il enseigna avec distinction la rhétorique dans sa ville natale, Sicca, en Numidie. A la suite d'un songe, d'ennemi du christianisme, il devint membre de l'Église du Christ. Pour dissiper les appréhensions de l'évêque de Sicca qui doutait de la sincérité de sa conversion, il composa, à l'époque de la persécution de Dioclétien ou peu après (304/10) ses sept Livres *Adversus nationes* (S. Jérôme, Chron., ad 2343).

Cet ouvrage transmis par un seul manuscrit (Paris 1661, IXe s.) comme appendice à l'Octavius de Minucius Félix, a été écrit par Arnobe tout à fait à la manière des rhéteurs; il ne poursuit nulle part sa démonstration à fond et dans l'expression il est maniéré et boursouflé. Comme l'auteur n'a pas encore de relations très profondes avec le christianisme, il lui manque la chaleur du sentiment qu'il cherche à remplacer par un pathos déclamatoire. Le Décret dit de Gélase range cet ouvrage parmi les apocryphes.

Dans le livre 1, le christianisme est surtout défendu contre le reproche d'être responsable de la détresse actuelle; en réalité la nouvelle religion travaille à la diminuer, car si les principes chrétiens étaient mis en pratique, les guerres, par exemple, seraient impossibles (1, 6). Dans le livre 2, il montre que maintes doctrines chrétiennes qui font l'objet des railleries des païens, se trouvent aussi chez les grands philosophes, par exemple la doctrine de l'immortalité chez Platon (2, 13 sqq). Les livres 2-5 dévoilent les absurdités et l'immoralité de la mythologie dont l'interprétation allégorique est inadmissible; ils constituent une source abondante pour notre connaissance de la mythologie. Au livre 6, le culte des dieux par l'érection de temples et de statues est rejeté et, dans le livre 7, Arnobe, combat les offrandes aux dieux.

Contenu doctrinal de l'ouvrage.

1) L'ouvrage trahit nettement que l'auteur dans son élan vers le christianisme n'a pas bien compris les dogmes chrétiens fondamentaux. *Dieu le Père* est le Dieu proprement dit (Deus princeps); pour lui il n'est pas démontré que les dieux du paganisme n'existent pas, cependant ils ne peuvent être que des demi-dieux et doivent leur existence et leur puissance au Dieu des chrétiens. Le *Christ* aussi est un Dieu de second ordre (1, 28; 3, 2).

2) L'*âme humaine* ne vient pas de Dieu, mais d'un autre être supérieur (2, 36); avec S. Justin et S. Théophile d'Antioche, Arnobe admet qu'elle n'est pas immortelle par nature, mais qu'elle peut devenir immortelle par la grâce du Christ (2, 32, 61). Cette idée fut pour lui la raison principale de sa conversion au christianisme.

Éditions : ML 5. Reifferscheid (CSEL 4) 1875. Marchesi, To 1934; cf. RPC 1932, 485/96 et PhWo 1935, 1082/84. — *Traductions :* allemande d'Alleker, Trêves, 1858; anglaise de Wright, Lo 1928. — *Monographies :* Monceaux, Hist. litt. de l'Afrique chrét. tome 3, 1905, 241/86. Gabarrou, Arnobe, son œuvre, 1921; Le latin d'Arnobe, 1921. De Labriolle, DHGE 4, 542/47. Colombo, Did 1930, 3, 1/124. Tullius, Die Quellen des Arnobius im 4, 5 und 6, seiner Schrift Adv. nation, B 1934. — *Études :* Brunner, JL 13, 1936, 172/81 (7, 32 : Arnobe n'est pas un témoin contre la fête de Noël). Hagendahl, Er 1937, 36/40 (Ovide); La prose métrique d'Arnobe, Göteborg, 1937.

§ 37. — LACTANCE.

Aux deux grands rhéteurs africains, S. Cyprien et Arnobe, se joignit bientôt un troisième, L. Caecilius

Firmianus Lactantius, qui, selon S. Jérôme (Vir. Ill., 80) avait été élève d'Arnobe. L'empereur Dioclétien l'appela en qualité de professeur d'éloquence latine dans sa nouvelle capitale, Nicomédie. Lorsque la persécution éclata, Lactance qui était devenu chrétien, se vit contraint d'abandonner sa chaire. Il demeura dans des conditions difficiles à Nicomédie, jusqu'à ce que l'empereur Constantin l'appelât à la cour de Trêves vers 317, comme précepteur de son fils Crispus. On ignore ce qu'il devint ensuite.

Lactance est un maître pour le style. Sa langue est coulante et agréable et se rapproche de celle de Cicéron qu'il avait lu assidument et auquel il ressembla aussi par la douceur du caractère; les humanistes l'ont surnommé, pour cette raison, le Cicéron chrétien. Il était peu versé dans la littérature grecque. Comme chez Arnobe, ses connaissances de la doctrine et de la littérature chrétiennes étaient défectueuses. « Utinam, dit S. Jérôme (Ép., 58, 10) tam nostra adfirmare potuisset, quam facile aliena destruxit! »

1. Les *Divinae institutiones* en 7 livres représentent l'œuvre principale de Lactance (EP 624/47), composée en 304/313.

C'est une apologie du christianisme et en même temps une introduction à ses dogmes principaux, composée à la suite des attaques d'auteurs païens contemporains (l'un d'eux était sans doute Hiéroclès de Bithynie); c'est la première tentative, toutefois très défectueuse, de donner en langue *latine* un exposé d'ensemble de la foi chrétienne.

Les livres 1-2 montrent l'absurdité de la religion païenne. La croyance aux dieux est née de la divinisation de personnages défunts (évhémérisme), en réalité les dieux doivent être assimilés aux démons conduits par le diable. Le livre 3 montre les contradictions de la philosophie païenne. Le livre 4 s'occupe du christianisme et montre que le Christ, le premier, a apporté du ciel la vraie sagesse. Le livre 5 déplore la disparition de la justice sur cette terre; elle ne reviendra que quand tous les hommes reconnaîtront le vrai Dieu et seront unis par le lien d'enfants de Dieu (5, 8, 6). La véritable façon et manière du

culte divin que pratiquent les chrétiens est exposée dans le livre 6. Ces deux livres sont écrits avec chaleur et forment la meilleure partie de tout l'ouvrage. Le livre 7 traite des fins dernières. L'ouvrage possède dans certains manuscrits des *additions* dualistes et panégyriques, les premières exposent la doctrine que Dieu aurait voulu et créé le mal, les secondes sont des adresses à l'empereur Constantin. Toutes ces additions proviennent sans doute de Lactance lui-même et ont été vraisemblablement supprimées plus tard comme superflues ou choquantes.

2. L'*Épitomé*, abrégé composé par Lactance de son œuvre principale, possède une valeur particulière à cause de multiples améliorations et rectifications (après 314).

3. Dans le *De opificio Dei* (vers 303/04) Lactance, pour démontrer que l'homme est une « œuvre de Dieu », montre la beauté et l'adaptation de son organisme ainsi que les avantages de sa raison, mais sans recourir à des données chrétiennes.

4. Le *De ira Dei* (pas avant 313) montre contre les Épicuriens et les Stoïciens que Dieu n'est pas apathique, qu'il n'est pas seulement la bonté, mais peut aussi se mettre en colère.

5. Le *De mortibus persecutorum* conservé dans un seul manuscrit de Paris (IIe siècle).

Ce petit livre traite de la triste fin des différents persécuteurs du christianisme, il s'arrête avec plus de détails sur le présent, notamment la persécution de Dioclétien et celles qui l'ont suivie; il raconte encore la mort de Maximin Daia (313) et de Dioclétien (313 ou 316), mais non la persécution de Licinius qui commença au plus tard en 321; il a donc été composé avant 321, vraisemblablement entre 314 et 317. A la différence des autres ouvrages de Lactance, il est écrit sur un ton irrité; dans son émotion passionnée, l'auteur exagère volontiers et se complait dans la peinture de scènes horrifiantes.

Malgré maintes hésitations exprimées encore récemment (cf. Borleffs), il faut maintenir l'authenticité, jadis souvent contestée, de cet ouvrage.

6. Le poème *De ave Phoenice* dans lequel est racontée la légende du phénix, sujet déjà traité dans l'Épître de S. Clément (ch. 25).

Tous les mille ans, cet oiseau vient du lointain Orient en Phénicie et y meurt sur un palmier (*φοίνιξ*). Le cadavre s'enflamme de lui-même et, de ses cendres, sort un ver qui se transforme ensuite en papillon; celui-ci porte les restes des os de l'oiseau dans le temple du soleil à Héliopolis en Égypte, puis revient en Orient. S. Grégoire de Tours (De cursu stellarum 12) nomme déjà Lactance comme auteur et interprète la légende dans un sens chrétien.

7. Divers écrits mentionnés par S. Jérôme (Vir. Ill., 80), par exemple plusieurs séries de Lettres et un De moribus animi ont été perdus. Les poésies De Pascha et de Passione Domini sont des interpolations.

Doctrine des ouvrages de Lactance.

1) Lactance ne connaît pas de *Saint-Esprit* distinct du Fils de Dieu; sans doute Dieu a créé à côté de son Fils, dès le commencement, une troisième personne, mais celle-ci fut jalouse du Fils, commit le péché et s'appelle depuis le démon (Inst. 2, 8). Sur son dualisme, cf. p. 158.

2) Dans le livre 7 des Divinae Institutiones, Lactance est *millénariste*. Il ne manque plus guère que deux cents ans aux six mille que doit durer le monde; alors commencera, après la disparition de la brève domination de l'antéchrist, le bonheur du règne de mille ans; durant ce temps le Christ régnera avec les justes ressuscités. Après ces mille ans les impies se dresseront encore une fois et le jugement dernier apportera la séparation définitive entre le ciel et l'enfer.

3) A propos de l'*origine de l'âme*, Lactance soutient le créationisme (Opif. 19).

Éditions : ML 6-7. Brandt et Laubmann (CSEL 19, 27) 1890/97. — *Traductions :* allemande de Hartl (BKV² 36) 1919; italienne de L. de Regibus, Tu 1928; anglaise de Wriht, Lo 1928. — *Monographies:* Pichon, Lactance, 1901. Monceaux, Hist. litt. de l'Afr. chr. 3, 287/359. Amann, DThC 8, 2425/44. Leclercq, DAL 8, 1018/41. Lietzmann, PWK Jagielski, De Lactantii fontibus quaestiones sel. 1912. Roller, Die Kaisergeschichte in Lactantius' De mort. persec. 1927. Bianov, Il carme De ave Phoenice di Lattanzio, Chieri, 1931. — *Éditions spéciales : De mortibus persecutorum :* Brandt, W 1897; Pesenti, To 1922. Mazzoni, Sienne, 1930. *De ave Phoenice :* Fitz-Patrick (avec trad. et comment.), Philadelphie, 1933. — *Études :* Borleffs, Mn 1930, 223/92 (authenticité du De mort. persec.). Fabbri, BFC 36, 1929/30, 274 (Inst. 1, 5, 11). Cumont, RHR 103; 1931, 68 sqq (Hystaspe dans Instit. 7). Piganiol, RHPh 1932, 366/69 (322/4 : 2e édit. des Div. Inst.). Leroy, ACI 1932, 214/32 (Phoenix). Guinach, CJ 1933, 449 sqq (De mort. pers. 17, 30, 31). Colombo, Did 1931, 2/3, 1/22 (sur l'empire romain). Stelzenberger, 1933, 83/86, 125/28. Schuster, WSt

55, 1936, 55 sqq, 118/28 (pour l'authenticité du De ave, 303/304). Maddalena, Atti Ist. Veneto 94, 1934/35, 557/88 (pour l'authenticité du De mort. pers.) Blochet, Mn 1937, 123/44 (De ave).

Appendice.

1. Parmi les évêques de l'époque constantinienne se distingue *S. Réticius, évêque d'Autun.* D'après S. Jérôme (Vir. Ill., 82) il a composé deux ouvrages aujourd'hui perdus : un *commentaire sur le Cantique des cantiques* que S. Jérôme jugeait très défavorablement (Ép., 37, 3) et un traité *Adversus Novatianum.* Cf. § 87, 1.

2. On peut fixer au premier quart du IVe siècle la collection anonyme, originaire d'Afrique, de prophéties bibliques, publiée en 1897 par A. M. Amelli, Miscellanea Cassin, sous le titre de *Prophetiae ex omnibus libris collectae*, ouvrage important pour la connaissance du texte de la Bible vieille latine d'Afrique.

Zahn, dans Hauck-Festschrift, 1916, 52/63; cf. Wohlenberg, ThLBl 1916, 65/69.

B. LES ÉCRIVAINS GRECS ORIENTAUX

§ 38. Les écoles théologiques.

La littérature apologétique et anti-hérétique du IIe siècle forme la première étape sur la voie de la constitution d'une science théologique. La loi de la vie et de la croissance intellectuelles poussait à une culture *systématique* et synthétique de la théologie qui ainsi devait être élevée au rang de science. Dans le cadre de cette évolution naquirent peu à peu des écoles savantes que nous pouvons désigner comme les berceaux de la théologie. La plus ancienne et la plus célèbre fut l'**École catéchétique d'Alexandrie.**

Dès sa fondation (331 av. J.-C.), Alexandrie fut le point de rencontre des éléments égyptiens, orientaux, grecs et juifs et ce mélange donna naissance à la culture hellénistique. Depuis les premiers Ptolémées existaient au Muséon et au Sérapéion deux grandes bibliothèques scientifiques. Le judaïsme adopta la langue et la culture grecques (les Livres de la Sagesse et de l'Ecclésiastique et les ouvrages de Philon). L'École théologique

d'Alexandrie parut à la lumière de l'histoire seulement vers 180, lorsque *Pantène* vint de Sicile pour en prendre la direction (Eusèbe, Hist., 5, 10). Il eut pour élève et successeur *Clément* qui fit la première tentative pour élaborer un système théologique.

Lorsque l'évêque Démétrius en eut confié la direction au jeune *Origène*, l'école fut reconnue officiellement par l'Église et sous la direction d'Origène arriva à la plus haute réputation. Des personnages remarquables comme S. Denys, Piérius, S. Pierre, S. Athanase, Didyme et S. Cyrille, sont sortis de cette école ou ont été à sa tête.

Après son départ forcé d'Alexandrie, Origène (232) fonda une nouvelle **École à Césarée** en Palestine; là fut bientôt installée une bibliothèque chrétienne importante qui fut encore développée par les efforts d'un autre directeur de cette École, le prêtre *Pamphile*. S. Grégoire le Thaumaturge et Eusèbe de Césarée y ont reçu leur formation scientifique. En passant par Césarée, la tradition alexandrine agit sur les dirigeants de Cappadoce, en particulier sur S. Basile le Grand et les deux Saints Grégoire qui cherchèrent à réconcilier entre eux l'esprit d'Alexandrie et celui d'Antioche (**École néo-alexandrine**), cf. § 51.

Pour l'explication de la *Sainte Écriture* on s'attacha dans l'École d'Alexandrie, sous l'influence de Clément et d'Origène, à la méthode allégorique qui depuis longtemps était employée par des philosophes grecs dans l'exégèse des mythes et des poètes (par ex. d'Homère) et avait été adoptée aussi par le philosophe juif Philon dans l'interprétation des livres bibliques. Convaincus qu'une exégèse littérale ou grammatico-historique donnerait des résultats indignes de Dieu ou contraires à la foi, les théologiens alexandrins cherchèrent un sens plus profond et mystérieux aux textes et aux récits bibliques pris isolément et firent ainsi, assez souvent, de la Sainte Écriture un recueil d'énigmes et de l'exégèse, un jeu. L'emploi de cette méthode uniforme et impossible était imposé par l'attachement à une idée trop étroite de l'inspiration.

En opposition marquée à la tendance allégorisante et spéculative de cette école se présenta encore au

IIIe siècle l'**École antiochienne**, dite **École des exégètes**, parce qu'elle exerça surtout son activité dans le domaine de l'exégèse biblique. Elle se distingua par la mise en œuvre de la froide raison et un caractère strictement scientifique et elle expliqua la Sainte Écriture surtout d'après son sens historico-grammatical.

On regarde comme fondateur de cette école le prêtre Lucien de Samosate († 312) qui exerça son activité à Antioche, la seconde grande ville de l'Orient hellénistique réputée par ses excellentes écoles païennes, dans la seconde moitié du IIIe siècle. L'âge d'or de cette école commença avec Diodore de Tarse; elle prend place dans la période suivante (cf. § 51). **L'École d'Édesse** née dès la première moitié du IIIe siècle et dont le maître le plus éminent est S. Éphrem le Syrien († 373) a subi l'influence d'Antioche.

Dennefeld, Der alttestamentl. Kanon der antiochenischen Schule, 1909. Nelz, Die theologischen Studien der morgenländ. Kirchen, 1916. Sur Alexandrie : Munck, Untersuchungen über Klemens von Alexandrien 1933, 180/85, 224/29. Salaverri, Gr 1934, 485/99 (philosophie). Leteria, RF 1934, 297/314. Allevi, Ellenismo e cristianesimo, Mi 1934. Schemmel, PhWo 1925, 1277/80 (Césarée). Bardy, RHE 1932, 501/32 (écoles romaines au IIe s.); RevSR 1932, 1/28 (Église et enseignement aux trois premiers siècles); RSR 1934, 525/49 (IVe s.). Vaccari, Bi 1934, 93/101 (théorie exégétique de l'école d'Antioche). Bardy, RSR 1937, 65/90 (Alexandrie). Cadiou, La jeunesse d'Origène, 1936; RSR 1936, 474/83 (Césarée).

§ 39. Clément d'Alexandrie († avant 215).

Titus Flavius Clemens naquit de parents païens, probablement à Athènes; il entreprit, devenu chrétien, de longs voyages qui le conduisirent dans la Basse-Italie, en Syrie et en Palestine, il se plaça ensuite, à Alexandrie, sous la direction de S. Pantène et à la mort de ce dernier (vers 200) devint son successeur à la tête de l'École catéchétique. On ne peut conclure avec certitude qu'il fut prêtre ni du passage corrompu de Paed., 1, 6, 37 ni de la Lettre d'Alexandre de Jéru-

salem (Eusèbe, Hist., 6, 11, 6). En 202 ou en 203 déjà la persécution de Septime-Sévère le força à s'exiler; il se rendit en Asie Mineure où il mourut avant 215.

Clément doit être regardé comme le premier *savant chrétien.* Il était non seulement familiarisé avec la Sainte Écriture et presque toute la littérature existant avant lui, mais il possédait encore, comme le prouvent les citations empruntées à plus de 360 auteurs profanes différents, une connaissance étendue, reposant sur une étude personnelle de la philosophie et de la littérature classique grecques, bien qu'il ait aussi emprunté beaucoup aux manuels et aux anthologies. Clément enseigna à considérer la révélation dans ses rapports avec toutes les connaissances humaines, notamment avec la philosophie pré-chrétienne dont il rassembla les éléments de vérité pour montrer qu'ils trouvent leur unité dans le christianisme qui est leur transfiguration et leur couronnement. Et il fit cela avec un saint enthousiasme qui lui fit trouver des accents vraiment poétiques. Dans cet effort pour mettre le contenu de la foi en harmonie avec la philosophie régnante il est, à vrai dire, tombé en maintes erreurs. Mais il fut un bon observateur et critique de la vie.

De la masse d'ouvrages du savant alexandrin, il ne nous reste en entier, sauf une homélie, qu'un groupe de trois écrits en relations mutuelles, le *Προτρεπτικός*, le *Παιδαγωγός* et les *Στρωματεῖς.*

1. L'*Exhortation aux Grecs* (*Προτεπτικὸ πρὸς Ἕλληνας*) commence par célébrer le Christ comme le chantre et le docteur du monde nouveau, puis, à l'exemple des premiers apologistes, trace un tableau effrayant de la folie et de l'immoralité des idées païennes sur les dieux et du culte des mystères et réfute l'enseignement des philosophes grecs sur la divinité. Dans la 2e partie du discours est exposée la vérité de la nouvelle doctrine qui apporte le salut éternel et l'auteur exhorte de façon pressante à l'accepter (EP 401/05).

2. Le *Pédagogue* (*Παιδαγωγός*), en 3 livres, est la suite du premier ouvrage; le païen converti doit apprendre comment il doit régler sa vie dans la pratique quotidienne. Le Christ est le pédagogue de tous les rachetés. Le 2e et le 3e livre

contiennent toute une série de prescriptions pour tous les détails de l'existence, par exemple pour le boire et le manger, le repos et le délassement, les vêtements, l'habitation, les relations avec le prochain, la vie conjugale, etc. L'ouvrage se termine sur un magnifique *Hymne au Christ*, qui contient peut-être la prière de louange de l'École d'Alexandrie (EH 141/49; EP 406/14; EA 73/81).

3. Les *Tapisseries* (*Στρωματεῖς*, Stromata) en 8 livres.

Le titre choisi par Clément désigne l'ouvrage comme appartenant à un genre de littérature qui se présente souvent dans l'histoire de la littérature antique et qui permettait de rassembler les questions les plus diverses dans une série variée, sans agencement strict ni plan déterminé. Comme Clément, dans son Pédagogue 1, 1, développe le projet d'écrire une trilogie dont la 2e partie représentée par le Pédagogue devait avoir pour conclusion et couronnement le *Διδάσκαλος*, on a souvent émi l'idée erronée que l'on pouvait voir dans les Stromates ce « Didaskalos » projeté. En fait, Clément a manifestement renoncé à l'exécution de son plan primitif, en composant les « Tapisseries » qui renferment beaucoup de ce que devait contenir le Didaskalos.

Cet ouvrage traite surtout de la question des rapports du christianisme avec la culture profane et particulièrement avec la philosophie grecque. Relativement à ces rapports il présente des exposés historiques détaillés qui veulent démontrer que la philosophie grecque a beaucoup emprunté à la « philosophie barbare » des prophètes de l'A. T. D'autres parties combattent les enseignements religieux et la morale de la fausse gnose, à laquelle est opposée le tableau idéal du gnostique chrétien (EP 415/35; EA 82/94). L'ouvrage est resté inachevé. Le livre 8 ne renferme que des esquisses et des ébauches qui ont été déjà utilisées dans l'élaboration des livres précédents.

4. « *Quel riche sera sauvé?* » (*Τίς ὁ σωζόμενος πλούσιος*; Quis dives salvetur?) une homélie sur Mc., 10, 17-31. Cet écrit veut montrer que le riche aussi peut être sauvé, s'il emploie la richesse au service du prochain; à la fin se trouve la légende de l'apôtre S. Jean et du jeune homme qui était devenu brigand (EP 436, 38; EA 95/97).

5. Les *Excerpta ex Theodoto* (gnostique valentinien) et les *Eclogae propheticae* sont, comme le livre 8 des Stromates, des extraits d'autres ouvrages et des matériaux pour d'autres travaux.

6. *Ouvrages perdus et fragments.*

a) Les plus importants sont les *Ὑποτυπώσεις* (en huit livres) c'est-à-dire Esquisses, notes explicatives sur des passages choisis de toute la Bible (EP 439/42). Outre quelques citations chez des auteurs postérieurs, par exemple chez Eusèbe (Hist. 6, 14), ont été conservées les explications de I Petr. Jud. et I et II Jo (Adumbrationes) dans une traduction latine remontant à Cassiodore (vers 540).

b) On connait aussi des fragments insignifiants des ouvrages suivants : *Sur la Pâque*, *Le Canon ecclésiastique* ou *Contre les judaïsants*, *Sur la Providence*, *Exhortation à la patience* ou *Aux néo-baptisés*, *Lettres.*

Éditions : MG 8-9. Stählin, 3 vol. 1905/09, I, 1936; cf. PhWo 1935, 1189/92 (fragment 59). — *Traductions :* française de Genoude, 1839; néerlandaise de Meyboom, Ley 1912/15; allemande de Stählin (BKV 7-8, 17-19) 1934/37. — *Éditions partielles : Exhortation :* Butterworth, Lo 1919 (avec trad. angl. et comment.). *Stromates :* Hort et Mayor, Lo 1902 (avec trad. angl. et comment.). *Quis dives :* Barnard, Ca 1897. Butterwoth, Lo 1919 (avec trad. angl.). Lindner, L 1922. *Excerpta :* Casey, Lo 1934 (avec trad. angl. et comment.); cf. ThR 1935, 277 sqq et ThLZ 1935, 414/16. — *Monographies :* E. de Faye, 1926. Patrick, Lo 1914. Tollinton, 2 vol. Lo 1914. Bardy, Clément d'Alexandrie, 1926. De la Barre, DThC 3, 137/99. Munck, Untersuchungen über Klemens von Alexandria, S. 1933; cf. ThR 1934, 369/73; ZKG 1934, 636/38 (pour Heussi, Stromates = Didaskalos); RSR 1936, 190 sqq. — *Études :* Guilloux, L'ascétisme de Clém. d'A. RAM 1922, 282 sqq. Thackeray, JTS 30, 1928/29, 179/89 (écrits perdus). Camelot, RSR 1931, 38/66, 541/69 (science et philosophie antiques). Jackson, JTS 32, 1930/31, 257/70, 394/407 (critique textuelle du Exhortation). Festugière, RSPhTh 1931, 476/82 (Exhortation 9, 186, 2). Peterson, ThLZ 1931, 69 sqq (Stromates 1, 28). Stroux, Phil 1933, 222/40 (Pédagogue 1, 7). Lewy, RevEA 1935, 5/8 (Stromates 1, 21, 105). Marsch, JTS 1936, 64/80 (*μυστήριον*). Seesemann, ThSK 1936, 312/46. Munck, ZKG 1937 (sur les tables de l'édit. Stählin).

Contenu doctrinal des ouvrages de Clément.

1) Clément attribue dans un certain sens un caractère surnaturel à la *philosophie* grecque dont le contenu serait du moins pour la plus grande partie « emprunté » à la révélation de l'A. T. Comme la Loi des Juifs, la philosophie aurait élevé les païens pour le Christ, elle aurait même eu comme la Loi une certaine vertu justificatrice (Stromates, 1, 5, 28; 1, 20, 99).

2) Tandis que les gnostiques prétendaient que *la foi et la science* sont en opposition réciproque absolue, Clément voulait

mettre l'une et l'autre en harmonie véritable. Pour lui, la foi est la base (*θεμέλιος*) et le point de départ de toute philosophie. Cependant la philosophie peut rendre les services les plus importants au chrétien qui veut connaître le contenu de la foi à l'aide de la raison. Elle ne rend pas la vérité chrétienne plus vraie, mais elle révèle la faiblesse des attaques ennemies; tout croyant peut, par elle, devenir un savant et ainsi un « Gnostique chrétien ». Celui-ci est le chrétien parfait qui seul entre, immédiatement après sa mort, dans le royaume des cieux, tandis que le simple croyant doit être purifié dans un lieu intermédiaire (Stromates, 1, 30, 99; 2, 2, 8 sqq; 5, 1, 1 sqq; 7, 12, 78).

3) Sans doute Clément a-t-il soutenu (au témoignage de Photius) dans ses Hypotyposes, avec certains représentants de la philosophie grecque, la théorie de l'éternité de la matière, cependant plus tard (Pédagogue, 1, 8, 62; EP 409) il appelle : *Dieu cause première de toutes choses.*

4) D'après son concept du péché, formé durant la lutte contre le gnosticisme, qui voulait en première ligne exclure la matérialisation du mal, seule une action personnelle peut souiller l'homme (Stromates, 2, 15, 66; 4, 13, 93). Le *péché d'Adam* consistait dans ce fait qu'il s'était soustrait à l'éducation divine. Ce péché qui a entraîné de tristes conséquences pour les hommes, s'est transmis non pas par la génération, mais par le mauvais exemple (Adumbrationes in Jud. II; Stromates, 3, 16, 100; Exhortation II, III).

5) D'après le Pédagogue, 2, 2, 20, l'*Eucharistie* est « l'union du breuvage avec le Logos »; dans un autre passage (Stromates, 1, 19, 96), il l'appelle un don (*προσφορά*) fait à Dieu.

6) « Il n'y a qu'une seule mère qui soit vierge : je veux dire *l'Église* » (Pédagogue, 7, 6, 42; EP 408). La hiérarchie ecclésiastique avec ses trois ordres (évêques, prêtres, diacres) est formée sur la hiérarchie des anges (Stromates, 6, 13, 107; EP 427).

7) Clément admet avec Philon que les *châtiments divins* ne servent qu'à purifier. Platon disait : « Celui qui reçoit un châtiment reçoit un bienfait » (Pédagogue, 1, 8, 67). Clément emploie ce mot, mais pas exclusivement, à propos des peines de l'enfer. Il soutient aussi la *trichotomie* platonicienne de l'homme (*σῶμα, ψυχή, νοῦς*).

Monographies : Scherer, Kl. von A. und seine Erkenntnisprinzipien, 1907. Rüther, Die Lehre von der Erbsünde bei Kl. von A.,

Fr 1927. Héring, Étude sur la doctrine de la chute et de la préexistence des âmes chez Cl. d'A. 1923. Meifort, Der Platonismus bei Kl. von A. Tü 1928; cf. RTA 1930, 109. Tollinton, Alexandrine teaching on the Universe, NY 1932. Frangoulis, Begriff des Geistes bei Kl. von A. 1936. Decker, Kenntnis und Pflege des Körpers bei Kl. von A. Inn 1936. — *Études :* Gaudel, DThC 12, 329/32 (péché originel). Witt, CQ 1931, 103/11, 195/204 (hellénisme). Rivière, 1931, 86/93. Hoh, 1932, 115/29. Koch, ZAM 1932, 363 sqq (perfection), Stelzenberger, 1933, 166/70, 226/31. Bardy, 1935, 183/214. Dölger. AC 5, 87/94 (symbole du baptême). Mondésert, RSR 1936, 158/80 (symbolisme). Ziegler, Dulcedo Dei, 1937, 62 sqq, 70/72. Prümm, Sch 1937, 17/57 (foi et connaissance dans Stromates 2). Rahner, Gr 1937, 426/31 (« surnature »).

§ 40. Origène († 253/54).

Origène, sans doute le plus grand savant de l'antiquité chrétienne, est le premier écrivain ecclésiastique sur la vie duquel nous possédons des renseignements assez précis grâce à Eusèbe (Hist. 6), au 1er livre, conservé en latin, de l'Apologie du prêtre Pamphile (§ 41, 8); à l' « Éloge » adressé à Origène par S. Grégoire le Thaumaturge (§ 41, 4), à S. Jérôme (Vir Ill., 54, 62; Ép., 33) et à Photius (Bibl. cod. 118).

Né vers 185, vraisemblablement à Alexandrie, Origène tomba avec sa famille, vers 201/02, à la suite du martyre de son père Léonidas, dans une grande détresse qu'il chercha à adoucir en donnant des leçons. En 202/03, son évêque Démétrius, le mit malgré sa jeunesse, après le départ de Clément, à la tête de l'École catéchétique qui, sous sa direction, parvint à l'apogée de sa gloire.

Il prit pour auxiliaire dans l'enseignement de la grammaire son ami *Héraclas*, tandis que lui-même apprenait aux étudiants plus avancés la philosophie, la théologie spéculative et enfin la Sainte Écriture. En même temps, il suivait encore les leçons du célèbre néo-platonicien, Ammonius Saccas, dont la méthode et la philosophie devaient être de grande importance pour sa théologie. Origène acquit aussi quelques notions d'hébreu. Il menait une vie d'ascète et, par une fausse interprétation de Mt., 19, 12, il se mutila peu après 202/203. Vers 212, il partit

pour Rome, « pour voir la très antique Église des Romains » (Eusèbe, Hist., 6, 14, 10). Là, il fit sans doute connaissance avec le prêtre Hippolyte. Lors d'un voyage en Grèce (230) il fut ordonné prêtre, malgré sa mutilation volontaire, à Césarée de Palestine par ses amis les évêques Alexandre de Jérusalem et Théoctiste de Césarée. Irrité, son évêque Démétrius le fit déclarer dans deux synodes tenus à Alexandrie 230/31. déchu de sa charge et de son sacerdoce et le chassa de l'Église d'Alexandrie, à cause de son ordination illégale et vraisemblablement aussi à cause de doctrines erronées. Il se rendit à Césarée et y demeura jusqu'à l'avènement de Dèce. Il y fonda une école semblable à celle d'Alexandrie, c'est alors que *S. Grégoire le Thaumaturge* fut son élève. Ses travaux scientifiques l'avaient fait connaître, depuis longtemps même, dans les cercles païens. Julia Mammée, mère de l'empereur Alexandre-Sévère, le fit venir (vers 232) à Antioche pour entendre ses leçons. Vers 244, il fit le voyage d'Arabie et ramena de son erreur Bérylle, évêque de Bostra qui avait des idées patripassiennes. Pendant la persécution de Dèce, il fut jeté en prison, à Césarée probablement, et cruellement torturé. Il mourut des suites du supplice à l'âge de 70 ans, vraisemblablement en 253/54, à Tyr où pendant longtemps on montra son tombeau (EH 432).

De son vivant déjà, Origène était regardé comme le plus important théologien de l'Église grecque. Personne ne pouvait se soustraire à son influence, ni ami ni ennemi. Aucun nom ne fut plus discuté dans l'antiquité chrétienne, aucun ne fut cité avec autant d'enthousiasme et d'indignation. Des hommes instruits et distingués se joignirent à lui. Bien des hérétiques invoquèrent son autorité, mais les docteurs orthodoxes aussi, s'instruisirent auprès de lui. Origène *voulait être un chrétien orthodoxe*, ce qui résulte déjà du fait qu'il attache une grande valeur à l'enseignement de l'Église et regarde une erreur dans la doctrine comme pire qu'une erreur morale.

Mais par suite de sa prédilection pour l'interprétation allégorique de la Sainte Écriture et sous l'influence de la philosophie platonicienne, il est tombé dans des erreurs dogmatiques fort graves.

§ 40. — ORIGÈNE († 253/54).

Des discussions sur son orthodoxie éclatèrent bientôt après sa mort et agitèrent violemment les esprits vers 400, lorsque S. Épiphane et le patriarche d'Alexandrie Théophile devinrent ses principaux adversaires; elles trouvèrent leur conclusion au VIe siècle, lorsque l'empereur Justinien I condamna, dans un édit (543), 9 propositions d'Origène. Bientôt tous les évêques de l'Empire donnèrent leur adhésion à ce verdict, surtout le patriarche de Constantinople Mennas et le pape Vigile (537-555) (ES 203/11).

Origène a surpassé en fécondité littéraire tous les Pères de l'antiquité chrétienne. Selon S. Jérôme, le catalogue de ses œuvres, dressé par Eusèbe et malheureusement perdu, comptait plus de 1000 numéros (Adv. Rufum, 2, 22). Une liste toutefois incomplète chez S. Jérôme (Ép., 33) offre à peine 800 titres. Eusèbe (Hist., 6, 23, 2) l'appelle *Ἀδαμάντιος* (homme d'acier) et rapporte de son riche disciple Ambroise, qu'il avait converti de la gnose au catholicisme, payait pour lui sept sténographes et autant de copistes ainsi que quelques femmes calligraphes.

Mais beaucoup de ses ouvrages ne sont que des produits du moment, c'est-à-dire des sermons et des conférences qui furent pris par des sténographes; ainsi seulement s'explique la grande masse de ses œuvres, mais aussi mainte particularité dans la langue et le style. Origènen'a pas été un génie littéraire.

De ses œuvres en majorité scripturaires (critique textuelle et exégèse) un petit nombre seulement est parvenu jusqu'à nous et encore, pour la plupart, non pas dans l'original grec, mais en traduction latine. Nous possédons en outre la *Philocalia*, anthologie de ses œuvres composée en commun par S. Basile le Grand et S. Grégoire de Nazianze.

1. *Les Hexaples.*

Cette entreprise grandiose voulait établir un texte exact des LXX qui étaient alors regardés comme inspirés et montrer les relations du texte grec avec le texte original hébreu.

Les Hexaples comportaient 6 colonnes parallèles : le texte hébreu en lettres hébraïques, le texte hébreu en caractères grecs, les versions grecques d'Aquila, de Symmaque, des LXX et de Théodotion. Dans le texte des LXX tous les mots et passages manquant dans l'hébreu, étaient marqués d'un obèle

(÷), mais toutes les lacunes étaient comblées par un emprunt fait à l'une des autres versions, surtout celle de Théodotion et désignées par un astérisque (*). Si la traduction des LXX était fausse, la leçon exacte était seule portée ou bien placée derrière la leçon fautive obélisée.

Vraisemblablement on ne recopia jamais cette œuvre gigantesque; seul le texte des LXX fut souvent transcrit. L'ouvrage fut conservé pendant plusieurs siècles à Césarée où les savants intéressés (par ex. S. Jérôme) purent le consulter.

2. *Scholies, homélies et commentaires.*

Origène a commenté presque tous les Livres bibliques sous trois formes littéraires différentes : de *scholies* (σχόλια) c'est-à-dire de courtes notes sur des passages ou des mots difficiles, à l'exemple des grammairiens alexandrins, d'*Homélies* (ὁμιλίαι, tractatus) c'est-à-dire des conférences ou des sermons populaires et édifiants, souvent improvisés, qui furent transcrits par des sténographes et édités plus tard, après avoir été revus, et pour une partie seulement après la mort d'Origène, de *Commentaires* savants dans le sens actuel du mot (τόμοι, volumina) dont les explications étaient parfois de longues dissertations théologiques.

a) Il ne nous a pas été conservé de recueil complet de *scholies*. Plusieurs passages sont insérés dans la Philocalia et dans les Chaînes. La « Scholie sur l'Apocalypse de S. Jean » publiée par Harnack (TU 38, 3) 1911 (texte meilleur de Turner, JTS 13, 1911/12, 386/97) est vraisemblablement une partie d'une chaîne qui contient des matériaux d'Origène.

b) Les *Homélies* suivantes sont conservées en *grec :* 20 sur Jr, 1 sur I Sam 28, 3265 (pythonisse d'Endor); dans la version latine de *Rufin* (85) : 16 sur Gn, 13 sur Ex, 16 sur Lv, 28 sur Nm, 26 sur Jos, 9 sur Judc, 9 sur Ps; dans la traduction de *S. Jérôme :* 2 sur Ct, 8 (9 ?) sur Is, 14 sur Jr, 14 sur Ez, 39 sur Lc; dans la traduction de *S. Hilaire de Poitiers* : fragments des 22 homélies sur Job; dans la traduction d'un *Anonyme* latin : 1 sur I Sam 1-2. Il existe en outre des fragments d'homélies sur Jr, Sam 1-2, Rg 1-2, I Cor, Heb et autres qui ont été édités (EP 474/77, 486/97; EA 111/27 (cf. encore § 85, 3).

c) Des *commentaires*, pour la plupart fort étendus, il ne nous

en reste pas un seul complet. Des 25 livres du commentaire sur S. Matthieu, nous en possédons 8 et une partie encore plus importante dans une traduction latine anonyme (citée comme Commentariorum in Mt series) sur S. Matthieu 16, 13-27, 63; nous possédons encore en grec, 8 des 32 livres du commentaire sur S. Jean; en latin dans la traduction de *Rufin*, les livres 1-4 du commentaire sur le Cantique des cantiques et un remaniement du commentaire sur l'Épître aux Romains (10 au lieu des 15 livres de l'original). Il existe aussi un grand nombre de fragments qui ont été transmis par la Philocalie et par des chaînes (EP 498/509).

3. Le *Contre Celse* (en 8 livres) est la plus importante, quoique parfois un peu superficielle. Apologie anténicéenne (EP 510/36; EA 146/48).

Origène l'écrivit à plus de 60 ans, sur les prières de son ami Ambroise pour réfuter l'*Αληθὴς λόγος* du philosophe platonicien Celse (cf. p. 91). Celui-ci présentait le Christ comme un vulgaire imposteur et mettait au compte de l'imagination de ses premiers adeptes tout ce qu'il y avait d'extraordinaire dans sa vie, il expliquait enfin la rapide propagation du christianisme par l'impression que les tableaux terrifiants du jugement dernier et du feu de l'enfer faisaient sur la foule sans culture.

La réfutation d'Origène suit phrase par phrase l'ouvrage de Celse. La démonstration est parfois un peu faible, mais elle fait impression par son ton calme et digne et son érudition supérieure. Pour établir la vérité du christianisme, Origène en appelle aux guérisons de possédés et de malades, opérées continuellement encore par le Christ et à la pureté de mœurs des fidèles qui sont dans le monde comme des lumières célestes (*φωστῆρες*).

4. Le *Des principes* (du christianisme, *Περὶ ἀρχῶν*, De principiis) est le premier manuel de dogmatique; c'est dans cet ouvrage que paraissent le plus clairement les erreurs du grand Alexandrin; date de composition 220/30.

Le livre 1 traite de la Sainte Trinité, des anges et de leur chute, le 2e de la création du monde, de l'homme considéré comme un ange déchu enfermé dans un corps et de sa rédemption

par Jésus-Christ et des fins dernières. Le livre 3 présente les fondements de la théologie morale : il traite du libre arbitre, du péché et de la restauration de toutes choses en Dieu, le 4e traite de la Sainte Écriture comme source de foi et des trois sens de l'Écriture.

L'ouvrage n'est conservé en entier que dans la traduction, assez libre de Rufin et purgée le plus possible des erreurs primitives; des fragments en grec se trouvent dans la Philocalie et dans deux lettres de l'empereur Justinien I.

5. Le *De la prière* (*Περὶ εὐχῆς*, De oratione) parle sur la prière en général et explique le Pater; c'est un beau témoignage de la profonde piété de l'auteur (EH 243/46; EA 103/107).

6. L'*Exhortation au martyre*, écrite en 235 à Césarée au début de la persécution de Maximin le Thrace, est adressée à deux amis, dont Ambroise déjà cité, qui ont beaucoup souffert déjà et les encourage à persévérer courageusement.

7. Des nombreuses *lettres*, réunies en quatre collections et dont l'une contenait plus de cent lettres, il ne nous reste que deux : la première à S. Grégoire le Thaumaturge, la seconde à Jules l'Africain (§ 41, 1).

Éditions complètes : Ch. de la Rue, 4 vol. 1733/59 (= MG 11/17). Lommatzsch, 25 vol., B 1831/48. Dans le GCS ont paru 11 vol., 1899/1937, édités par Koetschau (3 vol.), Klostermann (3 vol.), Preuschen (1 vol.), Baehrens (3 vol.), Rauer (1 vol.). Fragments des Hexaples : Field, 2 vol. O 1867/75. Mercati (ST 5). — *Éditions partielles :* Contra Celsum, 1899, De oratione et Exhortatio ad martyrium, 1899, De principiis, 1913 par Koetschau. Philocalia : Robinson, 1893. Klostermann (KIT 4) ³1914 (3 Homélies); (KIT 83) 1912 (Pythonisse d'Endor). Cadiou, Commentaires inédits des psaumes, 1935; cf. RevSR 1936, 474/83. — *Traductions :* française de Bardy, 1932 (De la prière et Exhortation); allemande de Koestchau (BKV² 48, 52, 53) 1926 sqq (Contre Celse, De la prière, Exhortation); néerlandaise de Meyboom, Ley 1921 (De principiis), 1924 (Contra Celsum); anglaise : Tollington, Selections from the commentaries and homilies of Origene, Lo 1929; Butterworth, Lo 1936 (De principiis). — *Monographies :* De Faye, 3 vol. 1923/28, cf. d'Alès RSR 1930, 244/68. De Faye, Esquisse de la pensée d'Origène, 1925, cf. Héring RHPR 1929, 310/39. Bardy, 1931; DThC 11, 1489/1565. D'Alès, Origénisme, DAp 3, 1228/58. Fritz, Origénisme, DThC 11, 1565/88. DB 4, 1870/89 et DBSuppl 2, 80/94. Cadiou, La jeunesse d'Origène, 1936. Bardy, Aux origines de l'École d'Alexandrie, RSR 1937, 65 sqq. Klostermann et Benz (TU 47, 2, 1931; 47, 4, 1932 : tradition du comment. sur Mt) cf. Rb 1932, 261/63. Rauer, Tu 47, 3, 1932 (tradition de l'homélie sur S. Luc). — *Études :*

Devreesse, DBSuppl 2, 1106, 1120/22, 1215/17; Rb 1928, 118/22 (explicat. des Ps.); 1935, 170/79 (octateuque). Lewy, Sobria ebrietas, 1929, 119/28 (Origène et Philon). Martinelli, MC 1931, 49/54 (mutilation d'O.). Klostermann, ZntW 1932, 312 sqq (in Mt ser 89). Cadiou, REG 1932, 271/85 (lexiques anciens). Dölger, AC 4, 284/87 (Contre Celse 7, 63). De Labriolle, RH 1932, 1/44 (Celse et Origène); La réaction païenne, 1934, 111/69. Souter, JTS 1934, 63/66 (Commentaire sur S. Matthieu). Streeter, JTS 1935, 178/80 (texte de la Bible). Tasker, JTS 1935, 60/65 (citations synoptiques dans l'Exhortation); 1936, 146/55 (texte de Jo); 1937, 60/64 (texte de Mt). Richard, RHE 1937, 44/46 (scholion). Orlinsky, JQR 1936, 137/50 (Hexaples). Procksch, ZntW 1935, 240 sqq; 1936, 66 sqq (tétraples). Richard, RHE 1937, 794/96 (De Principiis, 2, 6, 2, 3). Steidle, BM 1938, 465/71 (Esprit et feu).

Contenu doctrinal des ouvrages d'Origène.

1. Origène distingue, en fonction de la trichotomie platonicienne, *trois sens* différents *dans l'Écriture*, le sens somatique (= littéral, historique et grammatical), le sens psychique (= moral), et le sens pneumatique (= mystique et allégorique). Son *concept de l'inspiration* — il est partisan de la plus stricte inspiration verbale (EP 483, 488) — le pousse à rechercher, à l'aide de la méthode allégorique, surtout le « sens élevé et spirituel » de la Sainte Écriture, parce que l'explication historique du texte lui semble donner souvent des résultats choquants, impossibles ou même blasphématoires (De principiis, 4, 16 sqq; cf. p. 161).

2. La *création* est conçue comme un *acte éternel*. La toute puissance et la bonté de Dieu ne peuvent jamais rester sans objet d'activité. Dans une émanation éternelle le Fils procède de Dieu et du Fils procède le Saint-Esprit (EP 454; i, n. Jo., 2, 6). Un monde d'esprits également parfaits a précédé le monde visible actuel. Une partie de ces esprits a fait défection — à ces esprits appartenaient aussi les *âmes humaines préexistantes* — et c'est pourquoi ces esprits ont été exilés dans la matière créée seulement alors. Les différences entre les hommes sur la terre et la mesure des grâces que Dieu donne à chacun, se règlent sur leur culpabilité dans un monde antérieur (Contre Celse, 1, 32, 33; De principiis, 2, 8).

3. Origène est *subordinatien*, quand il fixe les *relations des trois personnes divines*. Bien qu'il insiste sur l'éternité du Fils

et le nomme *ὁμοούσιος* (EP 540), seul le Père est *αὐτόθεος*, le Fils est *δεύτερος θεός*; il n'est pas comme le Père *ἁπλῶς ἀγαθός*, mais *εἰκὼν ἀγαθότητος* (Contre Celse, 5, 39; De principiis, 1, 2, 13). Le Saint Esprit est inférieur au Fils (De principiis, praefatio, 4).

4. Le Logos a pris un corps véritable et est Homme-Dieu (*θεάνθρωπος*). Origène est le premier à savoir employé cette expression (Hom. Ez., 3, 3). L'union des deux natures dans le Christ est extrêmement intime (Contre Celse, 2, 9) aussi enseigne-t-il la *communication des idiomes* (De principiis, 2, 6, 3; EP 460). D'après *Socrate* (Hist., 7, 32, 17; EH 866), Origène a appelé Marie, Mère de Dieu. L'expression *θεοτόκος* vient en tout cas de l'École d'Alexandrie et est tout à fait courante, par exemple chez S. Athanase.

5. Origène affirme l'existence du *péché originel;* toute âme née dans la chair est souillée par le péché (EP 496, 501); aussi est-ce une tradition apostolique de *baptiser les enfants* (EH 249).

6. Origène se représente *le corps et le sang eucharistiques* comme provenant d'une influence exercée sur les éléments naturels par le Logos divin et l'Épiclèse humaine. Il appelle le corps eucharistique « munus consecratum » dont rien ne doit être perdu (Hom. Ex., 13, 3; EP 490). En maints passages, il explique allégoriquement le « corps et le sang du Christ ». C'est ainsi qu'il dit (Hom. Nm., 16, 9) qu'on pourrait boire le sang du Christ de deux manières, « sacramentellement » (sacramentorum ritu) et « quand nous recevons ses paroles dans lesquelles se trouve la vie ». Il appelle la foi à la *présence réelle* du Christ « commune » (*κοινοτέρα*), mais foi des « parvuli », tandis que le sens symbolique est conservé par les « prudentiores » (in Mt. ser., 86; in Mt., 11, 14). Origène atteste clairement le *caractère sacrificiel et expiatoire* du sacrifice eucharistique (In Jesu Nave, 2, 1; Lev., 13, 3).

7. Les *péchés capitaux* ou « péchés mortels » (De oratione, 28, 8) désignés comme « inguérissables » par Origène, ne sont cependant pas pour lui tout à fait inguérissables. Ils ne sont pas totalement soustraits au pouvoir de pardonner, seulement ils ne peuvent pas, comme les péchés moins graves, être pardonnés par un acte gracieux, ils doivent être expiés par la pénitence publique et longue d'excommunication (Contre Celse,

3, 51; EH 253). La pénitence privée ecclésiastique n'est pas attestée dans Origène.

8. Un point principal de sa doctrine était l'*ἀποκατάστασις πάντων*; les âmes de ceux qui ont commis des péchés sur la terre, vont après la mort dans un feu de purification, mais peu à peu toutes, aussi les démons, montent de degré en degré et finalement, entièrement purifiées, ressusciteront dans des corps éthérés et Dieu sera de nouveau tout en tous. Cette restauration (*ἀποκατάστασις*) ne signifie cependant pas la fin du monde, mais seulement une conclusion provisoire. Avant ce monde il en existait d'autres et après lui, il y en aura encore d'autres. Avec Platon, Origène enseignait que, dans un changement sans fin, les mondes succédaient aux mondes. Il niait donc *l'éternité de l'enfer* (EP 456, 468).

Monographies : Zöllig, Die Inspirationslehre des O. 1902. Prat, O, le théologien et l'exégète, 1907. Kyrillos II, Reconstitution de la synthèse scientifique d'O, 2 vol. Alexandrie, 1907/09. Poschmann, Die Sündenvergebung bei O. Braunsberg, 1912. Miura-Stange, Celsus und O. 1926. Verfaillie, La doctrine de la justification dans O. 1926. Rossi, Saggi sulla metafisica di O. Mi 1929. Völker, Das Vollkommenheitsideal des O. Tü 1931; cf. RSR 1933, 96 sqq. Tollinton, Alexandrine teaching on the Universe, NY 1932. Koch, Pronoia und Paideusis. Studien über O. und sein Verhältnis zum Platonismus 1932; cf. ZKG 1934, 352/55. Massart, Societa e stato nel cristianesimo primitivo. La concezione di O., Padoue 1932 et Riv. internaz. di filos. del diritto, 1931, 1/17 (Origène et la puissance punitive de l'état); cf. Cavallera, BLE 1937, 30/39 (Société civile)? Cadiou, Introduction au système d'O. 1932; cf. RevSR 1933, 235/41.

Études : Bardy, La règle de foi d'O., RSR 1919, 162 sqq; Les traditions juives dans l'œuvre d'O. Rb 1925, 194 sqq.; Un prédicateur populaire, RevAp 1927, 513 sqq; O. der la magie, RSR 1928, 126 sqq; Mélanges Glotz 1932, 75/83 (aristotélisme); Aux origines de l'École d'Alexandrie, RSR 1937, 65 sqq. Lebreton, RHE 1923, 501/06; 1924, 16/33 (la Ste Trinité); RSR 1922, 265 sqq (degrés de la connaissance religieuse); RevAp 1924, 193 sqq (Paul de Samosate et O.); RSR 1930, 160 sqq (S. Cyprien et O.). Rivière 1931, 165/212; BLE 1930, 5 sqq (le démon dans l'économie rédemptrice). Rahner, RAM 1932, 113/45 (5 sens spirituels); ZAM 1932, 205/23 (baptême et vie spirituelle); RAM 1934, 171/74 (Cœur de Jésus). Agius, Downs, Rev 1932, 126/37 (La S. Vierge chez O. et S. Ambroise). Arnou, Gr 1932, 124/36 (la création chez O. et S. Augustin). Simonin, DThC 12, 2822/28 (prédestination). Gaudel, DThC 12, 332/39

(péché originel). Seston, RHR 108, 1933, 197/213 (O. et les origines du monachisme). Puech, RHPh 1933, 508/36 (mystique). Cadiou, RSR 1933, 411/29 (évolution de la théologie d'O.) Maydieu, BLE 1934, 3/16, 49/70 (procession du Logos dans le comm. d'O. sur S. Jean). H. v. Balthasar, RSR 1936, 513/62; 1937, 38/64 (le mystérion d'O.). Galtier, Les péchés incurables d'O. Gr 1929, 177 sqq. Cavallera, BLE 1930, 19 sqq; 49 sqq (la pénitence au IIIe s.). Hodzega, ThGl 1937, 431/40 (la primauté de Pierre).

§ 41. Auteurs alexandrins et amis d'Origène.

1. **Sextus Julius Africanus** († après 240) est né à Jérusalem et vécut plus tard (mais non comme évêque) à Emmaüs-Nicopolis. A Alexandrie il fut l'auditeur d'Héraclas (cf. p. 167) et se lia d'amitié avec Origène; il entretenait des relations avec la maison royale d'Édesse et l'empereur Alexandre-Sévère sur les ordres duquel il fonda à Rome une bibliothèque publique logée au Panthéon.

a) Il ne reste que des fragments de la première *Chronique universelle* chrétienne (*Χρονογραφίαι*, jusqu'en 221), en cinq livres. C'est une histoire universelle sous forme de tableau synchronique des événements rapportés par l'histoire profane, l'A. T. et l'histoire chrétienne. Le monde doit durer 6.000 ans. Le Christ est né en 5.500. Le 7e millénaire coïncidera avec le royaume millénariste. Cet ouvrage a longtemps servi de modèle pour des travaux similaires.

b) Il reste des fragments un peu plus longs des *Broderies* (*Κεστοί*, titre qui comme celui de *Στρωματεῖς* (p. 164) veut mettre en relief la diversité du contenu), ouvrage en 24 livres, encyclopédie dédiée à l'empereur Alexandre-Sévère traitant des sciences naturelles, de médecine, de magie, d'agriculture et d'art militaire. Le christianisme de l'auteur qui croit à la magie et à la sorcellerie y apparaît sous un jour curieux (syncrétisme).

c) *Deux Lettres*, une à Origène (dans laquelle est niée l'authenticité de l'histoire de Suzanne), la seconde, conservée seulement en partie, adressée à un certain Aristide, par ailleurs inconnu, traite des différences entre les généalogies du Christ chez S. Matthieu et S. Luc.

Éditions des fragments : MG 10, 63/94. Routh, Reliquiae sacrae, 2, 238/309. Genfell et Hunt, The Oxyrhynchus Papyri, 3, 1903, nº 412. Les Lettres : édit. Reichardt, TU 34, 3, 1909. Vieillefond, Jules Africain, Fragments des Cestes, 1932; cf. BZ 1935, 145/49. — *Études* : Gelzer, Julius Africanus und die byzantinische Chronographie, 2 vol. L 1880/98. Amann, DThC 8, 1921/25. Kroll-Sicken-

benger, PWK 10, 116/25. Bihlmeyer, Die syrischen Kaiser zu Rom, 1916, 152/57. Vieillefond, REG 1933, 197/203 (nouveau fragment). Granger, JTS 1933, 157/62 (bibliothèque du Panthéon); JTS 1934, 361/38 (texte occidental). Bardy, RAp 56, 1933, 257/71 (tableau d'ensemble). Blakeney, Th 1934, 164/69 (lettre à Origène).

2. **Ammouius**, auteur d'un travail « *Sur l'accord de Moïse avec Jésus* », était sans doute contemporain d'Origène; Eusèbe (Hist. 6, 19, 10) l'a confondu avec le néoplatonicien Ammonius Saccas. Il est vraisemblablement le même personnage que l'auteur d'une Synopse des quatre évangiles, partant du texte de S. Matthieu. Cf. Zahn, ZKG 1920, 1 sqq.

3. **Saint Denys d'Alexandrie, le Grand** († 264/65), élève d'Origène, succéda en 231/32 à Héraclas dans la direction de l'École catéchétique et en 247/48 sur le siège épiscopal d'Alexandrie. Par son attitude courageuse et énergique dans bien des luttes et des difficultés, il s'est acquis le surnom de Grand. Il échappa par la fuite à la persécution de Dèce; sous Valérien il fut exilé en Libye. Il joua un rôle de premier plan dans les luttes intestines de l'Église (novatianisme, controverse baptismale, millénarisme, disputes trinitaires), EH 311/22.

De ses nombreux ouvrages il ne nous reste que quelques fragments; cf. Eusèbe, Hist. 7. Il faut citer ici: un traité « *Sur la nature* » dédié à son fils Timothée, qui combattait les théories atomistiques des Épicuriens (Fragments chez Eusèbe, Praep. ev. 14, 23/27); quatre livres « *Réfutation et Apologie* » adressés au pape S. Denys (259/68) montrent son orthodoxie dans la doctrine trinitaire (fragments chez Eusèbe, Paep. ev. 7, 19 et chez S. Athanase, De sententia Dionysii episcopi Alexandrini); dans les deux livres « *Sur les promesses* », Denys conteste, à l'occasion d'une discussion avec Népos, évêque d'Arsinoé, adepte du millénarisme, la composition de l'Apocalypse par l'apôtre S. Jean (Eusèbe, Hist. 7, 24). De ses nombreuses lettres, il ne nous reste que deux complètes (à Novatien, chez Eusèbe, Hist., 6, 45; à Basilide sur la durée du jeûne pascal). De ses *lettres festales pascales* nous ne possédons que des fragments.

Éditions : MG 10. Feltoe, C 1904. Traduction anglaise de Feltoe, Lo 1918. — *Monographies :* Burel, Denys d'Alexandrie 1910. Verschaffel, DThC (Denys d'Alexandrie) 425/27. Miller, Studies in D. the Great of A. Erlangen, 1933. — *Études :* Bardy, RSR 1924, 399/410 (relations de D. avec Rome). Schwartz, BAS 1927, 3 (deux lettres non authentiques). Strathmann, Was soll die « Offenbarung » des Johannes im NT 1934 (D. et l'Apocalypse). Richard, RHE 1937, 44/46 (scholion). Till, Osterbrief und Predigt in achmim. Dialekt, 1931 (auteur inconnu du IIIe s.). Opitz, Dionysius von A. und die Libyer, 1937.

4. Saint Grégoire le Thaumaturge (*θαυματουργός*; † vers 270).

S. Grégoire, apôtre de la Cappadoce, dont le souvenir occupait encore la première place dans les traditions ecclésiastiques au temps de S. Basile le Grand, naquit d'une famille distinguée mais païenne de Néo-Césarée dans le Pont et fut, pendant 5 ans avec son frère Athénodore, élève d'Origène à Césarée. C'est là que les deux frères furent gagnés au christianisme. A son départ de cette ville (238) il lut à son maître un Discours de remerciement (*Εἰς Ὠριγένην προσφωνητικὸς καὶ παηηγυρικὸς λόγος*) qui nous a été conservé et nous renseigne sur la méthode pédagogique du maître. Peu après il devint évêque de sa ville natale et travailla avec plein succès à la propagation du christianisme dans le Pont.

Ouvrages : a) Le *Discours* déjà mentionné renferme (4, 40) un témoignage en faveur de la foi aux anges gardiens. — b) Une *profession de foi* trinitaire (*ἔκθεσις τῆς πίστεως*) recueillie par S. Grégoire de Nysse dans sa Vie du Thaumaturge (EP 611). — c) La *Lettre* dite *canonique*, adressée à un évêque inconnu, est importante pour la connaissance de la discipline pénitentielle à cette époque. — d) La *Métaphrase de l'Ecclésiaste*, courte paraphrase du Livre biblique, qui la plupart de temps est atribuée à S. Grégoire de Nazianze dans les manuscrits. — e) Un traité *à Théopompe sur l'impassibilité et la passibilité de Dieu*, dialogue philosophico-apologétique conservé seulement en syriaque. — f) Le traité *A Philagre sur la consubstantialité* n'est sûrement pas authentique, c'est un court exposé du dogme trinitaire conservé en syriaque sous le nom de S. Grégoire le Thaumaturge et en grec sous le nom de S. Grégoire de Nazianze et de S. Grégoire de Nysse. — g) Sont d'authenticité douteuse : le court traité *Sur l'âme à Tatien* qui est aussi attribué à S. Maxime le Confesseur et *six Homélies* conservées en arménien.

Quatre biographies légendaires, dont une composée par *S. Grégoire de Nysse*, nous renseignent sur sa vie.

Éditions : MG 10, 963/1232. Éloge, édit. Koetschau, 1894. — *Traductions :* allemande de Bourier (BKV) 1911; anglaise de Metclafe, Lo 1920 (Éloge seulement). — *Monographies :* Ryssel, L 1880 (73/99 : traduct. allemande du traité à Théopompe). Telfer, JTS 31, 1929/30, 142/55, 354/63 (La Vie latine de S. Grégoire dépend de la Vie écrite par S. Grégoire de Nysse); cf RBBull 2, nº 274. Einarson, CIPh 1933,

129 (manuscrit syriaque du traité de l'âme). Telfer, HThR 1936, 225/344 (histoire du culte de S. G.). Jugie, AB 1925, 85/95 (homélies mariales attribuées à G.). Martin, RHE 1928, 364 sqq.

5. **Firmilien,** évêque de Césarée en Cappadoce († vers 268) fut, comme S. Grégoire, élève d'Origène. Il ne nous reste de lui qu'une lettre (traduite en latin) adressée à S. Cyprien (Cypr. Ép., 75) où il prend position de façon très vive contre le pape S. Étienne dans la controverse baptismale.

6. Parmi les directeurs de l'École catéchétique d'Alexandrie au IIIe siècle, **Théognoste** et **Pierius** ont encore manifesté une activité littéraire. Le premier a écrit, entre 250 et 280, une dogmatique fortement teintée d'origénisme et aujourd'hui perdue, les *Hypotyposes* en sept livres. *Pierius* (281/82-300) s'est distingué comme exégète et prédicateur; il mourut après 309 vraisemblablement à Rome. Photius lisait encore de lui 12 λόγοι (sans doute des sermons).

Fragments : MG 10, 235/46. Routh, Rel. sacrae 3, 405/35. De Boor (TU 5, 2) 1888, 165/84. Radford, Three Teachers of Alex. : Theognostus, Pierius and Peter, Ca 1908. Fritz, DThC 12, 1744/46 (Pierius).

7. **Saint Pierre d'Alexandrie,** depuis 300, évêque d'Alexandrie, probablement directeur de l'École catéchétique auparavant, prit la fuite pendant la persécution de Dioclétien (303). Durant son absence *Mélitius, évêque de Lycopolis,* s'attribua des pouvoirs de juridiction en Égypte (ordinations). C'est pour cette raison, et aussi à cause de l'attitude indulgente de Pierre à l'égard des lapsi, que se produisit le schisme mélitien qui dura tout un siècle. Pierre mourut martyr en 311. Les actes de son martyre conservés en latin, en grec, en syriaque et en copte sont d'une époque notablement postérieure et légendaires.

De ses ouvrages (*Lettres* et *traités*) il ne reste que des fragments. Les plus importants sont ses *14 Canons pénitentiels,* extraits sans doute d'une *lettre pascale sur la pénitence* (306) qui furent plus tard insérés dans des collections juridiques. *Autres traités :* « Sur la Pâque »; « Sur la divinité de Jésus-Christ » qui est sans doute identique au « Sur la venue de notre Sauveur »; « Sur la résurrection »; « Sur l'âme » — les trois derniers ouvrages étaient dirigés contre des erreurs origénistes —, une Lettre aux Alexandrins sur Mélitius.

Fragments : Routh, Rel. sacrae 4^2, 21/82. Pitra Anal. sacra 4, 187 sqq; 425 sqq. MG 18, 467/512. PO 1, 383/400; 353/61. — *Études :* Fritz, DThC 12, 1802/04. Zikri, Annales du service des antiquités d'Égypte 29, 1930, 71/75 (fragments coptes). Sur le schisme de Mélitius : Amann, DThC 10, 531/36. Schwartz, GN 1905, 164/87. Bell, Jews and Christians in Egypt, 1924, 38/99. D'Alès, RHE 1926, 5 sqq.

Dölger, AC 4, 245/65 (culte des Mélitiens). Kettler, ZntW 1936, 155/93.

8. Le savant **Pamphile**, élève de Pierius (ci-dessus, nº 6) qui a si bien mérité de l'École théologique et de la Bibliothèque de Césarée (p. 161) fut jeté en prison sous Maximin-Daia (307) et écrivit dans sa captivité une *Apologie d'Origène* en cinq livres; son élève Eusèbe en ajouta un sixième; seul le livre 1 nous a été conservé (dans la traduction latine de *Rufin*). Ses efforts pour établir un *texte correct* de la Bible furent très importants. Une biographie de Pamphile (en 3 livres) composée par Eusèbe est perdue. Il mourut, martyr, en 309 (310?).

Livre 1 de l'Apologie chez Lommatzsch, Origenis Opera 24, 293/412 et MG 17, 521/616. Bardy, DThC 11, 1839/41. Cadiou, La bibliothèque de Césarée et la formation des chaînes, RevSR 1936, 474 sqq.

9. Le critique biblique **Hésychius**, sans doute un Alexandrin, revisa, au témoignage de S. Jérôme, qui blâme son travail, les LXX et aussi le texte du N. T., vers 300 environ. Le Décret de Gélase appelle apocryphe son texte des évangiles. Faut-il l'identifier avec l'évêque du même nom, mort martyr sous Dioclétien (Eusèbe, Hist., 8, 13, 7)? c'est douteux.

Von Soden, Die Schriften des NT 1902. Lietzmann, PWK 8, 1327. Vogels, Handbuch der ntl Textkritik, Mr 1923. Göttsberger, Einleitung in das AT, Fr 1928.

§ 42. Antiochiens et adversaires d'Origene.

1. **Paul de Samosate** ainsi nommé de son lieu de naissance, chancelier de la reine de Palmyre, Zénobie, et, depuis 260, évêque d'Antioche, fut condamné à un synode d'Antioche (268) à cause de ses erreurs trinitaires (monarchianisme dynamiste) et christologiques (précurseur de Nestorius). Sur sa vie et sa doctrine nous ne sommes renseignés que par des fragments : a) de la *Dispute entre Paul et le prêtre Malchion*, recueillie sténographiquement; b) de la *Lettre synodale* rédigée à la fin du Synode (Eusèbe, Hist., 7, 30); c) de la *Lettre* dite *à Hyménée*. Les cinq fragments des *Discours de Paul à Sabinus* ne sont pas authentiques ou tout au moins à considérer comme falsifiés.

Fragments : Routh, Rel. sacrae 3^2, 287/367. Diekamp, Doctrina patrum, 1907, 303 sqq. Lawlor, JTS 19, 1917/18, 20/45, 115/20. — *Monographies :* Loofs, 1924. Bardy, 1929; DThC 12, 46/51. Harnack, StB 1924, 129/51. Schwartz, BAS 1927, 3. Dumoutet, RAp 1930, 192/200.

2. **Saint Lucien d'Antioche,** fondateur de l'École d'exégèse d'Antioche (cf. p. 162). Il a sur le Logos une doctrine fortement subordinatienne et est devenu ainsi — Arius fut son élève — le père de l'arianisme. Pendant longtemps il se tint à l'écart de la communauté orthodoxe, mais avant sa mort comme martyr (312) il semble avoir été réadmis dans l'Église. Il s'est acquis de grands mérites dans la *critique textuelle* des LXX et du N. T. L'authenticité de sa *Défense* devant le juge païen, reproduite par Rufin (Hist., 9, 6), est très douteuse.

Bardy, DThC 9, 1024/31; RSR 1912, 139/55, 230/44 (symbole de Lucien); RSR 1932, 437/62; Recherches sur L. d'A. et son école, 1936. Balanos, Actes de l'Académie d'Athènes 7, 1932, 306/11 (deux Luciens différents). Ehrard, 1932, 304 (pour l'identification). Batiffol, Compte rendu du Congrès scient. intern. cath. de Paris, 1891, 181/86 (La passion de Lucien d'A.).

3. **Saint Méthode.** On sait seulement de sa vie qu'il exerça son apostolat assez longtemps en Lycie, où se trouve la ville d'Olympe. Plus tard (d'après Diekamp) il fut vraisemblablement évêque de Philippe en Macédoine. Il mourut martyr vers 311, à Chalcis en Eubée dit-on.

Son importance réside dans sa *lutte* victorieuse *contre l'origénisme.* De ses nombreux ouvrages, composés pour la plupart sur le modèle des dialogues de Platon, avec assez d'adresse, un seul nous a été conservé entièrement dans son grec original.

a) *Le Banquet* ou *De la virginité* (*Συμπόσιον ἢ περὶ ἁγνείας*). Le Banquet de Platon lui a servi de modèle pour le plan et les détails. Dix vierges font, l'une après l'autre, l'éloge de la chasteté; finalement Thècle, l'une d'entre elles, entonne un hymne enthousiaste (en 24 strophes) au Christ, l'époux, et à l'Église, l'épouse (EP 612).

Nous ne possédons plus que dans une version slavonne le texte plus ou moins complet d'autres ouvrages.

b) L'*Aglaophon* ou *Sur la résurrcetion* (il n'en reste que quelques fragments grecs) combat la doctrine d'Origène sur la préexistence des âmes et défend contre le spiritualisme de l'auteur alexandrin l'identité du corps ressuscité avec le corps terrestre (EP 616).

c) *Sur le libre arbitre* (*περὶ τοῦ ἀυτεξουσίου*) dirigé contre le dualisme et le déterminisme de la gnose valentinienne (EP 614); il en reste d'assez longs fragments en grec).

d) Il ne reste qu'en slavon une Exhortation à la tempérance « *Sur la vie et la manière raisonnable d'agir* » et plusieurs courts écrits exégétiques qui expliquent allégoriquement les Nm 19, 2, 3; Lv 13;

Prv 30, 15; Ps 18, 2, 5. Une réfutation du pamphlet du néo-platonicien *Porphyre* est perdue.

Éditions : MG 18. Bonwetsch (GCS 27; les textes slavons en allemand) 1917. Vaillant, PO 22, 5, 1930 (Sur le libre arbitre, avec retraduction en grec et trad. française) (p. 636 contre Diekamp, ThQ 1928, 285 sqq). — *Traductions :* allemande de Fendt (BKV² 2:L e Banquet) 1911; française de Farges (Libre arbitre) 1929 et (Banquet) 1932. — *Monographies :* Bonwetsch, Die Theologie des Methodius. 1903. Farges, Les idées morales et religieuses de Méthode d'Olympe, 1929; cf. RevSR 1931, 103/08. Amann, DThC 10, 1606/14. — *Études :* Heseler, BNJ 6, 1928, 95/118; 10, 1932/34, 325/40 (critique textuelle du Banquet). Martin, Symposion, Die Geschichte einer literarischen Form, Pa 1931, 285 sqq. Mersch I, 1933, 276 sqq. Bardy, 1935, 301/16. Lazzati, StU 117/24 (technique du dialogue dans le Banquet). Margheritis, StU 401/12 (influence de Platon).

4. Le **Dialogue De recta in Deum fide** nous a été transmis en grec et en latin sous le nom d'Origène. L'auteur anonyme était contemporain de S. Méthode et comme lui adversaire d'Origène; il a écrit vers 300 en Syrie et utilise déjà des ouvrages de S. Méthode (Sur la résurrection et Sur le libre arbitre). L'attribution erronée à Origène vient de ce que le personnage principal du dialogue s'appelle *Adamantius*, surnom porté par Origène (cf. p. 169). Adamantius, représentant de l'orthodoxie, triomphe de partisans de Marcion, de Bardesane et de Valentin (EP 541/44).

Éditions : MG 11. Van de Sande Bakhuyzen (GCS 4) 1911. — Harnack, Marcion 1924, 56/67, 181, 344/48.

CHAPITRE VI

HAGIOGRAPHES, HISTORIENS ET CHRONIQUEURS DES PREMIERS SIÈCLES

Le sens historique qui était relativement intense, lorsque les évangiles et les actes des apôtres exposèrent l'activité du Christ et des apôtres, demeura presque inerte durant la croissance de l'Église qui devenait, au milieu des luttes et des persécutions, une grandeur historique. Les histoires légendaires du Christ et des apôtres de la littérature apocryphe et les Actes des martyrs sont presque les seules manifestations du sens historique dans cette période de croissance de l'Église. On peut y ajouter quelques récits historiques et légendaires rapportés par les apologistes et les polémistes, par exemple *Hégésippe* et *S. Irénée*, dans l'intérêt de leur démonstration, et les chroniques universelles de *Jules Africain* et de *S. Hippolyte*. Mais lorsque la période de croissance de l'Église prit fin au début du IVe siècle, le sens historique s'éveilla à une vie plus forte; sans doute il est encore apologétiquement partial, mais il renferme déjà en lui des buts élevés et il se crée une méthode utilisable. Il veut exposer l'évolution organique de l'Église et, comme il n'est pas à la hauteur de cette tâche, il fournit du moins d'importantes collections de matériaux. Les archives livrent leurs secrets et l'étude des documents est poussée avec un jugement sain et, le plus souvent avec une loyauté réjouissante. Des

hommes, ayant reçu une formation juridique, mettent leur expérience de l'audition des témoins dans les tribunaux au service de l'histoire de l'Église. Les délibérations du 6e concile général de Constantinople (680/81) montrent que les Pères du concile étaient en possession de connaissances paléographiques remarquables, grâce auxquelles ils pouvaient distinguer la vérité historique et la falsification. Vue dans son ensemble, l'histoire de l'Église descendit cependant bientôt de la hauteur où elle était montée avec *Eusèbe de Césarée*. Le goût des sujets légendaires devint de plus en plus grand et troubla de plus en plus le sens historique.

§ 43. Les actes et les légendes des martyrs des premiers siècles (généralités).

Les récits de martyres des premiers siècles peuvent être répartis en trois groupes. On range dans le premier les Actes des Martyrs proprement dits. Dans un cadre approprié à une lecture édifiante se présentent les *Acta* ou *Gesta*, c'est-à-dire les procès-verbaux officiels relatant l'interrogatoire et la condamnation du martyr. Au deuxième groupe appartiennent les *Passiones* ou *Martyria*, récits composés par des témoins ou des contemporains dignes de foi (cf. § 45, n. 1, 5, 8). Le troisième groupe est formé par les *Légendes des Martyrs*, ce sont des productions presque totalement sans valeur historique d'époque postérieure ou très tardive. Habituellement les Actes étaient lus à l'anniversaire de la mort du martyr (natalicia) lors des offices célébrés au lieu de leur sépulture.

Éditions : Bollandus et socii, Acta Sanctorum 1643 sqq (suit l'ordre du calendrier romain); le dernier volume paru, le 65e (1925) est consacré aux Saints des 9 et 10 novembre. Les suppléments se trouvent dans la revue Analecta Bollandiana 1882 sqq. Ruinart, Acta primorium Martyrum sincera, P 1689, Rb 1859. Assemani, Acta sanctorum Martyrum orientalium et occident. 2 vol. R 1748. Bedjan, Acta martyrum et sanctorum, 7 vol. P 1890/97 (textes syriaques). Balestri et Hyvernat, Acta martyrum, P 1907 (textes coptes). Krüger, Ausgewählte Martyrerakten, 1929. Rütten, Lat. Martyrerakten und

Briefe 1931. Lukman, Martyres Christi, Celje 1934; cf. Ant 1935, 382 sqq. Le Blant, Les actes des martyrs 1923 (supplément à Ruinart). — *Traductions* : française de Leclercq, Les Martyrs, 3 vol. 1921; Monceaux, Relations de martyre 1928; Hanozin, Le geste des martyrs 1936; allemande de Rauschen (BKV² 14) 1913; Braun (BKV² 22) 1915; anglaise de Owen, Some authentics Acts od the Early Martyrs O 1927. — *Monographies :* Leclercq DAL 1, 373, 446. Dufourcq, DHG 1, 396/408. Delehaye, Les légendes hagiographiques Bru 1927; Les origines du culte des martyrs, Bru 1933; Les légendes grecques des saints militaires Bru 1909; Les passions des martyrs et les genres littéraires, Bru 1921; Sanctus. Essai sur le culte des saints dans l'antiquité, Bru 1927; Cinq leçons sur la méthode hagiographique Bru 1934. Ehrahrd, Die griechischen Martyrien, Strasbourg 1907. Viller, RSR 1924, 544/55 (Les martyrs et l'Esprit). Campenhausen, Die Idee des Martyriums in der alten Kirche, Gö 1936; cf. ThGl 1937, 340.

§ 44. Martyrologes.

La plus ancienne liste de martyrs nous est fournie par la *Depositio episcoporum* et la *Depositio martyrum* dans le Chronographe romain de l'an 354 (§ 49, 11, 1; § 50, 5; EH 543). Le *Martyrologium Carthaginiense*, découvert par Mabillon à Cluny, appartient à peu près à la même époque. Un troisième martyrologe, déjà notablement plus long est le *Martyrologium* appelé *syriacum* qui a été composé en grec avant 400 à Nicomédie probablement par un Arien, mais n'est conservé que dans un manuscrit syriaque de 411/12. Le plus connu et le plus long des anciens martyrologes est le *Martyrologium* faussement appelé *Hieronymianum*. La recension la plus ancienne, qui n'a pas été conservée, a vu le jour probablement dès le milieu du ve siècle, dans la Haute-Italie, par la fusion des deux derniers martyrologes cités précédemment et l'addition d'un calendrier romain ainsi que de plusieurs autres calendriers de cités italiennes. D'après Duchesne et Quentin, ce martyrologe a reçu sa forme actuelle vers 592/600 à Auxerre; suivant Krusch, ce serait en 627/28 à Luxeuil. Les martyrologes latins ont leur pendant pour l'Église grecque dans les *Synaxaires* et *Ménologues*, livres liturgiques qui contiennent des récits abrégés de martyres et des biographies de saints. Le plus connu est le *Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae.*

Éditions : Lietzmann (ClT 2) ²1911 (les trois plus anciens marty-

rologes). De Rossi et Duchesne, Martyr. Hyeron., 1894; nouvelle édition de Quentin (avec comment. de Delehaye) 1931. Delehaye, Synax. eccles. Constant. dans Propyleum ad Acta SS Nov. 1902. Nau, PO 10, 2 (Ménologues syriaques). Basset PO 17, 3 (martyrologes jacobites). Bayan, PO 19, 1; 21, 1-6 (Synaxaire arménien de Ter Israel) Marr, PO 19, 5 (Synaxaire géorgien). Guidi, PO 1, 5; 7, 3; 9, 4 (Synaxaire éthiopien). Budge, the Book of the Saints of the Ethipian Church, 4 vol. 1928. — *Études :* Achelis, Die Martyrologien, ihre Geschichte und ihr Wert 1900. Leclercq, DAL 8, 627/67 (Kalendaria); 10, 2523/2619 (Martyrologes); 11, 419/30 (Ménologues) Kirsch, Der stadtrömische christliche Festkalender im Altertum Fr 1924. Delehaye, Mél. P. Thomas 1930, 201/07 (depositio martyrum). Lietzmann, Petrus und Paulus in Rom, 1927. Sur le Martyr. Hieron. cf. Klauser, JL 12, 1932; Ambrosius 9, 1933, 29/34; Mohlberg, OC 1932, 147/52. Morin RevSR 1936, 183 sqq. Delehaye, Étude sur le légendrier romain. Les Saints de novembre et de décembre, Bru 1936. Ehrhard, TU 50, 1936 sqq.

§ 45. Les plus anciens Actes des Martyrs.

1. Le *Martyre de S. Polycarpe* (p. 87). 2. Le *Martyre des Saints Ptolémée et Lucius*, conservé dans la 2e Apologie de S. Justin (p. 96). 3. Les *Actes des Saints Carpus, Papylus et Agathonice* (EH 78/90). La mort de ces martyrs doit dater très vraisemblablement du temps de Marc-Aurèle et non pas de la persécution de Dèce. Les deux premiers de ces martyrs furent condamnés aux flammes. Agathonice s'y précipita elle-même. Ce récit émouvant provient de témoins oculaires de Pergame. 4. Les *Actes de S. Justin et de ses sept compagnons* (p. 95).

5. La *Lettre des Églises de Lyon et de Vienne* aux Églises d'Asie et de Phrygie sur la persécution de Lyon (177/78) conservée chez Eusèbe (Hist., 5, 1, 1-2, 8). La Lettre dépeint l'esprit de charité et de fraternité dans les communautés, la joie devant le courage des martyrs, la douleur de la défection de quelques-uns, la sollicitude de l'Église et des martyrs pour les lapsi.

6. Les *Actes des martyrs de Scillium*. Les premiers martyrs africains furent six chrétiens de Scillium, en Numidie, qui furent condamnés par le proconsul Saturninus à Carthage, en 180, à périr par le glaive et furent exécutés. Le récit d'une simplicité émouvante met en relief la foi héroïque des martyrs.

§ 45. — LES PLUS ANCIENS ACTES DES MARTYRS

Le texte latin est la pièce chrétienne latine datée la plus ancienne que nous possédons. Les Actes sont aussi conservés dans une traduction grecque.

7. Les *Actes d'Apollonius* qu'Eusèbe avait déjà insérés dans son recueil « Actes des anciens martyrs » (Hist., 5, 21, 2-5), rapportent le procès d'un Romain noble et cultivé, Apollonius (183/85) devant le préfet du prétoire Perennis.

Les discours contenus dans ces Actes, publiés en arménien en 1893 et en grec en 1895, et dans lesquels Apollonius défend éloquemment sa foi devant le juge reflètent les idées qui se rencontrent dans la littérature apologétique. Il s'agit manifestement d'un remaniement littéraire du procès-verbal primitif.

8. La *Passion des Saintes Perpétue et Félicité* (202/03) composée très vraisemblablement par Tertullien et traduite ensuite en grec par lui-même a utilisé des notes de S. Perpétue sur ses visions et ses péripéties.

Le récit d'une touchante simplicité sur les derniers jours de la noble Perpétue et de son esclave Félicité — toutes deux jeunes mères — et de trois catéchumènes, est très important pour la connaissance des idées de l'antiquité chrétienne sur l'au-delà.

9. Le martyre de la vierge *Potamiène* et du soldat *Basilide* (202/03) à Alexandrie (texte chez Eusèbe, Hist. 6, 5). Le *Martyre de Pionius* dans sa forme actuelle n'est pas authentique, mais est un remaniement basé sur des Actes authentiques; il est connu, en grec, seulement depuis 1896. Pionius, prêtre cultivé et grand voyageur, souffrit le martyre à Smyrne, sous l'empereur Dèce, et non pas, comme le dit Eusèbe (Hist. 4, 15, 46) sous Marc-Aurèle. 11. Les *Actes proconsulaires de S. Cyprien* (p. 146). De la période de la persécution de Dioclétien on peut mentionner les récits suivants : 12. Les *Actes de S. Maximilien*, jeune chrétien de Numidie, qui refusa d'être soldat (295). 13. Les *Actes de S. Marcel*, centurion de Tanger, qui ne voulut pas prendre part au banquet et au sacrifice à l'anniversaire de l'empereur. 14. Les *Actes de S. Félix*, évêque africain, qui fut condamé pour avoir refusé de livrer les Saintes Écritures (303). 15. Les *Actes de S. Dasius*, soldat, sont très imporants pour l'histoire des religions, à cause de leur description des saturnales à l'armée (303 ou 304). 16. Les *Actes* et le *testament des 40 martyrs* qui subirent ensemble la mort vers 320 à Sébaste en Arménie, sous Licinius. Dans leur forme actuelle ces Actes ne sont pas authentique ni dignes de foi. Par contre le « *Testament* » dans lequel les martyrs déclarent qu'ils veulent être enterrés ensemble, est authentique. 17. « *Sur les martyrs de Palestine* » ouvrage d'*Eusèbe*

de Césarée relatif aux martyrs des années 303/311. Le *Recueil d'Actes des anciens martyrs* rédigé par Eusèbe est perdu, mais a été utilisé pour une grande part dans son Histoire (4, 15, 47; Prae p.2; cf. p. 198). 18. Les *Actes des martyrs perses* de la persécution de Sapor II (339/79) composés en syriaque et réunis par un auteur inconnu. 19. Les *Actes des martyrs d'Édesse*, en syriaque, sont à considérer comme des légendes sur des martyrs des persécutions romaines.

Éditions : cf. p. 185. Les Actes des Nos 1-16 se trouvent dans Knopf-Krüger 1929. — *Traduction* (partielle) allemande dans BKV² 14, 1913, 291/369. Texte du nº 17 dans Schwartz (GCS 9, 2) 907/50; trad. allemande dans BKV² 9, 273/313. Texte du nº 18 dans Bedjan 2, 57/396, du nº 19 dans Burkitt, Euphemia and the Goth with the Acts of Marturdom of the Confessors of Edessa 1913. — *Études :* Nº 3 : Leclercq DAL 8, 680/85. Schneider, JDAI 1934, 416/18. Nº 5 : Leclercq DAL 10, 72/115. Bardy, 1935, 160/73. Allard, Rev. Quest. Histor. 1914, 89 sqq. Quentin, AB 1921, 113/38. Pourrat, Les saints martyrs de Lyon, Lyon 1926. Chagny, Les Martyrs de Lyon de 177, Lyon 1936. Nº 6 : Saltet, BLE 1914, 108/23. Nº 8 : De Labriolle, La crise montaniste 1913, 291 sqq. D'Alès, RSR 1922, 221 sqq. Leclercq, DAL 5, 1259/98. Shewring, The Passion of ss. Perpet. and Fel., Lo 1931 (texte latin et traduction). Bardy, 1935, 173/80. Van Beek, Passio ss. Perpet. et Fel. Nimègue 1936 (textes latin et grec). Ne 12 : Dölger, AC 2, 268/80) sacramentum militiae). Nº 13 : De Sanctis, RFC 1924, 64/79. Villada I, 1, 1929, 377/79 (texte critique); cf. JL 10, 1930, 307. Nº 14 : Delehaye AB 1921, 241/76. Nº 16 : Franchi de' Cavalieri, ST 49, 1928, 155/84; Simon, Orientalia 1934, 174/76 (culte en Égypte). *Études sur des Actes non mentionnés ici :* Actes de *Philéas* et *Philorome* : Knipfing, HThR 1923, 198/303 (composés en 307). Actes d'*Euplius* : Franchi de' Cavalieri, ST 49, 1928, 1/54 (texte grec). Jullian, RevEA 1921, 305/23 (Passio Victoris); ebd 1923, 367/78 (le préfet Rictiovar). Keil, Jahresbericht, Oesterreich Arch. Inst. 29, 1934, 82/92 (Acta Timothei). Franchi de' Cavalieri, ST 27, 1915; 33, 1920; 49, 1928; 65, 1935 (nombreuses Passions); 65, 307/32 (une Passion grecque du tribun Marcel et du soldat Pierre).

§ 46. Les légendriers de martyrs et les vies de saints.

Tout comme la littérature apocryphe vint s'adjoindre aux évangiles et aux écrits apostoliques canoniques, de même les légendes vinrent s'ajouter aux anciens Actes des martyrs, en général de grande valeur historique. Plus tard, à côté de vies de moines ayant une

valeur historique surgirent des vies légendaires, si bien que la littérature populaire édifiante des premiers siècles, reçut bientôt un important accroissement. Cette littérature *n'appartient plus à la patrologie* au sens strict du mot, mais à l'*hagiographie*.

La forme littéraire gagne de plus en plus en influence. Du procès-verbal du bref interrogatoire devant le juge on fait un long rapport avec un long dialogue dans lequel le martyr, dans des discours fictifs, ornés de tous les procédés de la rhétorique, expose et défend sa foi, attaque et raille la croyance aux dieux, exprime son mépris pour les tortures qu'on lui réserve, annonce des châtiments divins et voudrait cependant convertir ses contradicteurs. Dans ces légendes, les songes et les visions ainsi que les récits de nombreux miracles jouent un grand rôle. Les auteurs mettent toute leur application à dépeindre des tortures les plus épouvantables possibles et la force merveilleuse de résistance du patient. Parfois l'intention primitive d'édifier, en composant ces « Passions » est remplacée par le désir de distraire des lecteurs avides de sensations.

Comme il ne saurait être question ici d'apprécier les diverses légendes de martyrs, notons brièvement que les Actes des martyrs romains les plus célèbres, à l'exception de ceux de S. Justin, ne nous sont connus que dans des remaniements enjolivés (cf. p. 187, Apollonius) qui furent bientôt remplacés par des inventions poétiques. Citons comme exemples : les récits sur S. Hippolyte, S. Laurent, et S. Sixte, S. Cécile, S. Agnès et S. Félicité, S. Sébastien, les « Quatre couronnés », S. Côme et S. Damien, S. Jean et S. Paul. Il a déjà été question de plusieurs « Martyres » analogues, notamment de S. Clément, de S. Ignace, de S. Irénée, de S. Cyprien.

Lorsque vint s'adjoindre à l'idéal de sainteté des martyrs, celui des moines et des évêques, naquit *l'hagiographie* chrétienne, qui, comme les légendes des martyrs, produisit une littérature presque innombrable. Dans cette grande masse émergent de façon avantageuse quelques récits et il faut reconnaître à certains écrits hagiographiques le rang de sources historico-biographiques importantes.

Le plan et le modèle furent fournis par la *Vie de S. Antoine*

composée par S. Athanase qui fut bientôt répandue dans toute la chrétienté et communiquée à l'Occident par la traduction d'*Évagre* d'Antioche. S. Basile le Grand, S. Chrysostome, S. Ambroise et d'autres Pères accrurent cette littérature par des homélies sur des martyrs qui trouvèrent une large diffusion. Certains Pères historiens (cf. § 49) écrivirent et réunirent quelques vies de saints ou les insérèrent dans leurs Histoires de l'Église. Cf. l'Histoire lausiaque (avec l'Histoire des moines) et la Vie de S. Chrysostome de Palladius, la Vie de S. Martin de Sulpice-Sévère et la Chronique d'Arbèle, mais aussi les légendes monastiques et merveilleuses dans les Histoires de Sozomène et de Théodoret.

Outre les ouvrages mentionnés p. 185, citons encore les volumes suivants : Lucius, Die Anfänge des Heiligenkults in der christlichen Kirche, 1905. Günter, Legendenstudien 1906; Die christliche Legende des Abendlandes 1910. Dufourcq, Étude sur les Gesta martyrum romains, 4 vol. 1900/10. Dörfler, Die Anfänge der Heiligenverehrung nach den römischen Inschriften und Bildwerken 1913. Priessnig, Die biographischen Formen der griechischen Heiligenlegenden, Mn dissert. 1924. Bardy, DSp 1, 1624/34. Les Analecta Bollandiana fournissent une bibliographie complète de toutes les nouveautés hagiographiques, Bru 1882 sqq.

A. HAGIOGRAPHES ORIENTAUX

1. **Palladius**, élève d'Évagre le Pontique, vécut entre 388/399, comme moine en Égypte et en Palestine et devint plus tard évêque d'Hélénopolis en Bithynie, † avant 431. Vers 420, il publia son *Histoire lausiaque*, source extrêmement importante pour l'histoire de l'ancien monachisme; elle est ainsi appelée du nom du chambellan Lausius à qui elle est dédiée (EH 784/88; EA 769/74). On n'est pas certain que Palladius ait utilisé aussi des sources écrites. Il a pris pour modèle la Vie de S. Antoine par S. Athanase. Son œuvre fut de bonne heure traduite en latin et dans plusieurs langues orientales et bientôt aussi fut complétée par un ouvrage de contenu analogue composé par l'archidiacre d'Alexandrie *Timothée*, l'*Histoire des moines égyptiens*. Ce dernier ouvrage fut traduit en latin par Rufin (§ 85) (ML 21, 387/462; EA 710/25).

En fidèle ami de S. Jean Chrysostome, Palladius écrivit avant 425

son *Dialogue sur la vie de S. Jean Chrysostome*, imité du Phédon de Platon. Le « Dialogue » est une source historique importante. L'ouvrage *Περὶ τῶν τῆς Ἰνδίας ἐθνῶν καὶ τῶν Βραχμάνων* qui circule sous le nom de Palladius n'est sans doute sa propriété que dans sa première partie.

Éditions : Butler, The Lausiac History of Palladius, 2 vol. Ca 1898/1902. Lucot, Palladius, Histoire lausiaque 1912 (avce trad. française). Le texte interpolé dans MG 34, 997/1262. Le Dialogue dans MG 47, 5/82 et dans Norton, C 1928. Le *Περὶ τῶν τῆς Ἰνδίας* édit. Muller dans Dubner, Opera Arriani, P 1846, 102 sqq. — *Études* : Amann, DThC 11, 1823/30. Chaine, ROC 5, 1925/26, 232/75 (la double recension en traduction copte). Halkin, AB 1930, 257/401 (l'histoire lausiaque et les vies grecques de S. Pacôme). Wilmart, RB 1933, 29/42 (texte latin du *Περὶ τῶν τῆς Ἰνδίας*). Peeters, AB 1936, 366 sqq (Hist. laus. 35).

2. La *Vie de S. Mélanie la Jeune* († 430), tableau très important pour l'histoire de la civilisation, composée vraisemblablement par le prêtre **Gérontius**, administrateur du couvent de S. Mélanie au mont des Oliviers († 485), est conservée en latin et en grec; la recension grecque semble être l'originale.

Édition : Cardinal Rampolla, R 1905. Traduction allemande dans BKV² 5, 1912. — *Monographies :* Leclercq, DAL 11, 209/30. Goyau, P 1908. D'Alès, AB 1906, 401 sqq.

3. La *Vie de S. Hypatius* († 446), abbé d'un cloître dans le voisinage de Chalcédoine, est une source importante pour l'histoire de l'Église. Elle a pour auteur **Callinicus**, élève d'Hypatius.

Édition : Biblioth. Teubner, L 1895.

4. **Chrysippe** de Cappadoce, finalement prêtre à Jérusalem († 479); prédicateur habile; il nous reste de lui quatre *Éloges* (encomia) de S. Théodore Teron, de S. Michel archange, de la S. Vierge et de S. Jean Baptiste.

Éditions : Sigalas, ByzArch 7, 1921 et L 1927 (Éloge de S. Théodore). ASSNov 4, 55/72. Sigalas, EEBS 1926, 85/93 (Éloge de S. Michel). Jugie PO 9, 1926, 336/43 (Éloge de la S. Vierge). Sigalas, At 1937, Éloge de S. Jean.

5. Les **Apophtegmes des Pères**, apparentés par leur contenu à l'Histoire lausiaque de Palladius, sont un recueil anonyme de maximes et d'exemples de vertu tirés de la vie de moines célèbres, qui offre une foule de renseignements importants pour l'histoire de la civilisation (MG 65, 71/440); ils datent peut-être de la fin du ve siècle et sont conservés dans divers remaniements et traductions. Très proche de ce recueil se trouve l'ouvrage grec qui, sous le titre

de **Verba seniorum**, fut traduit en latin, vraisemblablement par le diacre romain qui devint plus tard le pape Pélage I (556/61), le sous-diacre qui devint le pape Jean III (561/74) (= ML 73, 855/1024) et par le moine Paschase de Dumio (= ML 73, 1025/62). Les « Verba senorium » forment (comme livres 5-7) une partie des « *Vitae patrum* », légendes de saints du VIe siècle comprenant dix gros livres (ML 73/74).

Études : Bousset, Apophtegmata-Studien, Tu 1923. Gemoll, Apophtegmata. Literarhistorische Studien, 1924. Salonius, Vitae patrum, L 1920. Wilmart, RB 1922, 185 sqq. Villecourt, Mu 1923, 243 sqq. Gorce, RLM 1929, 338/99 (influence sur la Règle de S. Benoît). Budge, The Wit and Wisdom of the christian Fathers of Egypt, O 1934 (apophtegmes syriaques); Stories of the holy Fathers, O 1934 (trad. anglaise); cf. RHE 1933, 433. Cavallera, Sp 1, 765/70. Morin, SM 1937, 15/18. Heussi, Der Ursprung des Mönchtums, Tü 1936, 132/280.

6. La Vie de Porphyre, évêque de Gaza (395/420) composée soi-disant par son **diacre Marc**, est une amplification littéraire de notes authentiques de Marc, opérée sans doute au VIe siècle. Cet ouvrage, intéressant pour l'histoire de la civilisation et l'histoire des religions, traite surtout de la lutte menée, en partie avec des moyens militaires, contre le paganisme de Gaza.

Éditions : Teubner L 1895. Grégoire et Kugener (avec traduction française et commentaire) P 1930; cf. OCh 22, 3, 1931, 170/79; AB 1931, 155/60; BZ 1931, 73/75; OC 1934, 123/25. — *Études :* Engberding, LThZ 8, 377. Priessnig (p. 190) 50/53. OC 1933, 180 (trad. géorgienne).

7. **Cyrille de Scythopolis**, né vers 523, en 544 moine du cloître d'Euthimius, en 555 ermite de la « nouvelle laure » de S. Sabas, † en 558. Il écrivit plusieurs biographies de moines historiquement précieuses malgré tout ce qu'elles renferment de légendaire : Vie d'Euthymius († 473) (éditée par Montfaucon, Anal. Graeca 1688, 1/99), Vie de S. Sabas († 532) (éditée par Cotelier, Eccles. graec. monum. 3, 1686, 220/376), Vie de Jean le Silencieux († 558) (ASS Mai 3, 16/21), Vie de Cyriaque († 556) (ASS 8 septembre 147/59), Vie de Théodose († 529) (éditée par Usener, L 1890), Vie de Theognius († 522) (éditée par Van den Gheyn, AB 1891, 73/118) et Vie d'Abramius († 557) (éditée par Grégoire, Rev. de l'Instr. Publ. en Belgique 1906, 281/96).

Hermann, ZKG 1926, 318/39 (chronologie). Ehrhard, TU 50, 79. BNJ 12, 1936, 209.

8. **Jean d'Éphèse** né vers 507, † 586, zélé monophysite et finalement évêque monophysite de Constantinople sous Justinien; en 572

il fut cependant jeté en prison par Justin II et mena ensuite une vie errante. Il écrivit en syriaque outre une Histoire de l'Église (§ 49, 14) une « *Histoire des saints orientaux* » tableaux précieux pour l'histoire de la vie monastique en Mésopotamie.

Édition : Brooks, PO 17, 1; 19, 2, 1923/25. — *Étude :* Tisserant, DThC 8, 752. Haase 1925, 11.

9. **Jean Moschus** né vers le milieu du VIe siècle, moine à Jérusalem, en Égypte, au Sinaï et à Antioche; en 614, après la prise de Jérusalem par les Perses il se rendit à Rome avec son ami *S. Sophrone* (n° 10) et y mourut en 619. Son principal ouvrage, le *Pré spirituel* (*Λειμών*) (MG 83, 3, 2851/3112; ML 74, 119/240) renferme plus de 300 histoires édifiantes et miraculeuses de la vie d'ascètes, contemporains pour la plupart (EA 1286/95). Conjointement avec *S. Sophrone* il composa une biographie de Jean l'Aumônier, patriarche d'Alexandrie († 619) : fragment dans Gelzer, Léontios von Neapolis 1893, 108/12).

Hesseling, Morceaux choisis du Pré spirituel de Jean Moschus (texte grec et traduction française) P 1931. Leclercq, DAL 7, 2190/96. Amann, DThC 10, 2510/13. Delehaye, AB 1927, 5/74 (une Vie inédite de Jean l'Aumônier). Nissen. BZ 1938, 351/75 (récits inconnus tirés du Pré spirituel).

10. **S. Sophrone**, plus tard patriarche de Jérusalem (§ 106, 1), composa encore la Vie des martyrs alexandrins *Cyr et Jean* (sous Dioclétien) (MG 87, 3, 3379/3676). La *Vie de Marie l'Égyptienne* (ibidem 3697/3726; ML 73, 671/90) n'est pas authentique. Nissen, BZ 1937, 66/85 (critique textuelle de l'Encomion du martyr Anastase).

11. **Léonce de Néapolis** en Chypre († vers 650) a composé également une *Biographie de Jean l'Aumonier* qui devait compléter celle de ses deux amis (n° 9) (éditée par Gelzer Fr 1893); il a aussi écrit une Vie de *S. Siméon Slos*, un saint moine vivant dans le désert syrien (MG 93, 1669/1748. Une Vie de Spyridon de Trimithus est perdue; cf. Hesseler, BNJ 9, 1933, 113 sqq.

12. Vies de saints par des **auteurs inconnus**. a) *Vie syriaque d'Eusèbe, évêque de Samosate* († 380) champion de la foi de Nicée, composée peut-être sur les données en grec d'un contemporain. Texte chez Bedjan (p. 186) 6, 33/77. b) *Vie de S. Rabulas* (412/36), évêque d'Édesse, écrite en syriaque vers 450 par un clerc d'Édesse. Texte chez Bedjan, 4, 396/450. — *Études :* Peeters, RSR 1928, 170/204. Rb 1931, 120/29. Nau RHR 1931, 97 sqq. c) *Vie grecque de S. Siméon le Stylite* († 459) écrite par un de ses disciples, du nom d'*Antoine*, en utilisant le récit de Théodoret, Hist. c. 26, § 49, 1 h). Une seconde biographie composée en syriaque par deux auteurs par ailleurs inconnus, *Siméon bar Apollon* et *Bar Chatar* est plus complète et plus sûre que la Vie grecque.

Texte grec dans Lietzmann TU 32, 4, 1908. *Texte syriaque* dans Bedjan 4, 507/648; en allemand dans Lietzmann 79/188. Delehaye, Les Saints Stylites, Bru 1923. De Huby, RSR 1923, 554/556. De Jerphanion, RSR 1931, 340/60; 1932, 71 sqq (histoire du texte de la vie grecque; cf. Byz 7, 1932, 612/24 .

d) La *Vie de Pierre l'Ibérien* (453/88), évêque de Majuma, près de Gaza, aux idées monophysites, a été rédigée en grec vers 500 par une main inconnue et nous a été conservée dans une traduction syriaque et une recension grecque plus courte. — *Édition :* Rabe, L 1895; cf. Chabot Rev. de l'Or. latin 1895, 367 sqq. e) La *Vie de S. Alexis*; dans la recension syriaque la plus ancienne de la légende (Ve s.) il s'agit d'un « Homme de Dieu » anonyme, † à Édesse. *Édition :* Amiaud P 1889; en latin dans ASS 4 juillet, 251/53. — *Études :* Duchesne, MAH 1890, 234/50. Plaine, Rev. des Quest. Histor. 1892, 560/76.

B. HAGIOGRAPHES OCCIDENTAUX

Comparé à la production littéraire de l'Orient, l'Occident a fourni beaucoup moins de vies de saints *historiquement utilisables*. Presque tous les auteurs latins qui nous ont laissé des ouvrages hagiographiques, ont encore à leur actif d'autres productions, la plupart du temps bien plus importantes, si bien qu'il est inutile de donner ici un tableau d'ensemble et une appréciation de ces écrits hagiographiques. Notons cependant les noms des auteurs suivants qui se sont distingués comme hagiographes : S. Paulin de Nole, S. Jérôme, S. Eucher de Lyon, Eugippius, S. Grégoire de Tours, Fortunat, et S. Grégoire le Grand.

§ 47. Récits de pélerinages en Palestine.

Comme les récits de pélerinages de l'antiquité chrétienne rendent souvent témoignage des particularités du culte des saints à cette époque, une étude de cette littérature a sa place ici. Non seulement les saints personnages, mais aussi les lieux saints furent de très bonne heure l'objet de la piété et de la ferveur chrétiennes.

Méliton de Sardes (Eusèbe, Hist., 4, 26, 14) et Origène peuvent être considérés comme les plus anciens pélerins de

Palestine connus. L'idée chrétienne primitive de la condition de pélerin et de l'absence de patrie pour le chrétien sur la terre trouva partiellement un dérivatif dans les pélerinages qui, à partir du IVe siècle, entrèrent de plus en plus en pratique. Plusieurs récits de ces pélerinages (itineraria) nous ont été conservés.

1) *Itinerarium a Burdigala Hierusalem usque*, de l'an 333; c'est un récit sommaire et un peu sec sur les stations d'un pélerinage de Bordeaux à Jérusalem avec retour par Rome et Milan.

Éditions : Geyer (CSEL 39) 1898, 1/33. Cuntz, Itineraria Romana L 1, 1929. Kabitscheck, PWK 9, 2352/9.

2. *Peregrinatio ad loca sancta*, composée par Etheria (Eucheria ou Egeria) vraisemblablement une religieuse du sud de la France, vers la fin du IVe siècle; connue seulement depuis 1887. Ce pélerinage doit être daté très vraisemblablement de 393/94. Le récit est une source unique dans son genre pour l'histoire de la liturgie. Il nous renseigne en particulier sur les cérémonies de la semaine sainte et de la semaine pascale à Jérusalem et renferme de nombreuses données sur des tombes de martyrs et des églises d'Orient.

Éditions : Geyer (CSEL 39), 35/101. Heraeus[3] Hei 1929. — *Traductions :* allemande de Dausend, Dusseldorf 1933; anglaise de Mac Clure and Feltoe, Lo 1919. — *Monographies et études :* Löfstedt, Philologischer Koommentar zur Peregrinatio Aetheriae (réédition) Upsal 1936. Van Oorde, Lexicon Aetherianum, P 1929. Leclercq-Férotin, DAL 5, 552/84 (Etheria); Leclercq DAL 7, 2374/93 Thibaut, Ordre des offices de la Semaine Sainte à Jérusalem du IVe au Xe siècle, P 1926. Bludau, Die Pilgerreise der Aetheria, Pa 1927; cf. OC 1934, 116/22. Ziegler, Bi 1931, 70/84, 162/98 (Onomast. d'Eusèbe a été utilisé dans la trad. de S. Jérôme, donc après 390). Burger, Palästina-Jahrbuch 1931, 85/111 (débuts des pélerinages). Svennung, Er 1934, 93/97 (critique du texte). Lambert, Rev Mabillon 1936, 71/94 (question de nom); 1937, 1/42 (Egeria sœur de Galla).

3. *De situ terrae sanctae*, composé vers 520/530, par un certain *Théodose*, archidiacre, inconnu par ailleurs, vraisemblablement de l'Afrique du Nord. *Texte* dans Geyer (CSEL 39) 135/50.

4. *Brevarius de Hierosolyma*, énumération des sanctuaires de la ville, du Ve ou du VIe siècle. *Texte* dans Geyer, 151/55. Wilmart, RB 1928, 101/06.

5. *Itinerarium Antonini Placentini*, composé entre 560 et 570, raconte un pélerinage en Palestine de plusieurs bourgeois de Plaisance. *Texte* dans Geyer 157/218.

§ 48. Eusèbe de Césarée († 339).

Eusèbe se trouve au tournant de deux siècles. Par sa formation, ses intérêts et ses œuvres qui recueillent les données du passé, il appartient encore à la période anté-nicéenne; comme évêque et politique, il se trouve au milieu de la nouvelle époque constantinienne agitée par tant de luttes. Né vers 263 en Palestine, peut-être à Césarée, il fit ses études littéraires au siège de l'École fondée par Origène et de sa célèbre Bibliothèque, grâce à Pamphile dont il avait été d'abord l'esclave. Son activité littéraire, commencée de bonne heure, fut interrompue par la persécution déclanchée en 303 contre les chrétiens. Après la mort de son maître dont il composa la biographie (p. 180), il s'enfuit à Tyr, puis en Égypte où il fut jeté en prison. Dès 313 peut-être, il devint évêque de Césarée et exerça une grande influence sur l'empereur Constantin, à cause de son érudition, mais aussi à cause de l'attitude intermédiaire qu'il adopta dans la controverse arienne, comme partisan du subordinatianisme d'Origène.

Au synode d'Antioche (325) il fut excommunié à cause de son refus d'adopter la profession de foi dirigée contre Arius. Au concile de Nicée, il présenta une formule médiatrice, souscrivit, avec réserve intérieure, aux décisions du concile, mais ensuite prit part aux agissements contre le « parti de Nicée », ainsi par exemple au synode de Tyr (335) qui déposa S. Athanase. A l'occasion de la consécration de l'église du Saint-Sépulcre, bâtie par l'empereur à Jérusalem (335), il dédia à Constantin une Introduction apologétique au christianisme et la même année, à l'occasion de la 30e année du règne de l'empereur, il prononca le discours solennel officiel à Constantinople. Cet évêque vivant dans l'atmosphère de la cour peut passer pour le prototype des évêques politiques, faibles de caractère.

Malgré sa très grande érudition, Eusèbe n'appartient pas aux grands théologiens; il survivra cependant toujours comme le grand historien de l'antiquité chrétienne et, comme apologiste,

il a joué un rôle très important. Dans ses travaux exégétiques, il a suivi la voie de l'allégorisme origénien.

1. *Ouvrages historiques :*

a) La *Chronique* (*Χρονικοὶ κανόνες καὶ ἐπιτομὴ παντοδαπῆς ἱστορίας Ἑλλήνων τε καὶ βαρβάρων*). L'introduction ou 1re partie offre de rapides aperçus sur l'histoire des peuples anciens (Chaldéens, Assyriens, Hébreux, Égyptiens, Grecs, Romains) avec des extraits de leurs plus anciens ouvrages accessibles à Eusèbe. La partie principale consiste en tableaux synchroniques, disposés en colonnes parallèles, qui commencent avec l'année de la naissance d'Abraham (2016/15 av. J.-C.) et sont accompagnés de renseignements sur les événements historiques les plus importants.

De l'ouvrage publié vers 303, il ne reste en grec que des fragments, mais il existe entièreemnt dans une traduction arménienne; nous possédons en outre la 2e partie, continuée jusqu'à l'année 378, dans la traduction latine assez libre de S. Jérôme. Sous cette forme, le livre a dominé la chronologie du moyen âge et préservé de la ruine bien des matériaux historiques précieux. Eusèbe, comme Jules Africain (p. 176), veut montrer que la tradition judéo-chrétienne est plus ancienne que celle de n'importe quel autre peuple.

b) L'*Histoire ecclésiastique* (*Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία*) en dix livres, de la fondation de l'Église à la victoire de Constantin sur Licinius (324).

L'ouvrage est dominé par une idée apologétique fondamentale. L'histoire du christianisme, et en particulier sa victoire finale sur la puissance d'un État hostile, est la meilleure preuve de sa fondation divine et sa justification. Eusèbe ne peut pas encore dessiner un tableau historique achevé; au fond il offre un recueil de matériaux, dans lequel sont insérés pèle-mêle, mais le plus souvent suivant l'ordre chronologique des faits et des extraits de l'ancienne littérature chrétienne et des pièces officielles (EH 422/56; EP 652/60).

L'ouvrage fut publié en sept livres déjà avant le commencement de la persécution de Dioclétien (303). Les nouveaux événements si décisifs pour l'histoire du monde et qui se succédaient si rapidement l'obligèrent cependant à insérer plusieurs additions et diverses suites le dernier complément fut ajouté dès après 324, chute de Licinius.

L'Histoire ecclésiastique fut traduite en syriaque sans doute dès le IVe siècle et plus tard en arménien. *Rufin* confectionna en 403 une traduction latine et poursuivit le récit des faits jusqu'en 395.

c) L'ouvrage *Sur les martyrs de Palestine* est conservé en deux rédactions différentes; seule la plus ancienne et la plus courte nous a été transmise en grec comme supplément au livre 8 de l'Histoire ecclésiastique (p. 188); EH 468/70.

2. Les *ouvrages consacrés à la louange de Constantin* n'appartiennent pas aux œuvres proprement historiques. a) La *Vie de Constantin* en quatre livres (EH 457/67) est un panégyrique démesuré de l'empereur, l' « ami du Dieu tout puissant » et « nouveau Moïse ». L'authenticité des documents insérés dans cette Vie doit être considérée comme établie. b) Sous le titre, propre à induire en erreur, d'*Éloge de Constantin* sont réunies deux pièces : chapitre 1-10 le discours d'apparat prononcé par Eusèbe à l'occasion des tricennalia de l'empereur (335); chapitres 11-18, une Introduction apologétique destinée à des lecteurs païens et dédiée à l'empereur (p. 197). c) En appendice à sa Vie de Constantin, Eusèbe a publié comme preuve de l'éloquence de l'empereur un sermon de vendredi-saint *Ad coetum sanctorum* (A l'assemblée des saints). Il n'y a pas lieu de mettre en doute l'authenticité de ce discours composé vraisemblablement en 313 dans la chancellerie impériale et rédigé originairement en latin (par Lactance ?).

Éditions : PG 19-24. *Chronique :* édit. Schoene 2 vol. 1866/75. Traduct. du texte arménien : Karst (GCS 20) 1911. Chronique d'Eusèbe et de S. Jérôme édit. Helm, 2 vol. (GCS 24, 34) 1913/26. *Histoire ecclésiastique :* édit. Schwartz, 3 vol. (GCS 9; contient aussi l'adaptation latine de Rufin éditée par Mommsen) 1903/09. Grapin, 3 vol. P 1905/13 (avec trad. française). Trad. allemande de Häuser (BKV ²II, 1) 1932; anglaise de Lawlor et Oulton, 2 vol. Lo 1927/28. *Écrits panégyriques* édit. Heikel (GCS 7) 1902. Trad. allemande de Heikel (BKV² 9) 1913. — *Monographies :* Hély, Eusèbe de Césarée, premier historien de l'Église, P 1877. Verschaffel, Eusèbe de Césarée DThC 1527/32. Leclercq DAL 5, 747/75. Bigelmair, BKV 9, 1913, V/LXI. Schwartz, PWK 6, 1370/1439. — *Études sur les ouvrages historiques :* Laqueur, Eusebius als Historiker seiner Zeit B 1929. Caspar, Die älteste römische Bischofsliste B 1926. Delehaye AB 1932, 241/83 (Martyrs de Palestine). Zernov, CQR 116, 1933, 24/41 (controverse pascale). Muller, ThSK 1933, 425/55 (N. T.). Foakes-Jackson, Eus. Bishop of C. and first christian Historian, C 1933. Nigg, Die Kirchengeschichtsschreibung 1934. Bauer, 1934, 13/16, 151/61, 193/95 (contre l'autorité d'E.) Ehrhard TU 50, 1936, 1/18 (actes des martyrs). — *Études sur les panégyriques :* Pfätisch, Die Rede Konstantins und die Versammlung der Heiligen 1908. Baynes Constantine the Great and the christian Church 1930, 50 sqq (Ad coetum); cf. ThLZ

1934, 159/62. Schwartz, Kaiser Konstantin und die christliche Kirche 1936. Piganiol, L'empereur Constantin, 1932; cf. Byz 7, 1932, 645/52. *Sur l'Oratio ad coetum :* Kurfess, Pastor bonus 1930, 115/24; ThQ 1936, 11/26; ZntW 1936, 97/100; PhWo 1936, 364/67 (pour l'authenticité; date : 313) Piganiol RHPh 1932, 370/72 (authenticité; 323). Baynes, Mélanges Bidez 1, 1934, 13/18 (Éloge de Constantin).

3. Les *œuvres apologétiques* témoignent des immenses lectures du savant auteur et sont importantes à cause de leurs nombreux extraits d'ouvrages, aujourd'hui perdus, de la littérature antique.

a) La *Préparation évangélique* (*Εὐαγγελικὴ προπαρασκευή*) en 15 livres, veut montrer que les chrétiens ont eu raison de préférer le judaïsme au paganisme. La « philosophie des Hébreux» est supérieure à la cosmogonie et à la mythologie des païens. Les sages du paganisme, surtout Platon, ont du reste puisé dans l'A. T. (EP 661/63).

b) La *Démonstration évangélique* (*Εὐαγγελικὴ ἀπόδειξις*) en 20 livres — il n'en reste que les livres 1-10 et un fragment du livre 15 — est une continuation de l'ouvrage précédent; elle montre que la loi mosaïque n'avait qu'un caractère de préparation et que les prophéties ont été accomplies dans le Christ (EP 664/73).

c) Le traité « *Sur la Théophanie* » c'est-à-dire sur l'apparition de Dieu dans la chair, conservé seulement en syriaque, est une apologétique populaire en cinq livres, qui puise dans la Préparation et dans la Démonstration.

d) De l'ouvrage apologétique composé le premier, l' « *Introduction générale élémentaire* » (au moins en 10 livres) il ne reste que les livres 6-9; ils offrent, sous le titre de *Περὶ τοῦ Χριστοῦ προφητικαὶ ἐκλογαὶ* des explications sur les prophéties messianiques de l'A. T.

e) Sauf des fragments insignifiants, les 25 livres de la polémique *contre le néo-platonicien Porphyre* sont perdus, il en est de même pour le traité « Réfutation et apologie » (2 livres) qui répondait à des objections des païens.

f) Le *Livre contre Hiéroclès* est une réponse adressée par Eusèbe à ce gouverneur de Bithynie qui dans un pamphlet avait mis Apollonius de Tyane au-dessus du Christ.

Éditions : Préparation : Gifford, 4 vol. O 1903 (avec trad. anglaise). *Démonstration :* Heikel (GCS 23) 1913. Traduction anglaise de Ferrar, Lo 1921. *Théophanie :* Gressmann (GCS 11, 2) 1904). *Προφητικαὶ*

ἐκλογαί : Gaisford, O 1842. *Contre Hiéroclès :* Gaisford, O 1852. — *Études :* Doergens, Eusebius als Darsteller der phönizischen Religion, Pa 1915; Eusebius als Darsteller der griechischen Religion, Pa 1922. Henry, Recherches sur la Préparation évangélique d'Eusèbe, P 1935; cf. RHE 1935, 779 sqq; ThR 1936, 94/96; RHR 113, 1936, 207/18. Wienecke, Ezechielis Judaei poetae Alexandrini fabulae quae inscribitur *'Εξαγωγή* fragmenta, Mr 1931 (Préparation 9, 28). Tasker, HThR 1935, 61/67 (texte des évang. dans Démonstration). Peters, OC 35, 1936, 1/25 (citations de S. Matthieu dans le texte syr. de la Théophanie).

4. *Travaux bibliques.*

a) Il reste de très longs fragments du savant *Commentaire des Psaumes* que S. Hilaire de Poitiers et Eusèbe de Verceil traduisirent en latin. On peut espérer une reconstruction presque complète de l'ouvrage à l'aide des chaînes (MG 23, 24, 9/76). b) L'étude des chaînes et une heureuse découverte nous ont gratifiés du *Commentaire d'Isaïe* presque tout entier (MG 24, 89/526). c) Il ne nous reste qu'un extrait composé assez tardivement d'un assez grand ouvrage, *Problèmes et solutions sur les évangiles* (*περὶ τῶν ἐν ἐναγγελίοις ζητημάτων καὶ λύσεων*) (MG 22, 879/1006). d) D'un traité *Sur la fête de Pâques*, nous possédons un long fragment (MG 24, 693/706) donnant un beau témoignage sur le sacrifice de la messe. e) Les *Canons évangéliques* (MG 22, 1275/92), dédiés à un certain Carpinus, veulent rendre possible en dix tableaux un coup d'œil rapide sur les passages parallèles des quatre évangiles. f) D'un ouvrage de géographie biblique en quatre parties, il ne nous reste que la 4e partie, la plus importante, l'*Onomasticon* (*περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων*). C'est un catalogue alphabétique des noms de lieu rencontrés dans la Sainte Écriture, avec des notices sur la situation et l'histoire des localités. S. Jérôme a édité cet ouvrage dans une adaptation latine avec des corrections.

Onomasticon : édit. Klostermann (GCS 11, 1) 1904) (avec le texte latin). — *Études :* Devreesse, DBSuppl. 1, 1122/24 (Comment. des Ps.); Rb 1933, 540/55 (Comment. d'Isaïe). Möhle, ZntW 1934, 81/120 (Lettre à Carpinus en copte).

5. Dans deux *traités dogmatiques* (Contre Marcel et Sur la théologie ecclésiastique) Eusèbe combat Marcel, évêque d'Ancyre, champion de la foi de Nicée et cherche à démontrer que sa théorie origéniste du Logos est la « théologie de l'Église ». — *Édition :* Klostermann (GCS 14) 1906, (EP 674).

6. De ses *Lettres* et *Sermons* il ne reste que peu de chose. Mentionnons : une lettre à son église de Césarée (325) sur la signification du terme *ὁμοούσιος* (chez S. Athanase, De decret. Nic. syn);

des fragments d'une lettre dans les Actes du 2e concile de Nicée, Act. 5, 6 (profession de foi d'Arius); des fragments d'une lettre à Constantia, sœur de l'empereur (contre le culte des images; Conc. Nicaen. 2). Un sermon pour la dédicace d'une église à Tyr (314/15) a été conservé dans Hist. 10, 4.

Contenu doctrinal des œuvres d'Eusèbe.

1) Sa *doctrine sur la Trinité* est essentiellement origéniste. Eusèbe voulait s'en tenir aux expressions bibliques relatives à la divinité du Fils et rejeta toute sa vie le terme *ὁμοούσιος*. Il tenait la doctrine de S. Athanase pour du sabellianisme. Le Père est le Dieu suprême non engendré. Le Fils n'existe que par la volonté de son Père; il est le second Dieu et subordonné au Père. Il rejetait le *ἐξ οὐκ ὄντων* des Ariens. Il regardait le Saint-Esprit comme une créature du Père, n'agissant que sur les Saints.

2) *Eucharistie.* « Nous, les fils de la nouvelle Alliance, nous célébrons chaque dimanche notre Pâque, nous sommes nourris en tout temps du corps du Sauveur, nous avons en tout temps part au sang de l'Agneau... Chaque dimanche nous sommes vivifiés par le corps sacré du même Agneau pascal qui nous sauve et notre âme est scellée par son sang précieux ». (Sur la fête de Pâques, 7, 12). Dieu désire « des sacrifices sans fumée, non sanglants dont le Sauveur du monde a ordonné l'offrande dans le monde entier en mémoire de lui par certaines paroles mystérieuses » (Théophanie, 3, 71).

3) *Culte des images.* Dans sa lettre à Constantia, Eusèbe rejette, conformément au spiritualisme origéniste, tout culte des images, aussi la confection d'images du Christ, « afin que nous ne portions pas, à la manière des païens, notre Dieu dans une image » (EH 471/75; cf. Hist., 7, 18).

Weis, Die Stellung des Eusebius von C. im arianischen Streit, Fr 1920. Stevenson, Studies in E. Ca 1929. Salaverri, Gr 1932, 211/40; 1933, 219/47; 1935, 349/73 (doctrine de la Tradition et de la succession apostolique). Opitz, ZntW 1935, 1/19 (E. comme théologien). Balanos, ThQ 1935, 309/22 (doctrine du Logos).

Élèves et successeurs d'Eusèbe.

1. **Acace de Césarée.** Élève et successeur d'Eusèbe sur le siège épiscopal de Césarée († 366), chef des homéens d'Orient. Ses nombreux ouvrages sont perdus, sauf quelques petits fragments. S. Jérôme

(Vir. Ill, 98) et Socrate (Hist. 2, 4) citent ses ouvrages : un fragment de son livre contre Marcel d'Ancyre se trouve dans S. Épiphane (Haer. 72, 6/10); fragments conservés dans les chaînes chez Staab, Mr 1933; 53/56. Lebon, RHE 1924, 181 sqq. Cf. Bardy, Rb 1932, 341 sqq. Devreese, Rb 1935, 186/89 (octateuque).

2. **Eusèbe**, évêque d'**Émèse**, également élève d'Eusèbe de Césarée, semi-arien († vers 359); ses nombreux ouvrages sont perdus, sauf quelques petits fragments.

Fragments dans MG 86, 1, 535/62. Restes dans une vieille version arménienne, Vardanian, HA 1921, 128/45 et 292/98. Sur 17 sermons récemment découverts dans une version latine, cf. Wilmart, AB 1920, 241/85; ROC 22, 1920/21, 72/94. Esposito, Ha 1932, 253 sqq (E. est peut-être l'auteur du Lib. de tribus habitaculis dans ML 40, 991/98 que Délius, ThSK 1937, 28/39 attribue au XIIe s.). Bardy, Rb 1932, 344 sqq. Staab, 1933, 46/52. Zanolli, Baz 1934, 186/92 (E. et le Pseudo-Cyrille). Devreese, Rb 1936, 200/11 (comment. sur l'A. T.). Godet, DThC 5, 1537/39. Morin, ZntW 1935, 92/115; cf. 95, 1. Baz 93, 1936, 345/52 (comment. sur la Gn).

3. Un des successeurs de cet Eusèbe, **Némésius d'Émèse**, écrivit vers 400 un ouvrage beaucoup utilisé au moyen âge, d'inspiration essentiellement néo-platonicienne *Περὶ φύσεως ἀνθρώπου* (MG 40, 508/818. Trad. allemande de Orth, Coblence 1925).

Amann, DThC 11, 60/67. Jaeger, Nemesius von E. B 1914. Koch, Quellenuntersuchungen zu Nemesius von E. B 1921. Valdenberg Byz 4, 1927/28, 255/68 (influence d'Aristote). Arnou, Gr 1936, 116 sqq (nestorianisme et néo-platonisme). Skard, Symb. Oslo 1936, 23/43 (N. et Origène); 1937, 9/25 (N. et Galène).

§ 49. Histoires ecclésiastiques et Chroniques après Eusèbe.

Une partie de la littérature historique, notamment, celle qui concerne l'histoire littéraire, a déjà été étudiée plus haut p. 6 sq; le reste va être traité ici en fonction de la « première Histoire ecclésiastique » jusqu'à la fin de l'époque patristique.

Édition d'ensemble des historiens ecclésiastiques grecs d'Eusèbe à Evagre par H. de Valois, 3 in fol. P. 1659/73, édit. revue et corrigée par Reading, 3 in-fol. C 1720. — *Études :* Baur, Die Epochen der kirchlichen Geschichtsschreibung, 1852. Loeschcke, Zwei kirchengeschichtliche Entwürfe, Tü 1913. Leclercq, DAL 6, 2533/735. Nigg, Die Kirchengeschichtsschreibung, 1934.

1. Histoires ecclésiastiques.

1. **Gélase de Césarée** († 395)second successeur d'Eusèbe sur ce siège épiscopal a écrit entre autres choses une *continuation* de l'Hist. d'Eusèbe qui a servi de modèle aux derniers livres de l'Histoire ecclésiastique de Rufin. P. Heseler prépare une reconstruction de certaines parties de cet ouvrage perdu.

Glas, Die Kirchengeschichte des Gelasius v. K Mn 1914. Heseler, Hagiographica, BNJ 9, 1932/33, 113/28, 320/37 (appuie sur de nouveaux matériaux la thèse de la dépendance de Rufin); cf. ThR 1935, 235, en sens contraire Heseler, BNJ 12, 1936, 201; Heseler et Bidez Byz 10, 1935, 438/42; BNJ 12, 1936, 347/51. Contre Glas : Van den Veen, Mu 1915, 92/115; Peeters, AB 1932, 30/52; Grégoire, Byz 7, 1932, 635 sqq. Contre Van den Veen : Heseler, BNJ 9, 1932/33, 125/29.

2. Le plus ancien travail d'histoire ecclésiastique en Occident vient de **Rufin dAquilée** (§ 85). En 403, il traduisit, souvent en abrégeant et en la surchargeant de rhétorique, l'Histoire d'Eusèbe en neuf livres auxquels il y joignit deux autres livres (jusqu'à 395) qui sont essentiellement une traduction et une adaptation de l'Histoire de Gélase de Césarée.

Édition : Mommsen, dans son édit. de l'Histoire d'Eusèbe (GCS 9) 1903/09. Peeters, Acad. royale de Belg. Bullet. cl. des lettres 17, 1931, 10/45 (sur 10, 11); cf. Byz 7, 1932, 635/39. De Bruyne RB 1924, 125, nº 11, 127 nº 16 (fragments de manuscr.).

3. Vers 430, **Philippe de Side** (en Pamphylie) prêtre à Constantinople et ami de S. Jean Chrysostome, publia une *Χριστιανική ἱστορία* comprenant 36 livres; il n'en reste que des fragments.

C. de Boor, TU 5, 2, 1888, 165/84. Bratke, TU 19, 3, 1899, 153 sqq. Heseler, Byz 10, 1935, 440.

4. Entre 425 et 433, parut une *Histoire ecclésiastique* (en 12 livres) allant jusqu'à l'année 425, de **Philostorge**, eunomien qui vivait à Constantinople; elle est surtout conservée dans des extraits chez Photius. Il y est tenu grand compte de l'histoire profane et le point de vue arien y est mis fortement en relief (EH 789).

Édition : Bidez (GCS 21) 1913. — *Études :* Fritz, DThC 12, 1495/98. Batiffol, Quaestiones Philostorgianae, P 1891. Bidez, Mélanges d'hist. offerts à H. Pirenne, 1926, 23 sqq. Fragments nouveaux de Philostorge, Byz 1935, Heseler 399/402 et Bidez 403/37.

5. La meilleure de toutes les continuations de l'ouvrage d'Eusèbe est l'*Histoire ecclésiastique* (en sept livres) de **Socrate**, avocat (scholasticus) à Constantinople (né vers 380, † après

439) qui traite de la période entre 305 et 439. Il a inséré dans sa narration des pièces officielles originales, telles que des décisions conciliaires, des lettres d'empereurs et d'évêques. Il s'efforce de garder l'objectivité et nomme expressément la plupart des sources qu'il utilise. Il marque une sympathie particulière aux novatiens (EH 843/67).

Éditions : MG 67, 29/872. Hussey, 3 vol. O 1853. — *Études :* Eltester, PWK 11, 3, 893/1901. Geppert, Die Quellen des Kirchenhistorikers S. 1898. Peeters, Mél. Bidez 2, 647/75 (trad. arménienne). Opitz, Untersuchungen 1935, 155/57 (critique du texte). Heseler, Byz 10, 1935, 438 sqq (Socrate a puisé directement dans Gélase de Césarée.) Palanque RevEA 1924, 216 sqq.

6. L'*Histoire ecclésiastique* (en neuf livres) de l'avocat **Sozomène** de Constantinople, qui nous renseigne sur les années 324 à 425 (elle a été composée entre 439 et 450) dépend très fortement de l'Histoire de Socrate, cependant Sozomène y a ajouté abondamment de nouveaux matériaux tirés des documents. Il est supérieur à Socrate pour le style, mais il est moins critique; bien des récits nettement légendaires ont été acceptés par lui (EH 915/29).

Éditions : MG 67, 844/1630. Hussey, 3 vol. O 1860. — *Études :* Eltester, PWK II 3, 1240/48. Schoo, Die Quellen des Kirchenhistorikers Soz. 1911. Bidez, SbB 1935, 18 (prologue et ch. VI, 28/34).

7. L'*Histoire ecclésiastique* (en cinq livres) de **Théodoret de Cyr** (cf. § 73), composée en 449/50 et qui traite des années 325 à 428, est dominée par une tendance apologétique et antihérétique. Sa fréquente conformité avec Socrate et Sozomène s'explique, d'après Parmentier, par l'utilisation de sources communes. Son exposé est souvent fugitif et inexact dans sa chronologie (EH 930/39).

Théodoret a encore composé deux autres ouvrages historiques : une *Histoire des moines* (historia religiosa) analogue à l'Histoire lausiaque de Palladius (cf. p. 190; MG 82, 1283/1496) et une *Histoire des hérésies* (jsuqu'à Eutychès) en 5 livres (MG 83, 335/556); le livre 5 est un exposé systématique de la foi, précieux pour l'histoire des dogmes.

Éditions : Histoire ecclésiastique, édit. de Parmentier (GCS 19) 1911. Traduction allemande de Seider (BKV² 51) 1926. *Histoire des moines :* traduction allemande de Gutberlet (BKV² 50) 1926. — *Études :* Peeters, AB 1920, 291/312 (ch. I de l'Hist. des moines).

Goeber, Quaestiones rhythmicae imprimis ad Theodoreti hist. eccl. pertinentes B 1926; cf. Gn 1929, 577 sqq. Opitz, PWK II 5, 1800 nº 30 (sur le synode de Chalcédoine).

8. De *l'Histoire ecclésiastique* d'**Hésychius de Jérusalem** († après 450) il ne nous a été conservé que le chapitre sur Théodore de Mopsueste, lu au concile de Constantinople en 553 (MG 92, 948; 86, 1031; cf. § 71, 3).

9. **Gélase de Cyzique** composa son *Histoire ecclésiastique* (en 3 livres) peu après 475, en Bithynie. Cet ouvrage nous fournit l'histoire de l'Orient chrétien sous Constantin le Grand. C'est en grande partie une compilation d'autres sources que nous connaissons. L'authenticité des pièces officielles citées uniquement par lui est discutée.

Édition : Loeschcke et Heinemann (CGS 28) 1918. BNJ 10, 1933/34, 137. Opitz, Untersuchungen 1935, 74.

10. Le monophysite (?) syrien **Jean Diacrinomenus** écrivit vers 500 une *Histoire ecclésiastique* en 10 livres sur les années 429 à l'empereur Anastase I (491-518). Des fragments ont été conservés par des historiens byzantins (cf. PWK 9, 1806).

11. Le monophysite **Basilius Cilix** (c'est-à-dire de Cilicie) écrivit, en autres ouvrages, une *Histoire ecclésiastique* en 3 livres qui ne nous a pas été conservée, sur les années 450 à 540 (cf. PWK 3, 54 sqq).

12. L'*Histoire ecclésiastique* de **Zacharie le rhéteur**, évêque monophysite de Mitylène († avant 553) est perdue en grec, mais elle a été conservée comme livres 3-6 d'une Chronique universelle syriaque (12 livres jusqu'à 568/69) anonyme; elle raconte l'histoire des années 450/81. Outre des écrits antimanichéens, Zacharie composa encore plusieurs *Biographies* (sur Sévère d'Antioche, Pierre l'Ibérien et l'Ascète Isaïe).

Édition : Brooks (CSCO, SS Syri 5 et 6 (avec trad. française) P 1919/21. Trad. allemande de Ahrens et Krüger, L 1899; anglaise de Hamilton et Brooks, Lo 1899. — *Étude :* Delmas, EO, 1899, 34/40.

13. **Théodore le lecteur** remania les Histoires de Socrate, Sozomène et Théodoret pour en faire une *Histoire tripartite* (en 4 livres) vers 530, dont les deux premiers livres sont conservés dans le Codex Marc. 344. Son *Histoire ecclésiastique* (4 livres), conservée seulement dans quelques fragments, qui continue de façon indépendante l'Histoire tripartite jusqu'en 527, a plus de valeur. Un *Épitomé* d'Histoire ecclésiastique datant du VIIe ou VIIIe siècle dont des extraits assez longs sont conservés dans des chronographes byzantins

compense partiellement la perte de cette Histoire ecclésiastique.
MG 86, 1, 165/216.

Sarrazin, Commentationes philol. Jenenses I, 1881, 163/238. De Boor, ZKG 1883/84, 487/91, 573/77. Opitz PWK II 5, 1869/81. Bidez, La tradition manuscrite de Sozomène et la Tripartite de Théodore le Lecteur, L 1908.

14. Le **Jean d'Éphèse** déjà cité (p. 192) († 586) a composé une *Histoire ecclésiastique* en 3 parties de chacune 6 livres, allant de Jules César à l'année 585. Seule la 3e partie (575/85) nous a été conservée directement.

Édition : Brooks, CSCO, SS Syri 3, 1935. Traduction allemande de Schönfelder, Mn 1862. Baz 1934, 52/59 (fragments arméniens). Haase, OC 1920, 65 sqq, 240 sqq.

15. **Évagre le Scolastique,** avocat à Constantinople, plus tard questeur impérial et préfet honoraire, † vers 600, a composé une *Histoire ecclésiastique* (en 6 livres) allant de 431 à 594, qui est importante pour l'histoire des controverses nestoriennes et monophysites. Dans son récit il est véridique et impartial, mais facilement crédule et porté au merveilleux.

Éditions : MG 86, 2, 2145/2886. Bidez et Parmentier, Lo 1898. — *Études :* DThC 5, 1612/13. Cernousov, ByzZ 1927, 29/34.

16. Pour l'Occident, **Cassiodore** († vers 583; § 96, 6) auteur d'une *Chronique universelle* et d'une *Histoire des Goths*, conservée seulement par extraits dans Jordanès, reprit le travail de Rufin (p. 203) en faisant traduire en latin par le moine **Épiphane** les Histoires de Socrate, Sozomène et Théodoret et en les remaniant lui-même, à l'exemple de Théodore le Lecteur (ci-dessus nº 13) pour en faire une *Histoire tripartite* en 12 livres. Cet ouvrage fut un des plus importants manuels d'histoire de l'Église pour le moyen âge latin.

2. Chroniques.

Les chroniqueurs renoncent, à la différence des historiens, à présenter un tableau coordonné des événements les plus importants et à saisir et expliquer les connexions intimes des événements et des faits. Ils s'efforcent presque exclusivement d'énumérer dans un ordre chronologique le plus grand nombre possible des détails historiques dont la connaissance pourrait paraître intéressante pour un assez vaste cercle de lecteurs. Les chroniques universelles de Jules Africain, de S. Hippolyte et d'Eusèbe ont éveillé le goût de comprendre, tout d'abord

encore naïvement, l'évolution de l'humanité dans le sens du christianisme.

Éditions : Mommsen, Chronica minora saec. IV-VII, 2 vol. (MG Auct. ant. 8, 11) 1891/94. Frick, Chronica minora, L 1892. — *Études :* Gelzer, Jul. Africanus und die byzantinische Chronographie, 3 vol. L 1880/98. Bauer, Beitrage zu Eusebius und den byzantinischen Chronographen W 1909.

1. **Le Chronographe de l'an 354** (cf. p. 212) a inséré dans sa compilation une chronique universelle, la *Chronique d'Horose,* qui n'est pas autre chose qu'un remaniement et une continuation, en latin, de la Chronique d'Hippolyte (jusqu'en 334).

2. Sur le remaniement et la continuation de la Chronique d'Eusèbe par S. Jérôme, cf. p. 197.

3. La brève chronique *De cursu temporum* composée en 397 par **Quintus Julius Hilarianus,** évêque africain (?) millénariste, est une tentative originale de regarder le cours de l'histoire du monde.

Éditions : ML 13, 1097/1106. Frick (ci-dessus) 153/74. Gelzer (ci-dessus) 2, 1, 1885, 121/29. — *Étude :* Monceaux, Hist. litt. de l'Afrique chrétienne 6, 249.

4. **Sulpice Sévère,** † vers 420, naquit en Aquitaine d'une famille distinguée. La mort précoce de son épouse et les exhortations de S. Martin de Tours, son ami, l'incitèrent à quitter sa situation d'avocat et à rechercher la solitude. Il devint probablement prêtre.

Sa *Chronique* (en deux livres) va de la création du monde à l'an 400 après Jésus-Christ; elle n'a de valeur personnelle que pour les dernières dizaines d'années dans lesquelles a vécu l'auteur. Il tient compte particulièrement de l'histoire du priscillianisme qui agita son temps et sa patrie. L'ouvrage est écrit avec un sens critique et dans un style concis et classique qui rappelle celui de Salluste et de Tacite (EH 717/18); elle n'a pas été publiée avant 403.

A la différence de sa Chronique, ses deux ouvrages sur S. Martin (*Vie de S. Martin* († 397) ainsi que trois lettres et les deux livres de *Dialogues* qui complètent la Vie) qui traitent du grand apôtre de la Gaule et du père de la vie monastique en Occident, furent beaucoup lus au moyen âge. Son don de raconter de façon intéressante et populaire apparait en excellente lumière. Le sens de l'histoire qui distingue l'auteur de la Chronique, n'est pas tout à fait absent, bien que Sulpice-Sévère veuille démontrer, par des récits légendaires, que son héros a dépassé, en sainteté et en puissance miraculeuse, les ascètes égyptiens eux-mêmes.

Éditions : ML 20, 95/222. Haim (CSEL 1) 1866. Lavertujon

2 vol. P 1896/99 (Chronique avec trad. française et comment.). *Traductions;* française de Monceaux P 1926 (Vie et Dialogues); allemande de Bilhmeyer (BKV 20) 1914 (Vie et Dialogues). — *Études :* Babut, S. Martin de Tours, P 1912; cf. en sens opposé Delehaye, AB 1920, 5/136 et Julian, RevEA 1922/23, 37 sqq, Hist, de la Gaule 8, 1926, 255 sqq. Lissorgues S. Martin, P 1929. Chase, Harv Stud Class Phil 1932, 51/76 (Paulin, Fortunat et Sulpice Sévère sur S. Martin). Peebles, RB 1934, 393/97 (manuscrit de Vérone). Delehaye, AB 1937, 29/48 (miracles de S. Martin).

5. Entre temps, **S. Augustin** avait, dans son livre *De civitate Dei* (§ 88, 2), rassemblé sous une forme classique les faits de l'histoire de l'humanité en fonction de l'idée exprimée dès le début dans la pensée chrétienne, de la « cité divine », de sa lutte contre la cité terrestre et de sa victoire définitive. S. Augustin partage en 6 périodes l'histoire du monde.

6. **Paul Orose**, prêtre espagnol, qui avait pris la fuite devant les Vandales, offrit à S. Augustin son *Commonitorium de errore Priscillianistarum et Origenistarum* et composa ensuite, durant un séjour en Palestine (415; visite à S. Jérôme à Bethléem), son *Liber apologeticus contra Pelagianos*. En 417/18, il écrivit en Afrique, à l'instigation de S. Augustin, ses sept livres d'*Histoires contre les païens.*

Ils sont destinés à compléter l'ouvrage de S. Augustin « De Civitate Dei » et notamment à prouver en détail que le monde, avant le Christ, a été davantage éprouvé par la guerre et la détresse que l'humanité actuelle et qu'ainsi le christianisme est innocent des maux contemporains. Dans ce but, Orose donne un résumé de l'histoire du monde depuis Adam jusqu'en 417 après Jésus-Christ. Il divise l'histoire du monde en 4 périodes, d'après Daniel (7), et a ainsi mis en vogue cette division jusqu'au XVIIIe siècle.

Pour les 40 dernières années environ, l'ouvrage possède une valeur particulière et bien qu'il soit écrit rapidement, à un point de vue tout spécial et dans une langue boursouflée, il est cependant une production remarquable. Au moyen âge, il fut beaucoup employé comme manuel d'histoire universelle.

Éditions : ML 31, 663/1216. Zangemeister (CSEL 5) 1882 (Histoires et Liber apol.) Schepss (CSEL 18) 1899 (Commonitorium). Traduction anglaise de Raymond O 1936 (Hist.). — *Études :* Amann, DThC 11, 1602/11. Svennung, Orosiana, Upsal 1922; cf. Goelzer, REL 1925, 244/48. Davids, De Orosio et S. Augustino Priscilliaistarum adversariis comment. Hist. et Philol. La Haye 1930.

7. **S. Prosper d'Aquitaine** (§ 89, 4) a écrit une *Chronique universelle* depuis la création du monde jusqu'à l'année 455 après Jésus-Christ. Elle est pour la période jusqu'à 412 un rapide extrait de la Chronique de S. Jérôme et d'autres ouvrages historiques connus. C'est seulement à partir de 412 que S. Prosper communique de nouveaux et précieux renseignements basés sur ses propres souvenirs (EH 945/46). Édit. Mommsen (p. 207) I, 341/485.

8. La *Chronique* d'**Idace**, évêque d'Espagne, continue la Chronique de S. Jérôme et va jusqu'en 468; à partir de 428, il parle en témoin des faits.

Éditions : ML 51, 873/90; 74, 701/50. Mommsen, 2, 13/36. — Seek, PWK 9, 40/34.

9. L'Illyrien **Marcellinus Comes** a composé en latin, à Constantinople, une *Chronique* qui traite des années 379/534, presque exclusivement en fonction de l'empire d'Orient.

Éditions : ML 51, 913 sqq. Mommsen 2, 37/108.

10. La *Chronique* de **Cassiodore** déjà mentionnée (p. 206 et § 96, 6) va jusqu'en 519. L'*Histoire des Francs* de **S. Grégoire de Tours** († 594) offre, dans son 1er livre, un abrégé de l'histoire du monde (§ 95, 6).

11. De la *Chronique* de l'évêque africain, **Victor de Tunnuna**, († après 566) seule la deuxième partie sur les années (444/566) a été conservée. — *Édit. :* ML 68, 937/62. Mommsen 2, 163/206. Une suite de faits sans lien entre eux nous est fournie par les continuations à cet ouvrage composées par l'abbé **Jean de Biclar** († vers 621) pour les années 567/90, et, en reprenant à la fin de la Chronique de S. Prosper, par **Marius**, évêque **d'Avenches** (= Lausanne) († 594) pour les années 455/81. *Éditions :* ML 72, 869/70 et 72, 791. Mommsen 2, 207/20; 225/39. — *Études:* Lambert RevZurita 1933, 65/80; AB 1933, 416. Kirwan, Journ. Égypt. Arch. 1934, 201/03; BZ 1935, 222. Eltester, PWK 14, 1822 (Marius d'Avenches).

12. Le dernier historien latin de l'époque patristique est **S. Isidore de Séville** (§ 98, 3). Il a écrit une brève *Chronique* (Chronicon) qui va jusqu'en 615 (ML 83, 1017/58. Mommsen 2, 391/488) et une *Histoire des Goths*, une chronique des Wisigoths jusqu'à 625 avec deux brefs appendices sur les Vandales et les Suèves. L'auteur, bien que romain, montre un grand attachement pour les Wisigoths. — *Édit.* ML 83, 1059/82. Mommsen 2, 241/303. Trad. allemande de Coste L 1909. — *Études :* Steidle BM 1936, 425/34 (Wisigoths). Sur le *De viris illustribus*, cf. p. 20.

Parmi les *Chroniqueurs orientaux*, mentionnons :

13. Au début du Ve siècle deux moines d'Alexandrie, **Panodore**

(395/408) et **Anianus** (412) écrivirent deux Chroniques qui ne sont connues toutes deux que par des chroniqueurs byzantins. Vers le même temps parut, également à Alexandrie, une Chronographie anonyme, conservée seulement dans une traduction latine du VIIe ou du VIIIe siècle et allant jusqu'en 387, les **Excerpta latina Barbari** (p. 140). Édit. Frick (p. 207) 183/371. Jacoby, PWK 6, 1566/76.

14. Il ne reste que des fragments de la Chronique d'**Hésychius de Milet** (vers 550) et de la Chronique de **Jean d'Antioche** (entre 610 et 131). *Édit.* Muller, Fragm. Hist. Graec. Paris 1870, 5, 143/77 et 4, 536/626. — Schultz, PWK 8, 1322/27.

15. **Jean Malalas** (c'est-à-dire le rhéteur ou l'avocat) probablement identique à Jean III le Scolastique nommé en 565 patriarche de Constantinople, écrivit sa *Χρονογραφία*, en 17 livres, dans un esprit monophysite, plus tard il ajouta un 18e livre d'esprit orthodoxe. Le texte conservé ne va que jusqu'à 563 (originairement jusqu'à 574). L'ouvrage composé en grec populaire, qui par son contenu aussi flatte le goût des masses, exerça une vaste influence sur les annalistes orientaux et occidentaux.

Éditions : Dindorf 1831. MG 97, 9/790. Schenk Graf von Stauffenberg, Die römische Kaisergeschichte bei Malalas, S. 1931 (texte grec des livres 9/12); cf. PhWo 1933, 769/89. — *Études :* Haury, BZ 9, 1900, 337/56 (identifie Malalas à Jean le Scolastique); cf. Petit DThC (Jean le Scolastique) 829/31. Wolf, PWK 9, 1795/99. Krappe RevEA 1933, 146/52. Downey, TP 1935, 55/72.

16. Peu après 540 fut composée en syriaque par un anonyme orthodoxe, mais montrant des sympathies pour le nestorianisme, la **Chronique d'Édesse.** Elle nous renseigne, en utilisant des archives de cette ville, sur les années 133/32 avant Jésus-Christ à 540 après Jésus-Christ.

Éditions : Guidi (CSCO 3) 1904 et Hallier (TU 9, 1) 1893 (avec trad. allemande). — *Études :* Baumstark 1922, 99. Haase, OC 1918, 8 sq.

17. La **Chronique d'Arbèle,** composée entre 540 (ou 551) et 569 par le Syrien *Meschihazeka*, présente une série de biographies à la manière des Actes des martyrs de 100 à 550. L'historicité des récits relatifs à l'époque ancienne est fortement sujette à caution.

Éditions : Mingana, Sources syriaques I, P 1907. *Traductions :* allemande de Sachau, AbhB 1915, nº 6; latine de Zorell, OCh 8, 4, 1927, 142/204. — *Études :* Dieckmann, ThGl 1925, 65/73; NRTh 1926, 511/18. Peeters AB 1925, 263/304. Messina, CC 83, 3, 1932, 562/76. Ortiz de Urbina, OCP I 1936, 5/32 (valeur historique).

18. La Chronique du **Pseudo-Denys de Tellmahrd** — le compilateur est peut-être *Josué le stylite* du couvent de Zoukenin près d'Amid — est une histoire universelle qui va jusqu'en 754/55 et a paru vers 775. Grâce à cette compilation, nous ont été conservées en partie, la *Chronique d'Édesse* (cf. nº 16), une *Chronique* nettement *monophysite* sur les années 495/507 et des extraits de la 2e partie de l'Histoire de *Jean d'Éphèse* (cf. p. 206).

Édition : Chabot (CSCO, Sér. 3, 1) P 1927. *Traductions :* française de Martin, L 1876; anglaise de Wright, C 1882. — *Études :* Baumstark 1922, 274. Haase 1925, 18.

19. De la 1re moitié du VIIe siècle date un vaste ouvrage historico-chronologique, sans doute originaire de Constantinople, le **Chronicon Paschale**, qui va d'Adam à l'an 629; seules les dernières dizaines d'années sont traitées de première main. C'est Ducange qui l'a appellé ainsi, parce que, pour l'auteur, le calcul du comput pascal passe au premier plan de l'intérêt.

Éditions : Dindorf, 2 vol. Bonn 1832. MG 92, 67/1028. — *Études :* Schwartz, PWK 3, 2460/77. Schissel, Byz 1934, 269/95 (manuscrits).

20. La Chronique universelle, composée en grec ou en copte vers 700, par l'évêque monophysite, **Jean de Nikiou** (île du Nil) n'est conservée que dans une traduction éthiopienne; elle offre de l'importance pour l'histoire du VIIe siècle.

Édition : Zotenberg P2 1935. (avec trad. française). Trad. anglaise de Charles, Lo 1916.

§ 50. Collections historiques et canoniques.

1. Dès les trois premiers siècles furent mis en circulation plusieurs recueils de lettres qui, à cause de la rareté des sources, possèdent une valeur documentaire particulière. C'étaient les recueils de lettres de S. Ignace d'Antioche, de S. Denis de Corinthe, d'Origène, de S. Cyprien et de S. Denis d'Alexandrie, les recueils de lettres plus récents sont nombreux et n'ont pas besoin d'être nommés spécialement ici.

Harnack, Die Briefsammlung des Apostels Paulus und die andern vorkonstantinischen christlichen Briefsammlungen, L 1926.

2. L'authenticité des *Actes du concile de Nicée* (= Livre de **Dalmatios**, archevêque de Cyzique) est douteuse. Un *Corpus* de documents relatifs à l'histoire du même concile, conservé seulement en *copte* et rassemblés probablement à la fin du IVe siècle, renferme surtout des matériaux sans authenticité.

Haase, Die koptischen Quellen zum Konzil von Nizäa, Pa 1920. Heseler, BNJ 10, 1933/34, 137. OC 1930,149.

3. L'évêque macédonien **Sabinos d'Héraclée** en Thrace a édité un recueil d'actes synodaux et de discours avec un texte reliant les documents; cet ouvrage, aujourd'hui perdu, a été utilisé par Socrate et Sozomène.

Batiffol, BZ 1898, 265/84. Schoox, Die Quellen des Kirchenhistirikers Sozomenus. 1911, 96 sqq.

4. Le Recueil de *Théodose le Diacre* (Codex Veronensis LX) nous a conservé l'**Histoire Acéphale** (= Histoire d'Athanase) qui renferme des documents officiels, provenant d'Alexandrie et rassemblés vers 367/68 (Schwartz, GN 1904, 357) ou vers 385 (Batiffol, BZ 1901, 143).

Fromen, Athanasii historia acephala, 1915. Schwartz, ZntW 1936, 1/23. Cf. aussi les ouvrages de S. Athanase *Apologie contre les Ariens* (MG 25, 247/410), Épître sur les décrets du concile de Nicée (Opitz, AW II 1935) et Épître sur les conciles (MG 26, 681/796) qui contiennent en grande partie des pièces officielles.

5. L'ouvrage appelé **Chronographe romain de l'an 354** est un manuel de valeur au contenu varié composé vers 354 peut-être par *Denys Philocalus*, le futur calligraphe du pape S. Damase I. Il renferme, outre un calendrier officiel (avec images), les fastes consulaires, les tables pascales, une liste des préfets de Rome et une description des 14 régions de la ville, une chronique universelle (cf. p. 207), une chronique de Rome, un catalogue des dates de la mort des papes et des martyrs romains (cf. p. 207) et finalement une liste des papes jusqu'à Libère (352/66) avec indication précise de la durée de chaque pontificat (*Catalogue libérien*).

Édition : Mommsen, Chronica minora 1, 13/196. (MG Auct. ant. 9) Seeck, PWK 3, 2477/81. Nordenfalk, Der Kalender vom Jahre 354 und die lateinische Buchmalerei des 4 Jahrhundertes, Göteborg 1936; cf. BZ 1936, 262. Leclercq, DAL 9, 527/30 (Catalogue libérien).

6. *Optat de Milève* a ajouté à la fin de son ouvrage antidonatiste un **recueil de documents sur la controverse donatienne** paru entre 330 et 347 (§ 82, 13).

Baynes, JTS 26, 125/26, 37/44, 404/06. Turner, JTS 27, 1925/26, 283/96.

7. Le **Breviculus collationis cum Donatistis** est un extrait des actes de la conférence de Carthage de 411 rédigé par *S. Augustin* en 413 (EP 1714).

Édition : ML 43, 613/50 (§ 88, 2).

8. Le **De gestis Pelagii** est un rapport rédigé d'après des actes officiels par *S. Augustin* au sujet des débuts de la controverse pélagienne de l'année 417.

Édition : ML 44, 319/60.

9. La **Collectio Avellana** est un recueil de 243 lettres de papes et d'empereurs de 367 à 553, parmi lesquelles beaucoup d'Hormisdas (514/23), il est ainsi nommé à cause d'un manuscrit appartenant jadis au couvent ombrien S. Croce di Fonte Avellana (actuellement Vat. lat. 4616); il a été composé dans la seconde moitié du VIe siècle à Rome probablement, seulement pour l'usage privé.

Édition : Gunther (CSEL 35) 1895/98. Peitz, Das Register Gregors I, 1917, 110.

10. Les **Canons synodaux** promulgués dès le début du IVe siècle dans les divers synodes de l'*Orient grec* furent réunis dans des recueils de plus en plus vastes. Le concile de Chalcédoine (451) avait à sa disposition un recueil de ce genre avec numérotation continue. Le plus ancien recueil grec conservé est la *συναγωγὴ κανόνων* de **Jean le Scolastique** (cf. p. 210) parue vers 550, qui groupe les canons présentés systématiquement en 50 titres et ajoute encore en appendice une Collection de 87 chapitres tirés des Novelles de Justinien (MG 104).

Benesevic, Joannis Scholastici Synagoga 50 titulorum, Mn 1937. BNJ 8, 1931, 467. Schwartz, BAS 1933, 3; SKZ 1935, 32.

11. Les recueils grecs de Canons furent de bonne heure traduits en latin; il faut noter la **Versio Hispana** parue au Ve siècle, la **Versio Prisca** (de la fin du Ve s.) et la **Versio Gallica** dont il ne reste que des fragments ML 56, 747/816 (Prisca); ibidem 817/22 (canons de Nicée).

Turner, Ecclesiae occident. Monum. juris antiquiss. Canones et conciliorum graec. interpretationes latinae, 2 vol. O 1899/1930; cf. ZSK 1931, 590/607; BZ 1932, 107/13.

12. La plus grande importance pour le développement du droit en Occident revient au recueil de **Denys le Petit** (en deux recensions) paru à Rome vers 500, qui renferme les Canons apostoliques jusqu'aux Canons de Chalcédoine. Un supplément ou 2e volume de cet ouvrage comprend le recueil des lettres pontificales (Décrétales) de Siricius (384/99) à Anastase II (496/98).

ML 67, 139/316. La 1re recension a été éditée par Strewe, B 1931 et pour la plus grande partie par Turner, 1er et 2e vol. (cf. n° 11). SchAC I 5, 2.

13. C'est du commencement du VIe siècle que date la **Collectio**

Quesnelliana (ainsi appelée du nom de son premier éditeur Quesnel, † 1719) (ML 56, 359/746) et c'est vers 600 qu'a vu le jour, probablement dans le sud de la Gaule, la **Collectio Hispana** (Isidoriana ML 84).

Séjourné, Le dernier Père de l'Église, S. Isidore de Séville 1929 et Anspach, Taionis et Isidori nova fragmenta et opera, Ma 1930, 108/17 regardent S. Isidore comme le principal collaborateur de la Collectio Hispana; en sens contraire : Le Bras, RevSR 1930, 230/42 et Tarré, Mél. P. Fournier 1929, 705/24. Leclercq, DAL 9, 85/159 (Libri canonum); 159/78 (Lib. can. Africae). Le Picard, RSR 1932, 469/77 (Arelat. I can. 10). Schwarz, ZSK 1936, 1/114 (recueil de canons du IVe/Ve s.).

14. On trouvera des renseignements sur beaucoup d'*autres Collections* latines de canons dans : Maassen, Geschichte der Quellen und der Literatur des kanonischen Rechts im Abendlande I, Graz, 1870 et Le Bras, Histoire des collections canoniques en Occident, 2 vol. 1931/32. — *Éditions :* Pitra, Jur. eccles. Graecorum historia et monumenta R 1864 sqq. Bruns, Canones Apostolorum et conciliorum, 2 vol. L 1838. Lauchert, Die Kanones der wichtigsten altkirchlichen Konzilien, L 1896. Turner (cf. nº 11). Schultess, Die syrischen Kanones der Synoden von Niza bis Chalcedon, GAB 10, 2, 1908. Lietzmann, PWK 11, 488/501. DAL 9, 85/159 (Lib. canonum).

15. Presque toutes les éditions des **Actes des anciens conciles**, ne donnent qu'exceptionnellement les divers recueils dans leur forme originale, la plupart du temps les documents sont séparés du classement, transmis par les manuscrits, puis groupés et reproduits dans un ordre suivant le plus possible le cours de l'histoire.

Éditions : 4 vol. R 1608/12. Labbe et Cossart, 17 vol. 1674. Coletti, 23 vol. 1728/34. Hardouin; 12 vol. 1715. Mansi, 31 vol. 1757/98; réimpression et continuation par Petit et Martin en 53 vol. 101/27.

Seule la nouvelle entreprise des *Acta conciliorum oecumenicorum* que Schwartz édite depuis 1914 suit des voies nouvelles et permet d'obtenir un clair aperçu du contenu, de l'ampleur, de l'histoire et de la tendance de chaque Recueil.

16. Les premiers actes conciliaires proprement dits qui ont été conservés sont ceux du **Synode d'Éphèse** (431). Les actes de ce concile nous ont été transmis dans les collections suivantes : les *textes* originaux *grecs* sont fournis, sans compter deux petites collections, par : 1. la **Collectio Vaticana** (codex 830) avec 172 pièces (SchAC I, vol. I, pars 1-6), 2. la **Collectio Seguieriana** avec 146 pièces toutes contenues dans la « CollectioVaticana », la **Collectio Atheniensis** avec 177 pièces : 58 pièces manquent dans les

deux autres collections (SchCA I, vol. I, pars 7). Le texte à la base de ces collections a été rédigé par un partisan de S. Cyrille d'Alexandrie et plus tard (VIIe s.) augmenté et remainé de diverse manière. La Collectio Vaticana, n° 140/64, est empruntée pour la plus grande partie à la *collection* favorable à Nestorius *du comte Irénée* († vers 450, archevêque de Tyr; DThC 7, 2533/36).

Toutes les collections conservées dans des traductions *latines* ont paru, semble-t-il, au VIe siècle en connexion avec la controverse des Trois-Chapitres (concile de Constantinople 553). La plus vaste et la plus importante est la **Collectio Casinensis** (1re partie : SchCA I, vol. 3; 2e partie : vol. 4). Les documents ainsi réunis furent rassemblés et traduits par le diacre romain **Rusticus** 564/65 à Constantinople, pour prouver que les Trois-Chapitres avaient été condamnés à tort en 553. Sa principale source fut la *Tragédie d'Irénée* à laquelle il a emprunté 216 pièces sur 236. La 1re partie de la collection reproduit dans le fond une traduction latine des Actes d'Éphèse (= Collectio Turonensis) faite peu auparavant à Constantinople.

Le compilateur de la **Collectio Veronensis** (SchAC zI, vol. 2) doit être cherché vraisemblablement à Rome. Il met particulièrement en relief l'intervention du pape Célestin I en citant ses lettres. La **Collectio Palatina** (Vat. Pal. 234; SchAC I, vol. 5, pars 1) qui contient les écrits de *Marius Mercator* et de nombreux autres documents (par ex. des écrits de Cyrille, des extraits de Diodore, de Théodore, de Théodoret) est l'œuvre d'un moine scythe en Thrace (avant 550; selon Nisters, ThQ 1932, 119/37 entre 500 et 519). La **Collectio Sichardiana** (après 553; SchACI, vol. 5, 245/318) et la **Collectio Winteriana** (ibid. 341/81) qu'on ne peut pas dater exactement sont peu volumineuses.

Rucker, Ephes. Konzilsakten in armen.-georg. Uberl. (BAS 1930, 3); Ephes. Konzilsakten in lat. Uberl, Oxenbronn 1931. Gerland et Laurent, Les listes conciliaires (Corp. nototiarum episc. Eccles. Orient. graecae 1) 1936. *Sur l'histoire du Concile d'Éphèse :* AST 7, 1931, 3/55. (Quera, Hist. du concile); 57/79 (Segarra, le pape et le concile); 81/93 (Puig de la Bellacasa, humanité du Christ sans personnalité); 139/69 (Bover, La Mère de Dieu); 215/53 (Vivès, le Codex Barcinonensis complète la Collectio Veronensis). Neveut, DThP 1931, 531/40 (pélagianisme). Disdier, EO 1931, 314/33 (Pelagianisme). StC 7 1931, 369/98 (Franses, Cyrille); 399/419 (Féron, Nestorius); 420/45 (Cremers, le dogme d'Éphèse); 446/56 (Smits, Pélagianisme). Jugie, EO 1931, 257/70 (décret sur la formule de foi). Gerland, EO 1931, 334/38 (nombre des Pères du concile). Lebon, EThL 1931, 393/412 (définition de foi). D'Alès, Le dogme d'Éphèse, 1931. Madoz, RF 1932, 168/78 (symbole de foi). Heredia, CTh 1932, 160/76 (mère de Dieu). *Sur la primauté du pape et le concile :* Galtier, RSR 1931, 186/99, 269/98; Segarra, RSR 1932, 477 (sur SchCC I, 3,

p. 58). De Mieres, Est. franciscans 1932, 257/320; Papadopoulos At 1932 et Lo 1933; en sens contraire Stephanou, EO 1933, 57/78, 203/17. Dia mantopoulos, 9/11, 1931/33. Phokylydes, NS 1933/34. Papadopoulos, 1932, 267/82. Flemming et Hoffmann, Akten der ephes. Synode vom Jahr 449 (syriaque et allemand); GAb NS 15, 1917. (cf. 56 et 72, 1).

17. **Actes du concile de Chalcédoine** (451). Il reste dans le grec original : a) **Trois recueils de lettres** se complétant l'un l'autre et datant de vers 451 dont les deux premiers peuvent être regardés comme les actes préliminaires du concile (SchAC II, vol. 1, pars 1-2). Le 1er recueil a été constitué dans l'intérêt d'Anatolius patriarche de Constantinople. Au 2e recueil appartient la traduction grecque du Tomus Leonis (EP 28). b) Les **compte-rendus des 17 sessions du concile** (Actiones) ainsi que d'autres (14) documents transmis en appendice (SchAC II, vol. 1, pars 1-3), qui tous furent publiés aussitôt après le concile.

Dans la traduction latine et comme actes officiels dans l'original latin existent : a) La **Collectio Novariensis de re Eutychis,** qui offre 12 pièces publiées peut-être sur l'ordre de S. Léon le Grand en 450 (SchAC II, vol. 2, pars 1; ici et nº 5 édit. critique du Tomus Leonis); cf. RBBull II nº 596; BZ 1935, 421/23. b) La **Collectio Vaticana** (a reçu sa forme dernière à Rome sous Hormisdas, 514/23, Canones et symbolum (SchAC II, vol. 2, pars 2). c) La traduction latine des trois recueils de lettres cités plus haut et des rapports sur les 17 sessions qui est conservée en *trois* recensions différentes parues à l'époque de la querelle des Trois Chapitres, la plus importante est la traduction du **diacre Rusticus** (p. oo SchAC II, vol. 3, pars 1-3). d) Les **Leonis papæ I epistularum collectiones** (en tout 15) renferment 114 let res; elles remontent en partie à un recueil constitué par S. Léon lui-même en 458. La *Collectio Grimanica* (parue vers 553) contient 104 numéros. e) Le Codex encyclicus. Collectiones epistularum et libellorum de schismate Acaciano **(Collectio Sangermanensis)** (SchAC II, vol. 5); la 2e Partie de la collection offre le Breviarium de Libératus (97, —).

Études : Hatch, HThR 1926, 377/81. Schwartz, Der Prozess des Eutyches (BAS 1929, 7); cf. Draguet, Byz 6, 1931, 441/57. Rucker, Florilegium Edessenum anonymum (en syriaque avant 562); cf. OC 1933, 232/35. Schwartz, Publizist. Sammlung zum acacianischen Schisma 1934. Steinwenter, *Μνημόσυνα Παππούλια* 1934, 245/51 (actes du concile comme source du droit civil). Papadopoulos, *Θ* 1934, 193/217 (Flavien à Léon I) Segarra, EE 1936, 407/13 (sur SchAC II, 1 pars 2, 61, lin 20/4 : primauté). Schwartz, BAA 1937, 1 (listes d'évêques) Diamantopoulos, *Θ* 1936, 208/24 et suite (histoire du concile).

18. **Actes pour l'histoire du concile de Constantinople de 553.** Johannis Maxentii libelli. Collectio codicis Novariensis 30. Collectio codicis Parisi 1682. Procli tomus ad Armenos. Johannis papae II epistola ad vires ill. (SchAC IV, vol. 2*)*.

19. **Collections de lois civiles** qui touchent souvent aux affaires ecclésiastiques : a) le *Codex Theodosianus*, publié en 438 par l'empereur Théodose II, fut accepté aussi par l'empereur d'Occident, Valentinien III; il contient des lois de Constantin le Grand et de ses successeurs jusqu'en 438 (EH 820/42).

Éditions : Mommsen et Meyer, 2 vol. B 1905. Kruger 1923/26.

b) Le *Codex Justinianus* fut publié en 534 par l'empereur Justinien I; il comprend aussi la période impériale avant Constantin et va jusqu'en 534 (EH 1011/36).

Édition : Corpus juris civilis, édit. Kruger 1928. Leclercq DAL 9, 2229/73 (Lois romaines). Hohenlohe, Einfluss des Christentums auf das Corpus juris civilis, W 1937. Vismara, Episcopalis audientia Mi 1937.

DEUXIÈME PARTIE

L'AGE D'OR DE LA LITTÉRATURE PATRISTIQUE

(du concile de Nicée 325 au concile de Chalcédoine 451)

§ 51. Caractéristique générale.

La victoire du christianisme sur l'état romain païen qui s'était manifestée clairement par l'édit de tolérance promulgué à Milan (313), amena très tôt des conditions favorables à un épanouissement de la littérature et de la science ecclésiastiques. Nous entrons dans l'ère des Pères de l'Église les plus grands.

La tolérance témoignée au début au christianisme se développa encore sous le règne de Constantin en une faveur ouverte et finalement par une série de mesures législatives des empereurs Constance, Gratien et Théodose I en un véritable monopole. Les tentatives faites par Licinius (324) et Julien († 363) pour restaurer le paganisme disparurent rapidement. A l'intérieur de l'Église impériale ainsi fondée, les empereurs assumèrent, dès Constantin, le rôle de protecteur qui cependant ne signifia pas autre chose que l'institution du christianisme d'état (césaropapisme).

Libérée de toute pression extérieure, l'Église pouvait donc déployer et étendre ses idées et ses forces nouvelles pour le bonheur du monde, notamment dans la réforme de la législation et le soin des pauvres et des malheureux. De magnifiques églises furent construites et le culte divin fut célébré beaucoup plus solennellement. La propagation du christianisme dans les pays hors de l'empire romain fut entreprise.

Mais les conversions en masse, en particulier l'entrée d'éléments religieusement indifférents dans l'Église officielle privilégiée, eurent pour conséquence aussi le relâchement de la discipline et un affaissement de la vie religieuse. Et en s'efforçant d'exprimer de facon toujours plus claire l'objet de la foi, on aboutit à des luttes dogmatiques pénibles qui furent agravées notablement par l'immixtion de l'état dans les affaires intérieures de l'Église et même souvent traînées en longueurs.

La science ecclésiastique et la production littéraire furent puissamment stimulées par la liberté nouvelle et les nombreuses luttes théologiques. En bien des endroits qui étaient jusqu'alors demeurés inconnus, apparurent des hommes au niveau de la culture de leur temps pour prendre position dans les controverses théologiques les plus pressantes. Comme ils avaient passé pour la plupart par les écoles des rhéteurs, non seulement ils surent s'exprimer avec habileté et se servir, parfois avec une véritable maîtrise, des formes littéraires, mais ils eurent aussi à leur disposition une bonne connaissance de la littérature, de l'histoire et de la philosophie antiques. Ils s'efforçaient de baser sur la Bible et aussi de concevoir spéculativement la foi traditionnelle et devinrent ses champions contre les formes multiples de l'hérésie. Mais les empereurs et l'Église recoururent, pour sauver l'unité de l'Église en danger, à des conciles généraux que ne connaissait pas l'époque antérieure; leurs décisions formèrent désormais la base immuable de la théologie postérieure.

Les genres de littérature les plus divers furent cultivés ardemment. Des exposés apologétiques discutèrent avec des adversaires païens et autres (Porphyre, Julien, le manichéisme). Des ouvrages de polémique dogmatique cherchèrent à apporter une solution aux nouveaux problèmes que l'arianisme, le macédonianisme, l'appollinarisme, le nestorianisme et le monophysisme en Orient, le donatisme, le pélagianisme et le semi-pélagianisme en Occident avaient soulevés. De nombreux historiens postérieurs virent dans l'histoire ecclésiastique parvenue à son apogée avec Eusèbe de Césarée un exemple et un modèle inégalés qui les stimulèrent à de nouvelles recherches. Outre les ouvrages historiques et les chroniques, cette période présente aussi toute une série de biographies qui s'occupent presque exclusivement de personnages monastiques éminents (§ 47/51). Une source importante pour la connaissance des grandes personnalités est la littérature épistolaire qui se développe de plus en plus et dont les productions, parce que destinées de prime abord à être publiées, sont composées exactement suivant les règles de cette forme littéraire. La poésie aussi prend, surtout dans les milieux cultivés latins, un essor satisfaisant. La littérature homilétique se développe particulièrement en étendue et en importance et atteste

en même temps que les prédicateurs les plus importants de cette époque savaient observer, même dans les discours vivants, les règles de l'ancienne rhétorique.

Au point de vue de l'histoire des dogmes et de la théologie, les effets les plus profonds furent provoqués par les *études bibliques* qui furent alors poussées avec une activité particulière. Les deux écoles d'exégèse déjà désignées précédemment (cf. p. 160/61) dans leur attitude fondamentale, celle d'Alexandrie et celle d'Antioche, furent principalement le terrain nourricier et le point de départ des controverses théologiques et des grandes luttes doctrinales de cette époque. L'*École catéchétique d'Alexandrie* qui avait atteint son apogée sous la direction d'Origène, jeta encore quelque éclat au IVe siècle. Eusèbe de Césarée, S. Athanase, les trois Cappadociens, Didyme l'Aveugle, S. Cyrille d'Alexandrie et Hésychius de Jérusalem furent ses principales gloires à cette époque. Cependant, sous l'influence de l'École exégétique d'Antioche, les *jeunes* Alexandrins se distinguèrent des anciens, en ce qu'ils réservèrent l'interprétation allégorique presque exclusivement à des buts édifiants, tandis que, dans les discussions scientifiques et polémiques, ils préféraient, la plupart du temps, le sens historique et grammatical de l'Écriture (*École néo-alexandrine*).

L'*École exégétique d'Antioche* qui fut particulièrement féconde dans cette période de l'ancienne littérature chrétienne, atteignit son apogée sous la direction de Diodore de Tarse. Les grands élèves de ce savant furent Mélèce d'Antioche, S. Jean Chrysostome, et Théodore de Mopsueste. Nestorius et Théodoret de Cyr appartinrent aussi à cette École. L'emploi uniforme de la méthode historico-grammaticale amena certains représentants de cette école à diverses erreurs rationnalistes (élimination le plus possible du côté mystérieux de la doctrine chrétienne), à l'arianisme, au macédonianisme, à l'apollinarisme, au pélagianisme et au nestorianisme, tandis que les

hérésies mystiques du monophysisme et du monothélisme sont en connexion avec l'emploi à l'extrême de l'interprétation allégorique des Alexandrins.

L'*École*, nationale syrienne d'*Édesse* en Mésopotamie atteignit son apogée au IVe siècle avec le plus grand de ses maîtres, S. Éphrem le Syrien. L'*École nestorienne de Nisibe*, fondée par l'évêque Barsauma (vers 450/95) trouva dans Narsés (§ 77) son premier maître illustre.

Hermann, ZntW 1926, 89/122 (Nisibe). Hayes, L'école d'Édesse 1930. D'Alès, RSR 1931, 257/68.

Bien que le monachisme primitif se fût opposé par une réaction compréhensible à la réconciliation et à l'union du monde devenu chrétien avec la civilisation profane et se fût tenu dans une attitude négative parfois très vive, bientôt cependant, sous l'influence et à l'exemple d'évêques éminents une disposition favorable à la littérature et la science se fit jour. Avec le temps, moines et ermites entrèrent eux-mêmes dans les rangs des écrivains et non pas seulement comme auteurs de règles monastiques, de lettres, de sermons, d'études ascétiques et d'ouvrages hagiographiques et édifiants, mais aussi d'œuvres théologiques et historiques savantes. Beaucoup de cloîtres devinrent des pépinières de science théologique et plus d'un Père de l'Église y vint chercher non seulement l'éducation ascétique, mais aussi s'y former aux recherches scientifiques.

Ch. de Montalembert, Précis d'histoire monastique, nouv. édit. 1934. Schiwietz, Das morgenländische Mönchtum, 2 vol. Mayence, 1904/13. Heimbucher, Die Orden und Kongregationen der katholischen Kirche I, 1932. Pourrat, La spiritualité chrétienne I^{9}, 1926. Berlière, L'ordre monastique des origines au XIIe siècle ^{3}1924. Leclercq, DAL 2, 3047/248 (cénobitisme); II, 1774/947 (monachisme). Bremond, Les Pères du désert, 2 vol. 1926. Schmitz, RQ 1929, 189/243 (le monde (topographique) des ermites). Resch, La doctrine ascétique des premiers maîtres égyptiens du IVe siècle 1935. Koch, Quellen zur Geschichte der Askese und des Mönchtums in der alten Kirche, T 1933. Kozman, Textes législatifs touchant le cénobitisme égyptien, R 1935. Heussi, Der Ursprung des Mönchtums, T 1936; cf. RHE 1937, 341/48.

CHAPITRE I

LES ORIENTAUX

A. ALEXANDRINS ET ÉGYPTIENS

§ 52. Moines d'Égypte.

1. **S. Antoine** († 356 à l'âge de 105 ans) acheva sa vie non loin de la Mer Rouge sur le mont Kolzim au pied duquel s'était établie une importante colonie d'ermites. C'était un homme sans instruction, mais plein d'une profonde sagesse religieuse et ascétique; il écrivit ou dicta ses lettres en copte, mais elles furent ensuite traduites en grec. Il ne reste de lui qu'une seule lettre sûrement authentique, c'est une lettre adressée à l'abbé Théodore et à ses moines sur *la vraie pénitence* (MG 40, 1065). Un recueil de 7 lettres et un autre de 20 lettres (parmi lesquelles les 7 premières) qui existent tous deux en traduction latine (MG 40, 977/1066) ne peuvent pas être regardés comme authentiques, pas plus que les « Règles de S. Antoine » (MG 40, 1065/74) et d'autres pièces reproduites dans MG 40, 961 sqq et 1074 sqq.

David, DHG 3, 726/34. Bardy, DSp I, 702/08. Von Hertling, Antonius, der Einsiedler, I 1929. Sur la Vie de S. Antoine par S. Athanase cf. p. 235 Hausherr, OCh 30, 3, 1933 (à propos d'une œuvre non authentique). Heussi 1936, 78/108.

2. **S. Pacôme**, créateur du cénobitisme, fonda, vers 320, un couvent à Tabenne, dans la Thébaïde, et par la suite encore 8 couvents d'hommes et 2 de femmes qu'il dirigea en qualité de Supérieur général; il composa en copte la première règle monastique († 436). Elle ne nous a été conservée entièrement que dans la traduction latine faite par S. Jérôme en 404 sur un texte grec; il nous reste quelques fragments assez longs du texte copte et du texte grec. Enfin en appendice ont été ajoutées des maximes et des exhortations du Saint adressées à ses frères ainsi que 11 lettres dont 2 en langage chiffré.

Éditions : ML 23, 61/88. Albers (FIP 16) 1923. La meilleure édition est celle de Boon, Pachominiana latina, Lou 1932 (fragments grecs et coptes édités par Lefort); cf. ThLZ 1932, 391/94. Lefort, Mu 1935, 76/80 (nouveaux fragments coptes). La plus longue recension de la Règle est l'originale. Plusieurs monographies transmises dans les langues les plus diverses et dont les relations mutuelles ne sont pas encore complètement éclaircies nous renseignent sur la vie de S. Pacôme. — *Éditions :* Halkin, S. Pachomii vitae graecae, Bru 1932; AB 1930, 257/301. *Textes coptes :* Lefort (CSCO, SS copt. 7/8) 1925/34 et Lou 1936 (traduction) cf. Mu 1931, 115/35; 1936, 219/30 et AB 1934, 286/320. Trad. allemande de Mertel (BKV² 31) 1917. — *Études :* Grutzmacher, Pachomius und das älteste Klosterleben 1896. Ladeuze, Étude sur le cénobitisme pakhômien, Lou 1889. Cf. p. 224 et Leclercq DAL 13, 499/510. Heussi 1936, 115/31.

3. De **S. Horsiési** († vers 380), le 2e successeur de S. Pacôme, nous possédons dans la traduction de S. Jérôme une *Doctrina de institutione monachorum* (ML 103, 453/76 = MG 40, 869/94; aussi chez Albers et Boon, cf. ci-dessous). S. Jérôme nous a conservé une lettre sur la fête de Pâques de son suppléant **Théodore** († 368) (ML 23, 99 et chez Boon). Un dialogue avec 2 diacres d'Alexandrie, transmis en copte, chez Crum, Der Papyruskodex saec. 6/7 der Philippsbibliothek in Cheltenham 1915, 59 sqq, 132 sqq (avec trad. allemande); cf. Hengstenberg, Festschrift für A. Ehrhard 1922, 228/52.

4. **S. Macaire l'Égyptien** († vers 390) dit aussi l'Ancien ou le Grand, vécut durant 60 ans dans le désert de Scété. Ni Palladius (Hist. lausiaque 17) ni Rufin (Histoire des moines 28) ne parlent de son activité littéraire. Sur la base de témoignages manuscrits tardifs, on lui a attribué des Apophtegmes, 4 Lettres, 2 petites Prières, un recueil de 50 Homélies et un autre de 7. Cependant, seule peut être regardée comme authentique la première lettre Ad filios Dei (MG 34, 406/10) qui nous été transmise en latin et en syriaque.

Les 50 *ὁμιλίαι πνευματικαί* (Homélies spirituelles) connues depuis le XVIe siècle, qui le firent ranger dans la série des premiers mystiques de l'antiquité chrétienne, doivent être regardées comme non authentiques, d'après les toutes récentes recherches. Il s'agit là d'exposés profonds, destinés aux moines, sur les moyens de réunir l'âme avec le Christ par le Saint-Esprit. Les idées théologiques de l'auteur apparaissent souvent peu orthodoxes. Villecourt et Wilmart ont montré de nombreux points de contact avec la mystique des messaliens qui firent leur apparition vers le milieu du IVe siècle.

L'ouvrage date peut-être des premiers temps de ce mouvement hérétique, lorsque sa séparation d'avec l'Église ne s'était pas encore effectuée de façon générale. Une identification de ces Homélies avec l'ouvrage messalien *βιβλίον ἀσκητικόν*, condamné par le concile d'Éphèse (431), n'est pas vraisemblable.

Éditions : MG 34, 235/60, 405/822. Marriott, Macarii anecdota, Ca (Mass) 1918 (7 Homélies). Traduction allemande de Stiefenhofer (BKV² 10) 1913; anglaise de Mason, Lo 1921. — *Études :* Flemming, De Macarii Aeg. scriptis quaest. 1911. Stoffels, Die mystiche Theologie Mak. des Aeg. Bonn 1908. Stiglmayr, Schaliches und Sprachliches bei M. von A. In 1912. Villecourt, Comptes rendus de L'accad. des Inscript. 1920, 250/58 et Wilmart, RAM 1920, 361/77; en sens contraire Stiglmayr, ZkTh 1925, 244/60. Amann, DThC 9, 1452/5; 10, 792/5. Hatzouni, Baz 1931, 61/73. Rivière 1931, 228/30. Marriott, HThR 1926, 191/98 (identification des 50 Homélies avec le *βιβλίον ἀσκητικόν*). Strothmann; Die arabische Makariustradition 1934. *Littérature sur les messaliens :* Liber graduum; édit. Kmosko (Patrol. Syriaca 3) 1926; cf. Rucker BiZ 20, 1932, 342/54 (citations de Mt) et Hausherr, OCP 1935, 495/502 (date de composition), 328/60 (erreur principale des messaliens). Cf. les travaux indiqués p. 63 sur les Actes de Philippe et Znt W 1932, 273/88. Ziegler, Dulcedo Dei 1937, 85/88. Rahner, ZkTh 1937, 258/71 (MG 40, 847 sqq).

5. **Macaire le Jeune** ou l'Alexandrin, † centenaire vers 394, fut comme S. Macaire l'Égyptien, ermite dans le désert de Scété et de Nitrie. Les ouvrages publiés sous son nom (MG 34, 261/63), 385/92, 967/78) ne sont pas authentiques.

Amann, DThC 9, 1440/41.

6. **Evagre le Pontique** (346/99) né dans le Pont, fut ordonné diacre par S. Grégoire de Nazianze, eut beaucoup de succès comme prédicateur à Constantinople, quitta cependant la capitale en 382 dans l'intérêt du salut de son âme et vécut désormais parmi les moines du désert de Nitrie. Il y fut le disciple et l'ami de S. Macaire l'Égyptien. Il gagnait sa vie en copiant des livres.

Comme il fut frappé d'anathème conjointement avec Origène et Didyme l'Aveugle dans les conciles postérieurs, ses ouvrages, écrits en grec, sont perdus en grande partie; certains sont conservés dans des traductions latine (de Rufin et de Gennade § 86, 95) syriaque et arménienne ou sous un faux nom. En poursuivant l'étude des manuscrits orientaux, on retrouvera encore de nouveaux écrits. Vivant dans les idées d'Origène, il chercha à introduire les moines dans une ascétique et une mystique basées sur les ouvrages du

grand Alexandrin. Jusqu'à quel point a-t-il accepté les erreurs d'Origène, c'est ce qui ne peut être établi exactement, d'après ses ouvrages connus jusqu'ici. Evagre est incontestablement le premier moine qui ait déployé une activité littéraire étendue et ait produit quelque chose de grand comme représentant du gnomisme chrétien. Son influence dans l'histoire de la spiritualité est importante, mais encore peu étudiée.

1) *Ἀντιῤῥητικός*, un recueil de passages bibliques « contre les démons tentateurs », partagé en huit livres, correspondant à 8 vices capitaux; il est conservé en syriaque et en arménien, plus un extrait en grec (MG 40, 1271/76). C'est un des premiers témoins de la théorie des 8 vices qui devint plus tard celle des 7 péchés capitaux.

2) D'une collection de sentences portant le titre de *Μοναχικός*, la 1re partie (*πρακτικός*, c'est-à-dire pour le moine débutant) est conservée en grec, en 2 recensions (71 et 100 ch.), la 2e partie (*γνωστικός* c'est-à-dire pour le moine déjà formé) est conservée en syriaque (50 ch.).

3) Les 600 *Προβλήματα γνωστικὰ* partagés en 6 groupes de chacun 100 maximes (centuries) sont conservés en syriaque et en arménien, ils offrent des instructions dogmatiques et ascétiques, mais sans présenter un ordre reconnaissable.

4) Un *Miroir des Moines et un Miroir des Moniales*, recueils de maximes conservés en grec et traduits en latin par Rufin (MG 40, 1277 sqq).

5) Outre *67 Lettres* transmises en syriaque, l'Ép. 8 de S. Basile appartient à Evagre.

6) De même les deux ouvrages considérés jusqu'ici comme la propriété de S. Nil d'Ancyre, *De oratione* (MG 79, 1165/1200) et *De malignis cogitationibus* (1199/1228), ont été récemment restitués à Evagre.

Éditions : MG 40, 1213/86. Wilmart, RB 1911, 143/54 (texte latin du Miroir des moniales). Frankenberg, GAb 1912 (texte syriaque avec retraduction en grec des Problèmes gnostiques, de l'Antirrhiticus, du Gnostique, des Lettres). Sarghisean, Venise 1907 (fragments arméniens). Gressmann, TU 39, 4b, 1913 (Miroir des moines et moniales en grec). — *Études :* Zöckler, Evagrius Ponticus, 1893. Bousset Apophtegmata, Tü 1923, 281/341. Melcher, Der 8 Brief des hl. Basilius ein Werk des Ev. P. Mr 1923. BJ 230, 1931, 180/82. Muyldermans, Mu 1929, 74/89 (Practicus); 1931, 36/68, 369/83 (fragments grecs et arméniens des Cap. cognosc.); A travers la tradition manuscrite d'Ev. le P. Lou 1932 (texte complet du De mal. cog.); cf. ThR 1933, 230/32, 242/43; ZkTh 1933, 271/73. Mu 1934, 73/106 (édit. syr. Cap. cognosc.); 293/96 (manuscr. armén.). Spiess, OC 1932, 203/28 (texte éthiopien du *περὶ τῶν ὀκτὼ λογισμῶν*);

cf. BZ 1936, 164. Hausherr, OCh 22, 2, 1931, 75/118 (valeur des versions syr. et armén.); RAM 1932, 184/88 (la prière); RSR 1933, 321/25 (Centurie 2, 50); RAM 1933, 196/98 (De orat.); OCh 30, 3, 1933, 147 sqq (nº 1 : textes syr. de orat.; nº 3; théorie des huit vices); RAM 1934, 34/93, 113/70 (traduction du De orat.); OCP 1936, 351/62 (*ἀπέραντος ἀγνωσία*). Peterson, ThLZ 1931, 70 (critique du texte); BNJ 9, 1932/33, 51/54 (vie future); ZkTh 1933, 271/74. Rahner, ZAM 1933, 21/38 (doctrine spirituelle).

7. **S. Isidore de Péluse** (†vers 435), abbé d'un monastère, avait reçu une formation classique et théologique, maître du style épistolaire, il prit position dans ses Lettres qui traitent surtout de questions d'ascétisme, de morale et d'exégèse, à l'égard de nombreux événements dans le monde et l'Église. Il nous a été conservé de lui environ 2.000 Lettres, assez courtes pour la plupart.

Éditions : MG 78, 177/1646. Aigrain, 49 lettres de S. Isidore (texte latin) 1911. Schwartz, AC 1, vol. 4, 9/25. — *Études :* Bareille, DThC 8, 84/98. Balanos, At 1922. Bayer, Isidor' von P. klassische Bildung Pa 1915. Diamantopoulos, NS 1925/26. BNJ 8, 1931, 424. Grégoire, Byz 5, 1929/30, 109/28 (Ép. 1, 132). La Cava, DThP 1936, 529/33.

8. **Schénoudi d'Atrépé** (†466) à partir de 385 supérieur de couvent et organisateur du monachisme égyptien, fondateur du christianisme copte et de sa littérature, a laissé de nombreuses lettres ascétiques, des Homélies et plusieurs Apocalypses ou Visions en langue copte. Ses ouvrages dont l'authenticité est souvent difficile à déterminer sont conservés en partie aussi en syriaque, en éthiopien et en arabe.

Éditions : Leipoldt (CSCO, SS Copt. 2, 1; 4, 3; 5, 4) 1906 sqq. Wiesmann (ibid. 4) 1931. Amélineau, P 1907 : cf. Nau ROC 1907, 313 sqq. Burmester, Mu 1932, 24/34, 53 sqq (10 homélies). — *Études :* Leipoldt (TU 25, 1) 1903. Lefort, Mu 1935, 55/73 (dépendance de S. Athanase); Orientalia R 4, 1935, 411/15. Buckle, BJR 1936, 383 sqq.

§ 53. S. Alexandre d'Alexandrie, Arius et ses amis.

1. C'est sous le pontificat de **S. Alexandre** (313/28) qu'éclata la grande controverse arienne. Il convoqua à Alexandrie en 318 un synode qui excommunia Arius et ses partisans. Un synode tenu à Antioche au début de 325 approuva cette sentence. Au concile général de Nicée siégeant la même année, S. Alexandre obtint avec S. Athanase une nouvelle condamnation d'Arius.

a) D'une collection comprenant 70 lettres, ont été conservées trois lettres circulaires très importantes pour l'histoire primitive de la controverse arienne : l'une dans Théodoret (Hist., 1, 4), la

deuxième dans Socrate (Hist. 1, 6) et Gélase de Cyzique (Hist., 2, 3),

b) Il reste des fragments d'*Homélies*; parmi lesquels une homélie conservée entière dans une traduction syriaque et une traduction copte : *De anima et corpore deque passione Domini* (MG 18, 585/604). Un panégyrique de son prédécesseur Pierre d'Alexandrie (p. 179) transmis en copte n'est pas authentique.

Éditions : Opitz, AW 3, 1 (5 lettres). Rucker 1933, 74/78. Budge, Coptic Homilies in the Dialect of Upper Egypt, Lo 1910, 407/24 (avec trad. anglaise). Hyvernat, Les Actes des martyrs de l'Égypte I, 1886, 247/62. — *Études :* Bardy, RevSR 1926, 527/32 (Alexandre et la Thalia d'Arius). Opitz, ZntW 1934, 131/59 (chronologie de la controverse arienne). Bardy, RSR 1933, 430/50 (pas de 2e codcile de Nicée en 327). Heseler, BNJ 1934, 138. (nie l'authenticité du panégyrique).

2. **Arius** († 336) élève du célèbre Lucien d'Antioche (§ 42, 2), prêtre d'Aleaxndrie, s'est peu distingué au point de vue littéraire. On connait de lui : une lettre à Eusèbe de Nicomédie pour demander son aide, conservée par Épiphane (Haer 69, 7) et Théodoret (Hist. 1, 4); une profession de foi sous forme de lettre adressée à S. Alexandre (S. Athanase, De Synodo 16; S. Épiphane, Haer. 69, 7; S. Hilaire, De Trinit. 4, 12; 6, 5; EH 400/401); une profession de foi adressée à l'empereur Constantin (330/31) grâce à laquelle il devait être réintroduit dans l'Église en 336. Il ne reste que quelques fragments de sa *Θάλεια* (Banquet) qui était composée pour une partie en vers.

Édition : Opitz, AW 3, 1. — *Études* : Bardy, RPh 1927, 211/33 (La Thalie) RHE 1930, 253/68 (fragments); Recherches sur S. Lucien d'Antioche et son école 1936. Elliger, ThSK 1931, 244/51 (théologie d'Arius). Arnou, Gr 1933, 269/72 (relations trinitaires). Barnes, ExT 1934, 18/24 (Arius et arianisme). Telfer, JTS (1936, 60/63 (Arius à Nicomédie).

3. **Eusèbe de Nicomédie** († 341/42) l'ami influent d'Arius à la cour impériale a écrit de nombreuses lettres relatives à la controverse arienne : une lettre à Paulin évêque de Tyr, en grec dans Théodoret (Hist. 1, 5) et en latin dans Marius Victor (Adv. Arium, prol.). La supplique aux Pères du concile de Nicée attribuée dans Socrate (Hist. 1, 14) et dans Sozomène (Hist. 2, 16) à Eusèbe et à **Théognis** évêque **de Nicée** († vers 342) doit être regardée comme authentique.

Opitz, AW 3, 1 (3 lettres). Lchtenstein, Eus. von Nik. 1903. Mukler, ZntW 1925, 290 sqq (Supplique). De Bruyne, ZntW 1928, 106/10 (2 lettres de Théognis). Ensslin, PWK II 5, 1984 (Théognis). Bardy, Recherches sur S. Lucien, 1936, 185/357. Sur l'œuvre littéraire de l'élève de Lucien, **Astérius le Sophiste** (après 341) cf. Bardy, RHE 1928, 809/27; 1936, 1029 sqq (Sévère d'Antioche sur Astérius). Richard, Rb 1935, 548/58 (Pseudo-Homélie d'Astérius).

§ 54. S. Athanase (295-373).

S. Athanase, le plus illustre des évêques d'Alexandrie, appartient aux personnalités les plus marquantes de l'histoire de l'Église ancienne. Il est le grand défenseur de la foi de Nicée. Le combat qu'il eut à mener au service de la vérité, contre ses adversaires ariens et la puissance civile qui se trouvait si souvent derrière eux et intervenait impitoyablement, fut très difficile. A cinq reprises, il dut abandonner son siège épiscopal en fugitif et, pendant plus de 17 ans, manger le pain de l'exil. Rien d'étonnant qu'il ait cherché avec énergie et en utilisant tous les moyens dont il disposait, à se défendre contre ses nombreux et puissants adversaires.

Né en 295 à Alexandrie, il reçut de bonne heure une formation classique. En qualité de diacre et secrétaire de son évêque S. Alexandre, il assista au concile de Nicée (325) où il discuta déjà glorieusement avec des Ariens (Socrate, Hist., 1, 8). En 328, il devint successeur d'Alexandre.

S'étant refusé à réadmettre Arius dans l'Église, il fut déposé, sur de fausses accusations des méléciens, par le synode de Tyr (335) et exilé à Trêves par l'empereur Constantin (1er exil). Après la mort de ce dernier, il put rentrer à Alexandrie (337), mais bientôt un synode d'Antioche (339) le déposait de nouveau. S. Athanase se réfugia (340) à Rome auprès du pape Jules I (2e exil). Ce fut seulement en 346 qu'à la demande du synode de Sardique (343) l'empereur Constance permit son retour à Alexandrie, après le décès de l'évêque intrus Grégoire de Cappadoce (345).

Mais, sous la pression de l'empereur Constance personnellement présent, le synode de Milan (355) prononça une fois de plus sa déposition; il s'enfuit alors (356) auprès des moines dans le désert égyptien (3e exil); son successeur fut le cappadocien, Georges (qui fut assassiné en 361). Rappelé par l'empereur Julien, avec les autres évêques exilés, il travailla avec zèle, surtout par les décisions d'un synode d'Alexandrie (362) à

une réconciliation des semi-ariens et des partisans de la foi de Nicée. Aussi la même année fut-il encore banni, comme « trouble-paix et ennemi des dieux » (4e exil), mais il put revenir à la mort de Julien (363). Son 5e bannissement le frappa sous le règne de Valens (365), mais par suite de l'attitude menaçante du peuple, il fut rappelé au bout de 4 mois (366). Dès lors il put diriger en paix son diocèse jusqu'à sa mort (373).

Son immense activité littéraire s'est déployée en grande partie au service des convictions théologiques pour lesquelles il avait tant souffert durant sa longue existance. S. Athanase attache peu d'importance à la forme; bien qu'il montre partout clarté et précision dans les idées, ses ouvrages manquent d'ordre parfois et souffrent de nombreuses répétitions et redondances.

Éditions d'ensemble : MG 25/28. Édition critique de Opitz et Casey, 3 vol. B 1934 sqq; cf. DLZ 1935, 1/4, 715/20; PhWo 1935, 257/62, 1330/35. — *Traduction* allemande de Fisch (BKV) 1875. Stegmann, Lippl et Mertel (BKV² 13, 31) 1913/17, — *Monographies :* Cavallera, P 1908. Bardy, P³ 1925; DHG 4, 1313/40. Le Bachelet, DThC 1, 2143/78. Lauchert, Cologne 1911. — *Études :* Schwartz, GN 1904/05, 1908, 1911. Beck, Die griechische Lebensbeschr. des Ath. 1912. Bell, Jews and Christians in Egypt 1924. Hagel, Kirche und Kaisertum in Lehre un Leben des Ath. 1933. — *Études sur la transmission des ouvrages :* Casey, HThR 1931, 43/59 (manuscr. armén.); ZntW 1931, 49/70 (manuscr. grecs); JTS 1934, 66 sqq (man. syr.). Opitz, ZntW 1934, 18/31 (Corpus syr.); Untersuchungen zur Uberlief. der Schriften des Ath. 1935; cf. RHE 1935, 783/88; BZ 1936, 416/19. Winterswyl, Ath. (choix de textes) L 1937.

I. Œuvres apologétiques et dogmatiques.

1. Le *Discours contre les païens* (EP 746) et le *Discours sur l'Incarnation du Verbe* (EP 748/52; EA 182/83) se complètent mutuellement (vers 318). La 1re partie expose la folie du polythéisme et la vérité du monothéisme, la 2e partie établit la foi en l'incarnation du Christ contre les juifs et les païens.

La deuxième recension, plus courte, du Discours sur l'Incarnation a été élaborée au IVe siècle pour des raisons anti-appollinaristes par un écrivain du parti antiochien. Opitz, Untersuchungen, 190 sqq; en sens contraire : RHE 1935, 786 sqq.

2. L'ouvrage dogmatique le plus important est constitué par les 3 *Discours contre les Ariens* (vers 335 ou 356). Le premier

défend le dogme nicéen de l'éternité du Verbe et de la consubstantialité du Fils avec le Père, le 2e et le 3e étudient les passages de l'Écriture invoqués par les Ariens, par exemple Proverbes, 8, 22. Plus tard un 4e Discours composé par un autre auteur fut ajouté à cet ouvrage.

3. Le traité *Sur l'Incarnation et contre les Ariens* dont l'authenticité a été mise en doute pourrait être attribué à S. Athanase. La formule suspecte *εἷς Θεὸς ἐν τρισὶν ὑποστάσεσιν* est sans doute une interpolation postérieure. Cf. RHE 1925, 528 sqq; en sens opposé Rucker 1933, 32, 54.

4. Une série d'autres ouvrages dogmatiques, transmis sous son nom, doit être regardée comme non authentique. A cette série appartiennent : De incarnatione contra Apollinarem (EP 796/800), un traité écrit en latin De trinitate et Spiritu Sancto, une Expositio fidei (de S. Eusthate d'Antioche ?), Sermo major de fide, Interpretatio in symbolum, 2 Dialogi contra Macedonianos et 5 Dialogi de sancta Trinitate. Cf. Simon, RHPh 1937, 58/93 (Tract. de Melchisedech).

Édition du *Discours sur l'Incarnation* : Robertson, Lo 1893. Discours contre les Ariens : Bright, O 1873. Gaudel, RevSR 1929, 524/39 (date les 3 discours de 339). Schwartz, BAS 1924, 6 (sermo major). Casey, JTS 1934, 394 sqq (texte armén. du Sermo major).

II. Les *Lettres* ainsi que les *œuvres historiques et dogmatico-polémiques* sont écrites pour détourner des attaques d'adversaires ou pour attaquer lui-même :

5. La *Lettre encyclique à des évêques* proteste contre sa déposition (340).

6. L'*Apologie contre les Ariens* (avec de nombreux documents) nous renseigne sur les délibérations et décisions des synodes qui viennent d'avoir lieu (vers 348).

7. La *Lettre sur les décrets du concile de Nicée* défend les expressions nicéennes *ἐκ τῆς οὐσίας* et *ὁμοούσιος*; (350/51); actes officiels en appendice. La Lettre sur la doctrine de Denys, évêque d'Alexandrie, dont se réclamaient les Ariens est peut-être un supplément à la précédente.

8. *Lettre encyclique aux évêques d'Égypte et de Libye* (356).

9. L'*Apologie à l'empereur Constance* (357) repousse en un style brillant et éloquent l'accusation d'avoir soulevé contre lui son frère Constans.

10. Dans l'*Apologie sur la fuite* il se défend contre le reproche de lâcheté (357).

11. *Histoire des Ariens aux moines* (vers 358); le fragment conservé

nous renseigne sur les années 335/37. A cette histoire appartient une *Lettre à Sérapion*, évêque de Thmuis sur la mort d'Arius (EH 418/20).

12. *Lettre sur les synodes tenus à Arimini en Italie et à Séleucie en Isaurie* (359).

13. Trois lettres rédigées sur les ordres de synodes : *Tome aux Antiochiens* (362), *Lettre à l'empereur Jovien* (363), *Lettre aux Africains*, c'est-à-dire aux évêques de l'ouest de l'Afrique (369).

14. Quatre *Lettres à l'évêque Sérapion* (§ 55, 1); importantes pour le dogme de la divinité du Saint-Esprit (358/62) (EP 477/84).

15. Trois lettres également dogmatiques traitent la doctrine christologique : *Lettre à Épictète, évêque de Corinthe, Lettre à l'évêque Adelphe, Lettre au philosophe Maxime.* La lettre à Épictète acquit par la suite une grande autorité (concile de Chlacédoine).

Seiler, Ath. Apologia c. Arianos, ihre Entstehung und Datierung 1932; cf. Opitz, Untersuchungen 158, A 3. Édition spéciale de la Lettre sur les décrets de Nicée par Opitz, B 1935. Lettre à Épictète : édit. Ludwig, Iéna 1911. — D'Alès, RSR 1924, 61 (Sur les décrets de Nicée). Rucker, Ephes. Konzilsakten in arm.-georg. Uberlieferung 1930, 36 sqq (Lettre à Épictète). Casey HThR 1933, 127/50 (trad. arménienne de la Lettre à Épictète). Lebon RHE 1935, 713/61 (la traduction syr. de la Lettre à Épictète a été falsifiée par des apollinaristes). Jerphanion RSR 1930, 529/44 (texte de la Lettre aux moines; MG 26, 1185/88).

III. Œuvres exégétiques et ascétiques.

16. Des fragments d'*œuvres exégétiques* nous sont connus par les chaînes. Sur d'assez longs fragments d'une *Exposition* allégorique *sur les Psaumes*, cf. Devreese, DB Suppl. 1, 1910, 1125, 1187, 1200 etc.

17. Le renseignement transmis par S. Jérôme (Vir. Ill. 87) que S. Athanase aurait écrit plusieurs fois « *Sur la virginité* » a été confirmé par des découvertes récentes et des recherches qui cependant n'ont pas encore abouti à un résultat concluant. Von der Goltz, *Λόγος σωτηρίας πρὸς τὴν παρθένον* (TU 29, 2a) 1905; cf. Lefort, Mu 1929, 197/274 (fragment copte d'une lettre *πρὸς τὰς παρθένους* qui a été utilisée par S. Ambroise et Schénoudi et a des points de contact avec l'ouvrage cité en premier lieu (Mu 1935, 55/73). Deux autres textes conservés en syriaque, édit. Lebon, Mu 1927, 205/48; 1928, 169/216. Cf. aussi Van Lanschott, Mu 1927, 265/92 qui a publié une lettre « Sur l'amour et la maîtrise de soi » conservée en copte et attribuée à S. Athanase; d'après Lefort, Mu 1933, 1/33, la lettre est authentique et le copte est la langue originale.

Casey, Der dem Ath. zugeschriebene Traktat *περὶ παρθενίας*, SbB 1935, 1022/45. Bardy, DSP I, 1049 sqq. Une homélie non authentique sur le démon, édit. Casey, JTS 1935, 1/10. Burmester,

Mu 1932, 44/48 (3 homélies coptes attribuées à S. Ath.). Bernardin, JTS 1937, 113/29 (Homélies coptes).

18. Par la composition (vers 357) de la *Vie* légendaire de *S. Antoine* qu'il avait connu personnellement dans sa jeunesse, S. Athanase a contribué considérablement à répandre la vie monastique surtout en Occident (S. Augustin!). *Evagre d'Antioche*, ami de S. Jérôme, la traduisit bientôt en latin.

Reitzenstein, SbHei 1914, 8. List, Das Antoniusleben des hl. Ath. At. 1931. Traductions de la Vie de S. Antoine : française de Maunoury, P 1890; allemande : Hovorka, W 1925. Pasté, SC 1932, 341/58 (Evagre d'Antioche).

19. Conformément à un antique usage S. Athanase écrivait, autant que possible, chaque année, après l'Épiphanie, une *Lettre festale* (ἐπιστολὴ ἑορταστική) aux Églises d'Égypte placées sous son autorité, dans laquelle étaient indiqués le jour de la fête de Pâques et le commencement du carême, en même temps y étaient traitées d'autre questions (Lettre pastorale de Carême!). Outre des fragments grecs, *15 de ces lettres festales* des années 329 à 348 ont été conservées entières dans une traduction syriaque.

Une valeur particulière appartient à la *39e Lettre festale*, presque entièrement reconstituée de fragments grecs, syriaques et coptes, qui contient un *catalogue des Livres canoniques* (EP 791). S. Athanase exclut du canon les Livres deutérocanoniques de l'A. T. et ne leur attribue qu'une valeur d'édification; par contre ici pour la première fois les 27 livres du N. T. actuel sont indiqués comme seuls canoniques.

Le Canon de S. Athanase est d'accord pour le contenu et l'ordre des Livres avec le *Codex Vaticanus* du IVe siècle et qui est peut-être le manuscrit, confectionné en 340 par des scribes alexandrins pour l'empereur Constance, durant le séjour de S. Athanase à Rome.

Édition du texte syriaque : Cureton, Lo 1848. Traduct. anglaise de Burgess, O 1854. Schwartz, GN 1901, 326 sqq (texte copte de la Lettre 39); cf. ZntW 1935, 129/37 (chronologie des lettres festales).

20. Le *Symbole de S. Athanase* (ES 39/40) appelé aussi de son premier mot *Quicumque* ne provient pas de S. Athanase, mais à cause de sa claire présentation du dogme des trois personnes en Dieu et des deux natures dans le Christ, en 40 phrases rhytmiques, a obtenu une grande autorité et est encore aujourd'hui en usage dans la liturgie (office de Prime du dimanche).

A partir du VIIe siècle il fut peu à peu attribué à S. Athanase. Au XVIIe siècle on reconnut qu'il était certainement plus récent et avait été composé en latin. La question d'auteur et de date de composition est encore discutée, bien que la thèse de Brewers (1909) qui l'attribue à S. Ambroise (382/83) ait trouvé relativement beaucoup d'approbation. Avec Brewers : Burn, JTS 27, 1925/26, 19/28; Lietzmann, Encyclopedia Britannica 6, 1929, 659; Badcock, The History of the Creeds 1930; Palanque, S. Ambroïse P 1933; Schepens, RHE 1936, 548/69, contre Brewers : Capelle RAT Bull II, nº 930. Dudden, The Life and Times of S. Ambrose O 1935, 676 sqq (avec qui est maintenant d'accord Palanque, RHE 1936, 941). Divers autres Pères de l'Église ont aussi été proposés comme auteurs, par exemple S. Vincent de Lérins († 450), S. Hilaire d'Arles († 449), S. Fulgence de Ruspe († 533), S. Césaire d'Arles († 542), S. Martin de Braga († vers 580) et d'autres. Pasté SC 1932, 142/47 (pour Eusèbe de Vercueil). Morin, RB 1932, 207/19 (S. Césaire d'Arles connaît déjà le Symbole qui vraisemblablement avait été composé à peu près à cette époque dans le Sud de la Gaule). Ryan, The Ecclesiastical Review (Philadelphie) 88, 1933, 625/27 (date de composition : avant 451). Laurent, EO 1936, 385/404 (Le « Quicumque » dans l'Église byzantine).

Contenu doctrinal des ouvrages de S. Athanase.

1) Leur importance pour l'histoire des dogmes réside avant tout dans leur exposé scientifique et leur explication de la doctrine de l'Église sur la *Sainte Trinité* et en particulier sur le *Logos*. Non seulement S. Athanase a défendu victorieusement l'*ὁμουσία* du Fils avec le Père, mais il a aussi exposé clairement que les théologiens antérieurs la nature et la génération du Logos.

Son adversaire Arius enseignait, comme Philon et Origène (p. 174), que Dieu avait eu besoin pour la création du monde du Logos comme être intermédiaire. S. Athanase réplique que Dieu n'était ni assez impuissant pour ne pouvoir créer sans un être intermédiaire ni assez orgueilleux pour ne pas le vouloir (Discours contre les Ariens, 2, 24-25). Arius appelait le Fils une créature du Père, un produit de la volonté du Père. S. Athanase disait : le nom de Fils comporte en soi l'idée de génération; mais être engendré signifie sortir non pas de la volonté, mais de la substance du Père. Le Fils de Dieu ne peut donc être appelé une créature du Père, car il a en commun avec lui toute la plénitude de la divinité (1, 16; 3, 6). Mais en Dieu la génération n'est pas la même que chez l'homme;

car Dieu étant esprit est indivisible. Sa génération doit donc être conçue comme le rayonnement de la lumière du soleil et la production de la pensée par l'âme; le Fils de Dieu est donc éternel comme son Père (3, 62, 66-67). Le Père et le Fils sont donc deux, mais la même chose (*φύσις*), c'est-à-dire qu'ils ont la même nature (*ταὐτον*). Quand le Fils dit : « Le Père est plus grand que moi », cela veut dire : Le Père est la source, le Fils la dérivation (3, 3; 4; EP 760/76).

2) La doctrine de S. Athanase sur le *Logos* a ses racines surtout dans son *idée de la rédemption*, notamment dans cette phrase : Nous n'aurions pas été sauvés, si Dieu lui-même n'avait pris notre humanité, si le Christ n'était pas Dieu. En s'unissant comme Dieu à une nature humaine, le Logos a divinisé l'humanité elle-même et en triomphant de la mort pour lui-même, il en a triomphé pour nous tous; mais s'il avait eu le privilège d'être Dieu, non par nature, mais seulement par participation, il n'aurait pas pu le communiquer (Discours contre les Ariens, 1, 39; Lettre sur les synodes, 52; EP 787).

3) S. Athanase a affirmé la *divinité et la consubstantialité du Saint-Esprit* dans ses Lettres à Sérapion et au synode d'Alexandrie de 362. Avec les trois grands Cappadociens, il tient le Fils pour la source immédiate du Saint-Esprit; leur formule est celle-ci : Le Saint-Esprit sort du Père *par* le Fils (*ἐκ πατρὸς διὰ υἱοῦ*) (Lettres à Sérapion 3, 1; Sur l'incarnation contre les Ariens 9).

4) Vers 362, S. Athanase se tourna aussi vers les questions *christologiques*. Pour lui, le Christ est *un*, c'est-à-dire *une personne*. Ses actes n'appartiennent pas en propre à la nature humaine ou à la divinité, mais à toutes les deux à la fois (Lettres à Sérapion 4, 14/15; Sur les décrets de Nicée 14); ce que son corps a souffert, le Logos qui habitait en lui l'a pris sur lui, de sorte que tout en étant impassible, il a pourtant souffert (Lettre à Epictète 5/6). Marie est aussi *Mère de Dieu* (Discours contre les Ariens, 3, 14, 29) et le Christ, même comme homme, mérite nos adorations (Lettre à Adelphe, 3). Il y a aussi dans le Christ deux volontés (Sur l'Incarnation contre les Ariens, 21).

5) Le *baptême conféré par les Ariens* est invalide, parce qu'ils ne baptisent pas au nom de la véritable et réelle Trinité (Discours contre les Ariens, 2, 42; Lettre à Sérapion, 1, 30). C'est ce qu'ont pareillement enseigné S. Basile, S. Cyrille de Jérusalem,

les Canons apostoliques (46, 47), les Constitutions apostoliques (6, 15) et même, dans un certain sens, aussi le concile de Nicée qui exige (can. 19) que l'on rebaptise les paulianistes, c'est-à-dire les partisans de Paul de Samosate.

6) C'est à tort que l'on a prétendu que S. Athanase regardait, comme Zwingle, l'*Eucharistie* comme un pur symbole (notamment Lettre à Sérapion, 4, 19). Il dit en effet sans ambiguïté : « Ce pain et ce vin sont, avant les prières, des substances ordinaires; mais quand les grandes et magnifiques supplications se sont élevées vers le ciel, le pain devient le corps et le vin devient le sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ (EP 802).

Atzberger, Die Logoslehre des Ath. 1880. Pell, Die Lehre des hl. Ath. von der Sünde und der Erlösung 1888. Sträter, Die Erlösungslehre des hl. Ath. Fr 1894. Lauchert, Die Lehre des hl. Ath. L 1895. Hoss, Studie über das Schrifttum und die Theologie des Ath., Fr 1899. Stülcken (TU 19, 4) 1899. Voisin, La doctrine christologique de S. Ath. RHE, 1900, 226/48. Ernst, Der Ketzertaufstreit in der altchristlichen Kirche, Mayence 1901; ZKTh 1903, 759/67. Sattler. Die Stellung der griechischen Kirche zur Ketsertaufe bis circa 500, 1911. Weigl, Untersuchungen zur Christologie des hl. Ath. Pa 1914, Cremers, De verlossingsidee bij Ath., Turnhout 1921. Jouassard, RevSR 1925, 609/33 (Mt 27, 46 chez S. Ath. et d'autres Pères). Lebon, RHE 1927, 5/43 (le corps du Christ dans le tombeau). Gaudel, RevSR 1931, 1/26 (théorie du Logos). Prestige JTS 1933, 258/65 (*Ἀγέν[ν]ητος*). Berchem, EO 1934, 316/30 (L'incarnation). Lebon, RHE 1935, 307/29 (*ὁ κυριακός ἄνθρωπος*); cf. Loofs 1930, 138A, 11. Bardy, DSp 1, 1047/52. Hauret, Comment le « Défenseur de Nicée » a-t-il compris le dogme de Nicée? Bruges 1936; cf. ThR 1937, 490/92.

§55. Autres Égyptiens des IVe et Ve siècles (jusque 451).

1. **Sérapion de Thmuis**, supérieur d'un couvent et, depuis 339, évêque de Thmuis en Basse-Égypte († après 362); S. Athanase lui adressa plusieurs lettres (p. 234). On a conservé de lui, outre *deux Lettres* (MG 40, 923/42), un ouvrage *contre les Manichéens*, connu en entier depuis peu, et un recueil de 30 prières liturgiques (*Eucologe*).

Éditions : MG 40, 899/942. Casey, Serapion of T. against the Manichees, C (Mass) 1931 (première édit. critique); cf. BZ 1933, 121 sqq. Eucologe, édit. Wobbermin (TU 17, 3b) 1898. Funk, Didaqcalia et Const. Apost. 2, 1905, 158/95. Quasten (FIP 7) 1935, 48/67

(18 prières eucharistiques). — *Traductions :* anglaise de Wordsworth, Lo 1899; allemande de Strorf (BKV² 5) 1912. — *Étude :* Batiffol, BLE 1899, 69/81.

2. **Didyme L'aveugle**, d'Alexandrie († vers 398) fut, bien que laïque et aveugle depuis l'âge de quatre ans, le maître réputé et le directeur de l'École catéchétique d'Alexandrie, durant plus d'un demi-siècle. S. Jérôme et Rufin furent ses élèves.

Dans la doctrine trinitaire il suit correctement l'enseignement du concile de Nicée; mais dans la question de la préexistence et de la restauration de l'âme humaine il suit Origène et pour cette raison fut frappé d'anathème avec ce dernier et Evagre le Pontique au concile général de Constantinople en 553. Cette condamnation est cause de la disparition de la plus grande partie de ses ouvrages qui étaient très étendus.

a) De ses nombreux *commentaires bibliques* les chaînes ont conservé beaucoup de fragments qui jusqu'à présent n'ont pas encore été examinés critiquement, les plus étendus portent sur les *Psaumes* et sur les *Actes des Apôtres*. Partout il préfère l'interprétation allégorique. On discute l'authenticité de la *Brevis enarratio in Epistolas canonicas* (= catholicas) conservée dans une traduction latine composée sur l'ordre de Cassiodore.

b) De ses œuvres *dogmatiques* nous possédons la principale, 3 livres *Sur la Trinité* (composés entre 381 et 392) ouvrage dirigé contre l'arianisme et le macédonianisme (EP 1068/76), 3 livres *Sur le Saint-Esprit*, dans leur traduction latine par S. Jérôme (EP 1066/67) et un court traité *Contre les Manichéens* (EP 1077). Plusieurs autres ouvrages paraissent avoir été transmis sous nom d'autrui : ainsi 2 livres *Sur les dogmes et contre les Ariens* qui sont joints en appendice à l'ouvrage de S. Basile Contre Eunome.

Éditions : MG 39 (incomplète). Zoepfl, Didymi Alex. in epist. canonicas brevis enarratio, Mr 1914. Mariès, RSR 1914, 73/78, 245/51 (scholies sur les Psaumes). Staab, Pauluskommentare aus der griechischen Kirche, Mr 1933, 1/45 (fragments). — *Monographies :* Leipoldt (TU 29, 3) 1095. Bardy, P 1910. Gauche, D. the Blind, an Educator of the Fourth Century, Wa 1934. Devreese, DB Suppl I, 1125 sqq; Rb 1935, 181/86 (octateuque). Gunther, Die 7 pseudo-athanasischen Dialoge, ein Werk des Did. v. Al. R 1937. Lebon, Mu 1937, 61/83 (Le traite Sur les dogmes et contre les ariens est authentique).

3. L'important héritage littéraire de **Théophile, évêque d'Alexandrie** (385/412) qui s'est acquis une renommée peu enviable

par son hostilité envers S. Jean Chrysostome, est disparu entièrement sauf quelques petits fragments. Ont été conservés quelques *Lettres* (dans la Correspondance de S. Jérôme, nº 87; 92; 96; 98; 100) et un fragment d'une *Table pascale* (de 380 à 479) adressée à l'empereur Théodose (vers 388). L'authenticité de la *Vision sur la fuite de la Sainte Famille en Égypte* est douteuse.

Éditions : MG 65, 33/68. Mingana, BJR 1929, 383 sqq (texte syriaque de la Vision) cf. Dölger, AC 3, 189/91. Opitz, PWK II 5, 2149/65 (liste complète des fragments). Lazzati, Teofilo d'A., Mi 1934; cf. AB 1935, 400; PhWo 1935, 853; SC 1935, 513/17. H. de Vis, Homélies coptes 1929; cf. OLZ 1930, 871/81. Richard, RHE 1937, 46/56 (Homélie sur l'Eucharistie).

4. **Synésius de Cyrène** (370/75-413/14) naquit d'une famille noble, mais païenne, de Cyrène en Libye. Il fit ses études à Alexandrie, où il fut l'élève de la philosophe néoplatonicienne Hypatie. Comme ambassadeur à Constantinople (399/402) il sut obtenir pour sa patrie appauvrie des allègements d'impôts. Au cours de la lutte victorieuse commencée en 405 contre les invasions de tribus berbères il se mit à la tête de ses compatriotes. Dans leur reconnaissance, ceux-ci l'élurent vers 410 évêque de Ptolémaïs et métropolite de la Pentapole, bien que, semble-t-il, il ne fût pas encore baptisé et qu'il se tint, intérieurement, à l'écart du christianisme. Après de longues hésitations, il se laissa consacrer par Théophile d'Alexandrie, à la condition de pouvoir continuer à vivre dans le mariage et de conserver ses opinions philosophiques sur la préexistence de l'âme, l'éternité du monde et la résurrection de la chair qu'il interprétait allégoriquement (Ép. 105). Bien que, comme évêque, il ait pris son ministère au sérieux et ait cherché à se rapprocher de la foi chrétienne, il ne parvint jamais, surtout qu'il mourut de bonne heure, au christianisme complet.

a) Dans ses *traités*, tous antérieurs à son épiscopat, se reflète un monde d'idées façonné par le néo-platonisme. Citons : Discours égyptiens ou Sur la Providence; sous une forme philosophico-mythologique sont décrits les événements et les querelles à la cour impériale de Constantinople. Sa position à l'égard de la sophistique et du monachisme est révélée par l'ouvrage intitulé *Dion* (Chrysostome) ou *Sur sa manière de vivre*. L'*Éloge de la calvitie* est une fantaisie à la manière des sophistes. Le traité *Sur les songes* veut démontrer que les rêves sont des révélations divines.

b) *Discours et homélies*, parmi lesquels son courageux discours

Sur la royauté dans lequel il met sous les yeux du jeune empereur Arcadius le tableau idéal d'un roi.

c) Ses 10 (9) *hymnes* en dialecte dorien montrent un curieux mélange d'idées néo-platoniciennes et d'idées crhétiennes.

d) Ses *156 Lettres* sont non seulement une source précieuse pour l'histoire de son époque, mais ausi des témoignages de sa formation délicate et de sa noblesse de sentiment.

Éditions : MG 66, 1021/1578. Hymnes : édit. Flach, T 1875 et Terzaghi, Atti Accad. reale Napoli 4, 1915. Lettres : édit. Hercher, Epistolographi graeci, P 1873, 638/739. — *Traductions :* française de Druon, P 1878; anglaise de Fitzgerald, 2 vol. Lo 1926/30. — *Études :* Druon, Étude sur la vie et les œuvres de Synésius, P 1859. Vellay, Étude sur les hymnes de Synésius, P 1904. Von Campenhausen, PWK II 4, 1362/65. Lang, Das Traumbuch des Synesius, 1926. Valdenberg, Byz 4, 1927/28, 239/47 (néo-platonisme). Schissel, PhWo 1932, 1117/20 (Dion). Siméon, Untersuchungen zu den Briefen des Bischofs S. Pa 1933; cf. PhWo 1934, 177/85. Hermelin, Zu den Briefen des Bischofs S., Upsal 1934. Terzagi, RAL 6, 10, 1934, 22/28 (manuscrits). Souters, JTS 1935, 176/78 (lexique).

5. **Nonnus de Panopolis** en Thébaïde, célèbre comme auteur du poème épique *Dionysiaka* sur le voyage du dieu Dionysos dans les Indes, a aussi composé une paraphrase en hexamètres de l'évangile de S. Jean. Comme le premier ouvrage, en dépit de quelques allusions chrétiennes, est positivement païen, il semble plus vraisemblable d'admettre une conversion du poète. Sur la durée et les événements de sa vie nous ne possédons rien de précis. La paraphrase a été certainement écrite après 431.

Éditions : MG 43, 749 sqq. Scheindler L 1881. Ludwich, Dionysiaca 1909. Janssen, Paraphrase (TU 23, 4) 1903. Traduction allemande des Dionysiaca par Scheffer, 2 vol. 1929/33. — *Études :* Amann, DThC 11, 793/95. Keydell, PWK 17, 904/21. Golega, Studien über die Evangeliendichtung des Nonnus von P., Br 1930; cf. PhWo 1931, 1477/81; Gn 1931, 106/08. Costa, Bilychnis 1931, 143/50 (date de composition vers 431). Bogner, Phil 1934, 320/33 (conversion). Cataudella, SIF 1934, 15/32 (dépendance d'avec S. Grégoire de Nazianze).

6. Des fragments assez longs des scholies du prêtre **Ammonius d'Alexandrie** sur les Psaumes, Daniel, S. Matthieu, S. Jean et les Actes ont été conservés dans les chaînes (MG 85, 1361/1610, 1823/26). L'auteur est vraisemblablement identique à l'Ammonius qui en 457 prit position contre Timothée Aelouros (Bardenhewer 4, 83/86). Selon Zahn (ZkG 1920, 1/22, 311/36) il doit être identifié au moine du désert de Nitrie cité par Palladius (Hist. lausiaque 10/11, 24 etc.).

§ 56. Saint Cyrille d'Alexandrie († 444).

Cyrille d'Alexandrie, neveu du patriarche Théophile (p. 239) devint son successeur en 412. Ses mesures violentes et impitoyables contre les novatiens et les juifs d'Alexandrie le mirent en opposition avec le gouverneur Oreste. On ne peut lui attribuer la responsabilité du meurtre de la philosophe Hypatie (415).

Dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire des dogmes son nom survit avant tout comme celui du grand avocat de l'orthodoxie dans la lutte contre l'hérésie de Nestorius.

Dès 429, S. Cyrille prit position dans sa lettre pascale contre l'évêque de la capitale de l'Orient et s'adressa aussitôt tout comme Nestorius aussi, au pape S. Célestin I pour obtenir une décision. Un synode romain décida contre Nestorius (430). Sur l'ordre du pape, S. Cyrille invita son adversaire, en le menaçant d'excommunication et en joignant à sa lettre douze anathématismes (ES 113/24), à rétracter ses erreurs dans les dix jours.

Au synode réuni à Éphèse sous la présidence de S. Cyrille, et qui obtint le rang de 3e concile général (431), Nestorius, dès la première session (26, VI) fut déclaré déposé, excommunié et sa théologie (refus du titre de *θεοτόκος*) fut condamnée.

Le patriarche Jean d'Antioche arrivé avec ses suffragants, seulement 4 jours plus tard, tint un contre-synode qui prononça la déposition de S. Cyrille. L'empereur Théodose II confirma les décisions des deux synodes et fit mettre en prison S. Cyrille et Nestorius. Après d'assez longues négociations, S. Cyrille fut enfin remis en liberté, tandis que Nestorius était relégué dans un monastère d'Antioche. Le concile d'Éphèse fut dissout.

Le schisme qui avait débuté en 431 ne disparut qu'en 433 par l'acceptation réciproque du symbole déjà présenté à Éphèse par les Antiochiens et vraisemblablement composé par *Théodoret de Cyr*. S. Cyrille dut encore continuer jusqu'à sa mort à

défendre sa doctrine christologique et la formule d'union contre de nombreuses attaques et fausses interprétations.

Les *ouvrages de S. Cyrille*, très importants pour l'histoire de l'Église et des dogmes n'occupent pas un très haut rang au point de vue littéraire. Leur style et leur présentation sont peu attrayants, souvent informes et d'une prolixité fatigante; comme productions d'un théologien dogmatique né elles se distinguent cependant par la clarté des idées et la précision de la démonstration.

a) La part la plus large revient aux *œuvres exégétiques*. L'interprétation, surtout de l'A. T., est fortement allégorique, tandis que dans les livres du N. T. il est davantage tenu compte du sens littéral.

α) L'*explication de l'A. T.* (EP 2091 sqq) comporte : 17 livres *De l'adoration et du culte en esprit et en vérité* et leur complément, 13 livres de *Glaphyra* (= explications élégantes) qui offrent une exégèse typique et allégorique de passages choisis du *Pentateuque*. Il existe aussi un commentaire sur *Isaïe* et un autre sur les *Petits Prophètes*. Les chaînes nous ont conservé des fragments, en partie assez longs sur d'autres Livres de l'A. T. (par ex. sur les Psaumes 1-119).

β) Des *commentaires du N. T.* nous possédons encore la plus grande partie du *Commentaire de S. Jean* (composé avant 429), une série de 156 Homélies sur S. Luc (après 429) conservées dans une traduction syriaque et des fragments de commentaires sur S. Matthieu, l'Épître aux Romains, la 1re et 2e aux Corinthiens et l'Épître aux Hébreux (EP 2101/23).

b) *Œuvres dogmatiques et polémiques.*

α) Deux grands ouvrages sont dirigés *contre l'arianisme* . *Thesaurus de sancta et consubstantiali Trinitate*, réunion des résultats des discussions trinitaires du IVe siècle; les 7 Dialogues *De sancta et consubstantiali Trinitate* s'efforcent davantage d'exposer de facon positive la doctrine (EP 2081/90).

β) Les *traités polémiques antinestoriens* sont nombreux : 3 *mémoires De recta fide*, composés dès 430 : un adressé *à l'empereur Théodose II*, les 2 autres, qui se complètent mutuellement, adressés *Ad reginas* (les 3 sœurs et l'épouse de l'empereur qui s'intéressaient aux controverses théologiques) (EP 2126/27); 12 *Anathématismes* et 3 *Apologies* de ces anathématismes (430/31); 5 Livres *Contre les blasphèmes de Nestorius* (430), dirigés contre

un recueil de sermons de Nestorius publié en 429; *Apologeticus ad imperatorem*, justification de sa conduite à Éphèse (431); *Scholia de incarnatione Unigeniti* (EP 2124/25); le Dialogue déjà célèbre dans l'antiquité *Quod unus sit Christus* (EP 2134); un traité *Adversus nolentes confiteri s. Virginem esse Deiparam;* il reste d'assez longs fragments d'un écrit *Contre Diodore* (de Tarse) *et Théodore* (de Mopsueste).

c) Le grand *ouvrage apologétique Adversus libros athei Juliani* réfute les 3 livres de l'empereur Julien « Contre les Galiléens ». Des 30 livres de l'ouvrage de S. Cyrille n'ont été conservés que les 10 premiers, avec lesquels on peut reconstituer presque en entier le 1er livre de Julien.

d) Outre 29 *Lettres pascales* de morale pratique (pour les années 414/642) il nous reste encore environ 90 *Lettres pour la plupart dogmatiquement importantes* (EP 2058/62); quelques-unes sont également intéressantes historiquement et pour le droit ecclésiastique. De la *Table pascale* pour les années 403-512 destinée à l'empereur Théodose II, il ne nous reste, dans une version arménienne, que la lettre qui l'accompagnait.

e) De ses nombreuses *Homélies* nous ne possédons plus que 20 (en partie, seulement fragmentairement) parmi lesquelles quelques Homélies prononcées au concile d'Éphèse dont la 4e est l'*Éloge de la Théotokos*, la plus célèbre homélie mariale de l'antiquité.

Éditions : MG 68/77. Schwartz, AC 1, vol. 1-5 (beaucoup d'ouvrages antinestoriens, surtout Mémoires, Lettres, Homélies). Pusey, 7 vol. O 1868/77. Chabot (CSCO, Ser 4) 1914 (Homél. sur S. Luc). — *Traductions :* allemande de Hayd (BKV) 1879 et Bardenhewer (BKV II 12, 1935; anglaise de Smith O 1849 (Hom. sur S. Luc). — *Monographies :* Mahé, DThC 3, 2476/2527. Baphidès, Salonique 1932 (en grec); cf. BZ 1933, 199. Papadopoulos, Alexandrie 1933 (en grec); cf. RHE 1935, 114/15. Schwartz, C. und der Mönch Viktor (WAS 208, 4) 1928. Batiffol, Études de liturgie et d'archéol. chrét. 1919, 154/79. — *Études :* Devreesse, DBSuppl I, 1134 (Psaumes). Rucker, Die Lukashomelien des hl. C. Br 1911. Lebon, Mu 1931, 69/114/ ; 1933, 237/46 (fragment arménien sur l'Ép. aux Hébreux); cf. Rb 1933, 146/47. Mingana WS 4, 47 (Ép. aux Hébreux). Galtier, RSR 1933, 45/57 (les anathématismes n'ont pas été confirmés à Chalcédoine); en sens opposé Deneffe, Sch 1933, 64/88, 203/16. Papadopoulos Θ 1932, 97/105 (Cyrille et Apollinaire). Lagrange Rb 1925, 388/96 (Contre Julien). Henry, NRTh 1932, 718/21, 731/5 (Contre Julien 8). Papadopoulos, EPh 1932, 25/45 (Lettres pascales). De Vis, Homélies coptes de la Vaticane, 1929. D'Alès, RSR 1932,

67/70 (Hom. 4). Martin, RHE 1936, 345/50 (Un discours prétendûment inédit sur l'Ascension). Vaccari StU 27/39 (grécité de S. Cyrille).

Christologie et Mariologie de S. Cyrille.

S. Cyrille appelle l'union des deux natures dans le Christ *ἕνωσις φυσική* ou encore *ἕνωσις καθ' ὑπόστασιν* ou *κατὰ φύσιν*, tandis que les Nestoriens employaient les expressions *ἕνωσις σχετική, συνάφεια* ou *ἐνοίκησις*.

S. Cyrille voulait par là désigner l'union des deux natures comme une union tout à fait étroite, véritable et réelle. Cette idée sur laquelle il insista encore plus fortement, quand il parla de la « seule nature du Logos incarné » (*μία φύσις τοῦ λόγου σεσαρκωμένη*) (Ép. 46, 2; EP 2061) devait d'autant plus choquer ses adversaires, les théologiens d'Antioche, qu'elle n'avait pas été créée par S. Athanase, comme le croyait S. Cyrille (De recta fide ad reginas 1, 9), mais par Apollinaire (cf. p. 267) (MG 28, 25/30). Des scrupules se firent jour également du fait que S. Cyrille parlait assez souvent de *δύο φύσεις* avant l'union des natures et d'une *μία φύσις* après l'union (Ép. 40). Mais par là S. Cyrille, en rejetant l'apollinarisme enseignait non seulement l'intégrité de la nature humaine à laquelle appartient la *ψυχὴ λογική*, mais aussi une union qui n'a pour conséquence aucun mélange des deux natures (*ἀσύγκυτος ἕνωσις*) (Ép. 39; EP 2060). Comme image la plus frappante de l'union des deux natures dans le Christ, S. Cyrille considère l'union du corps avec l'âme raisonnable dans l'homme (EP 2061); il emploie aussi comme comparaison le charbon brûlant (cf. Isaïe 6, 6) le bois enflammé et la laine teinte.

Une source de malentendus et une cause d'accusations d'apollinarisme et de monophysisme portées contre lui découlèrent du fait que la théologie grecque n'avait pas d'expression déterminée pour désigner l'union des deux natures dans la personne du Christ et que S. Cyrille était incapable de reconnaître l'insuffisance des termes employés par lui. Chez les Latins, Tertullien avait déjà parlé de « proprietas utriusque substantiae in una persona » (cf. p. 136.) S. Cyrille par contre employait indifféremment *φύσις* et *ὑπόστασις* pour désigner aussi bien la nature que la personne. Sans doute, S. Basile avait créé au sujet de la Sainte Trinité la formule : *τρεῖς ὑποστάσεις, μία φύσις* et S. Cyrille avait parlé le premier de *τρία πρόσωπα* en Dieu, mais pour le Christ on n'osait pas parler de *μία ὑπόστασις*, parce que dans la Saiute Trinité on nommait *ὑπόστασις* la nature individualisée et que, dans le Christ, les deux natures ont conservé intactes leurs particularités. Ce fut le concile de Chalcédoine qui, le premier, mit de la clarté dans le domaine des formules

techniques, en parlant de « δύο φύσεις » qui sont réunies εἰς ἕν πρόσωπον καὶ μίαν ὑπόστασιν (ES 148).

De l'ἕνωσις φυσική résulte sans plus pour S. Cyrille l'application de la communicatio idiomatum : Le *Fils de Dieu* est né et est mort (Contre Nestorius, 1, 2; 5, 5, 7). Dès lors Marie doit être aussi appelée θεοτόκος; il dit même : pour une profession vraie et irréprochable de notre foi il suffit de θεοτόκον λέγειν καὶ ὁμολογεῖν τὴν ἁγίαν παρθένον. (Ép., 1; Hom. 15, Incarn.; EP 2058).

Monographies : Rehrmann, Die Christologie des hl. C. von A. Hildesheim 1912. Weigl, Die Heilslehre des hl. C. von A. M 1905; Die Christologie von Tode des Athanasius bis zum Ausbruch des nestor. Streites M 1925, 121 sqq. Struckmann, Die Eucharistielehre des hl C. von A. Pa 1910. Eberle, Die Mariologie des hl. C. von A. Fr 1921. Hehensperger, Die Denkwelt des hl. C. von A. M 1923. Wolf, Commentationes i, S. Cyr. al. de Spiritu Sancto doctrinam R 1934. — *Études :* De Groot, De leer over de heiligmakende Genade, Theologische Studiën 1913, 343 sqq. Malevez, RSR 1935, 280/91 (l'Église dans le Christ). Du Manoir RSR 1935, 531/59 (preuve patristique). Renaudin, La Théologie de S. C. d'A. d'après S. Thomas 1937. Du Manoir RSR 1937, 385/407, 548/96 (le problème de Dieu chez S. Cyrille).

B. CAPPADOCIENS ET ASIATES

§ 57. Marcel d'Ancyre et Basile d'Ancyre.

1. **Marcel, évêque d'Ancyre** († vers 374) se distingua à Nicée (325) et plus tard comme zélé défenseur et allié de S. Athanase. Après l'apparition (335) de son *Écrit polémique contre l'arien Astérius* (cf. p. 230) il fut déposé à cause de sa doctrine trinitaire entachée de sabellianisme (336). Le canon I du concile général de Constantinople (381) le condamna comme hérétique. 129 fragments de son ouvrage polémique (édités par Klostermann, GCS 14, 1906, 185/215) ont été conservés dans la réponse d'Eusèbe (p. 200), des apologies de sa doctrine écrites par la suite ont totalement disparu.

Monographies : Zahn, Gotha 1867. Chenu, DThC 9, 1993/98.

2. **Basile, évêque d'Ancyre**, d'abord médecin, succéda en 336 à Marcel qui venait d'être déposé; en 358 (synode d'Ancyre) il devint avec Georges de Laodicée, chef du parti homéousien, mais en 360 au

synode de Constantinople dominé par Acace (homéen) il fut exilé en Illyrie († vers 364). Il reste de lui un *Mémoire*, composé avec Georges de Laodicée, *sur la doctrine trinitaire* (MG 42, 425/44). Vraisemblablement faut-il lui attribuer le traité *De la Virginité* (MG 30, 669/810) qui nous a été transmis sous le nom de S. Basile de Grand (EA 291/94).

Monographies : Schladebach L 1898. Rasneur, L'homoiousianisme dans ses rapports avec l'orthodoxie RHE 1903, 199/206. Cavallera, RHE 1905, 5/14 (De la Virginité). Le Bachelet (Basile d'Ancyre) DThC 461/63. Janin, DHG 6, 1104/07. Olphe-Galliard, DSp 1, 1283/84.

§ 58. S. Basile le Grand (né vers 330, † 379).

A la tendance théologique néo-alexandrine dont S. Athanase est le représentant le plus brillant appartiennent aussi les *trois grands Cappadociens*, S. Basile, son jeune frère S. Grégoire de Nysse et son ami S. Grégoire de Nazianze qui furent unis entre eux non seulement par des intérêts intellectuels communs, mais aussi par une étroite amitié. Leur influence sur le développement intérieur de l'Église et en particulier sur la position prise par l'Église à l'égard de la culture profane ne peut être exagérée.

S. Basile naquit d'une famille distinguée par sa foi et sa piété. Sa mère Emmélie, sa grand-mère Macrine, son frère Grégoire, son autre frère Pierre, évêque de Sébaste et sa sœur Macrine la Jeune, ont été mis au nombre des saints. Il était le fils d'un rhéteur réputé, Basile, de Césarée en Cappadoce. Il reçut sa formation à l'école des rhéteurs de Césarée (de Cappadoce), à Constantinople et enfin à Athènes où il se lia avec son compatriote S. Grégoire de Nazianze d'une amitié qui devait durer toute leur vie.

Rentré dans sa patrie (vers 356) Basile enseigna quelque temps la rhétorique, mais se décida bientôt à renoncer au monde. Il reçut le baptême et, pour apprendre à connaître l'esprit du monachisme, alla visiter les ascètes les plus célèbres de Syrie, de Palestine, d'Égypte et de Mésopotamie. Puis il vécut avec des amis animés des mêmes sentiments dans une

solitude près de Néo-Césarée dans le Pont. Lorsque S. Grégoire de Nazianze fut venu le voir vers 358, ils composèrent ensemble la *Philocalie* (cf. p. 169) et écrivirent les *deux Règles monastiques* qui ont été d'une importance décisive pour le développement ultérieur et la propagation de la vie cénobitique en Orient (cf. les Basiliens).

L'évêque de Césarée, Eusèbe, le décida à venir à Césarée recevoir l'ordination sacerdotale et à travailler dans le ministère (vers 364). En 370, il devint évêque de Césarée et en même temps non seulement métropolite de Cappadoce, mais aussi exarque du diocèse (civil) du Pont. Son activité comme prêtre, apôtre de la charité et prince de l'Église, lui a procuré de son vivant le surnom de Grand.

Une importance particulière s'attache à sa lutte victorieuse contre l'arianisme si puissant sous le règne de l'empereur Valens. L'empereur ne put porter atteinte qu'à la position extérieure de S. Basile, en partageant la Cappadoce (371) en deux provinces, ce qui amenait aussi le partage de la province métropolitaine (environ 50 suffragants). Pour assurer de façon durable l'orthodoxie mise en péril en Orient, S. Basile chercha, par l'entremise de S. Athanase et par une prise directe de contact avec le pape S. Damase, à nouer de meilleures relations et à obtenir une politique unanime des évêques d'Orient et d'Occident. L'obstacle principal à l'union souhaitée entre l'Orient et l'Occident était le schisme mélécien d'Antioche (depuis 362). Les tentatives de S. Basile pour obtenir la reconnaissance de Mélèce en Occident demeurèrent sans résultat; le pape S. Damase ne voulait pas abandonner l'évêque Paulin (synode d'Antioche 379). Néanmoins, l'activité conciliante de S. Basile contribua notablement à amener l'effondrement bientôt (381) patent de l'arianisme. Si S. Basile mérite d'être appelé « un Romain parmi les Grecs », c'est parce que, à la différence de la plupart des Pères grecs intéressés surtout par les questions spéculatives, il s'est attaché en première ligne à l'exploitation pratique et pastorale des vérités de la foi. C'est ce que montrent aussi ses œuvres. Sa fête se célèbre le 14 juin.

Éditions : Garnier et Maran, 3 vol. P 1721/30 (= MG 29/32).

§ 58. — SAINT BASILE LE GRAND (NÉ VERS 330, † 379).

Éditions partielles : Contre Eunome : Goldhorn L 1854. Sur le Saint-Esprit : Johnston O 1892. Homélies : Sur la richesse, Courtonne P 1935 (texte et trad. française); Aux jeunes gens, Boulenger, P 1935 (texte et trad. française). Lettres : Deferrari et Mc Gyire, 4 vol. Lo 1926/34 (avec trad. anglaise). — *Traductions :* allemande de Stegmann (BKV² 46, 47) 1925; anglaise de Clarke (œuvres ascétiques) Lo 1925.

1. *Œuvres dogmatiques.*

a) Trois livres *contre Eunomius* (cf. p. 264) porte-parole des purs Ariens (Anhoméen), composés vers 364; les deux autres livres (4 et 5) ajoutés à cet ouvrage, appartiennent très vraisemblablement à Didyme.

b) Le traité *Sur le Saint-Esprit* (EP 943/54) dédié à Amphiloque, évêque d'Iconium, traite de l'homousie du Saint-Esprit. S. Basile montre entre autres choses qu'à côté de la doxologie *διὰ τοῦ υἱοῦ ἐν τῷ ἁγίῳ* l'autre formule employée par lui dans la liturgie *μετὰ τοῦ υἱοῦ σὺν τῷ πνεύματι ἁγίῳ* est fondée dans l'Écriture et la Tradition. Sur la *Philocalie*, cf. p. 248.

2. *Œuvres ascétiques.*

Sous le titre d' « Ascetica » ont été réunis plusieurs écrits dont l'authenticité est, pour une partie d'entre eux, fort douteuse. Les écrits authentiques les plus importants sont :

a) Les *Moralia*, 80 préceptes de morale (regulae) basés sur des textes du N. T.

b) *Les deux Règles monacales* (cf. p. 248) : les Grandes Règles (regulae fusius tractatae) avec 55 numéros et les Petites Régles (regulae brevius tractatae) avec 313 numéros sont dans l'ensemble un catéchisme des devoirs et des vertus religieuses, sous forme de questions et réponses (EP 974/78; EA 267/84). Les Règles sont, en partie, la propriété spirituelle, jusqu'alors seulement transmise oralement, d'*Eusthate de Sébaste* qui, comme ami plus âgé de S. Basile, avait déjà bien mérité précédemment de la propagation du monachisme. Les deux recueils n'ont obtenu que peu à peu dans des recensions nouvelles leur forme définitive. *S. Benoit* aussi a utilisé et recommandé ces règles. Sur le De la virginité cf. p. 247.

3. *Homélies et discours.*

a) Les neuf Homélies *Sur l'Hexaméron* veulent seulement expliquer le sens littéral du récit biblique; elles renferment de magnifiques descriptions de la puissance créatrice de Dieu et de la beauté de la nature. S. Basile se montre à la hauteur des sciences philosophiques et naturelles de son temps.

S. Ambroise a adapté ce commentaire du récit de la création dans ses sermons sur l'Hexaméron.

b) Des 18 *Homélies sur les Psaumes*, visant à l'édification, 13 sont sans doute authentiques; elles dépendent fortement d'Eusèbe (p. 200). L'authenticité du vaste *Commentaire sur Isaïe* 1-16 qui puise également dans Eusèbe est contestée.

c) 23 *Discours* environ, sermons dogmatiques et éloges de martyrs (MG 31, 163/618, 1429/1514) peuvent être reconnus comme authentiques. Ils sont instructifs pour l'histoire de la civilisation et des mœurs, par exemple le discours sur le jeûne (nº 1), contre les riches (nº 7), contre les ivrognes (nº 14), (EP 966/73; EA 255/60).

4. Le traité « *Exhortation aux jeunes gens sur l'utilisation de la littérature païenne* » (*πρὸς τοὺς νέους*) veut apprendre à ses neveux, alors étudiants, à affiner leur esprit par la lecture de la littérature classique païenne, jusqu'à ce qu'ils deviennent capables de saisir le sens profond de la Sainte Écriture. Mais il faut faire comme les abeilles qui ne cherchent que le miel et fuient le poison; des enseignements et des exemples y sont offerts en surabondance. Des citations empruntés à la littérature grecque, surtout aux poètes, viennent prouver, de ce point de vue pédagogique, que les païens aussi rendent témoignage au bien et donnent la palme à la vertu. Ces exposés d'un esprit fort large peu commun à cette époque ont été de la plus grande influence sur la position adoptée par l'Église à l'égard des œuvres de la culture antique.

5. Les 365 *Lettres* (dont quelques-unes adressées à S. Basile) recueillies par les Mauristes, donnent un tableau vivant de l'activité multiple et de la culture délicate de leur auteur, elles contiennent des matériaux précieux pour l'histoire de son époque et de la civilisation. On peut distinguer des lettres historiques, polémico-dogmatiques, ascétiques et morales, canoniques (à ce groupe appartiennent les 3 lettres canoniques 188, 199 et 217), des lettres de consolation, de recommandation et d'amitié. La correspondance avec Apollinaire (Ép. 361/64) n'est pas authentique. Certaines lettres de la correspondance entre S. Basile et Libanius (Ép. 335/59) sont aussi apocryphes ou suspectes. Sur l'Ép. 8 (cf. p. 228, EP 911/29; EA 287/90).

6. Comme S. Grégoire de Nazianze l'atteste déjà (Discours 43, 34), S. Basile a bien mérité aussi de la réorganisation et réglementation du service divin. La forme primitive de la *Liturgie* dite *basilienne* qui est encore en usage aujourd'hui dans l'Église orthodoxe pour dix jours de l'année, ne peut plus être reconstituée avec certitude;

elle a subi, au cours des temps, tout comme la liturgie dite de S. Chrysostome (cf. p. 280), des transformations profondes. Elle a été transmise non seulement en grec, mais encore dans diverses langues orientales.

Monographies : Allard P[4] 1903. Janin, P 1929. Allard et Besse, DThC 2, 441/59. Bardy, DHG 6, 1111/26. Schäfer, Basilius' des Grossen Beziehungen zum Abendlande. Clarke, Basil the Great, A study in monasticim, 1913. Murphy, B. the Gr. and Monasticism, Wa 1930. Laun, ZKG 1925, 1/61 (règles monastiques). Campbell, The influence of the second Sophistic on the style of the sermons of St. B. Wa 1922. Jacks, B. and greek Literature, Wa 1922. Way, The language and style of the Letters of S. B. Wa 1927. Wittig, Des hl. B. geistliche Uebungen 1922; cf. AB 1923, 180 sqq; ThLZ 1922, 361/64. *Pour l'authenticité du Commentaire sur Isaïe :* Humbertclaude, RevSR 1930, 47/68 et La doctrine ascétique de S. B. 1932, 4/27; en sens opposé, Devreese, Rb 1933, 145 sqq et Stephanu, EO 1934, 238/40. Ring, Drei Homilien aus der Frühzeit B' d. G. Pa 1930; cf. ThLZ 1932, 133/35; Ring ZKG 1932, 365/83. Courtonne, S. B. et l'hellénisme 1934 (commentaire des Homélies sur l'Hexaméron). — *Études :* Ruge, PWK 16, 2409/13 (Néo Césarée). De Jerphanion, Byz 6, 1931, 535/58. Bardy, RB 1933, 196/213 (synode d'Antioche 379). Schwartz, ZntW 1395, 158/213 (schisme de Mélèce). Peradze, OC 1930, 282/86 (traduct. géorgienne). Stephanu, EO 1932, 385/98 (pour l'authenticité des 2 Homélies de MG 30, 9/62; cf. p. 000). Way, AJPh 1930, 67/69 (Ép. 41, apocryphe); 1931, 57/65 (Lettres d'Apollinaire). D'Alès, RSR 1933, 325/28 (sur le Ps. 7, 2 sqq). — *Sur la liturgie basilienne :* Texte dans MG 31, 1629/56 et Brightmann, Lit. Eastern and Western 1, 1896, 309/44, 400/11; trad. allemande de Storf (BKV[2] 5) 1912, 263/78; trad. française de Charon, Beyrouth 1904; trad. néerlandaise de Muijser, Nimègue 1928. Meester, DAL 6, 1596/1604. Moreau, Les anaphores des liturgies de S. Jean Chrysostome et de S. Basile 1927. Eugberding, Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie, Mr 1931; cf. OC 1931, 264/67; JL 11, 1931, 302/04. Salaville, Liturgies orientales, 1932. Lavrov et Vaillant, RevÉtudes Slaces 1931, 5 sqq (les Règles en vieux slave).

Contenu doctrinal des œuvres de S. Basile.

1) *Connaissance naturelle de Dieu.* Contre Eunomius qui voulait trouver l'essence de Dieu uniquement dans son innascibilité et prétendait que nous pourrions la saisir, S. Basile déclare : Nous ne pouvons connaître Dieu que par ses œuvres; nous ne savons donc de lui que ce qu'il a exprimé dans ses œuvres; même s'il avait déployé toute sa puissance dans ses œuvres, nous ne pourrions pourtant

saisir que cette puissance et non pas saisir adéquatement son essence grâce à elles. Nous déduisons avec notre raison les divers attributs divins des choses sensibles; elles sont donc dans un certain sens subjectives, mais non pas des mots vides de sens, car à ces attributs correspond en Dieu quelque chose de réel. Même dans l'éternité nous ne pourrons comprendre Dieu, sans quoi il serait un être fini. L'innascibilité est qu'un des attributs de Dieu. et même seulement négatif qui n'exprime aucunement toute l'essence divine (Contre Eunome 1, 5, 11; Ép. 233/35; EP 923/24, 930/32).

2. *Sur la Sainte Trinité.* S. Athanase, comme les anciens Pères, avait presque toujours employé les mots *οὐσία* et *ὑπόστασις* avec la même signification en parlant de Dieu; le synode d'Alexandrie (362) permettait encore de parler d'une ou de trois hypostases en Dieu. S. Basile le premier veut n'appliquer à Dieu que les formules *μία οὐσια* et *τρεῖς ὑποστάσεις*; il entend en effet un être qui subsiste en lui-même et qui est déterminé par des propriétés (*ἰδιότητες*) particulières, c'est-à-dire un individu ou une personne, suivant la langue juridique des latins (persona). L'occasion de formuler cette définition plus précise lui fut donnée par le schisme mélécien (cf. p. 248) où Paulin, en vieux nicéen parlait d'*une seule* hypostase (= *οὐσία*) divine, tandis que Mélèce, jeune nicéen, reconnaissait trois hypostases (non pas = *οὐσία*). Comme propriétés personnelles en Dieu; S. Basile nomme la paternité, la filiation et la sanctification (Ép., 38, 3; 236, 6; EP 926, 952, 970/71).

3. *Le Saint-Esprit. a*) S. Basile a enseigné énergiquement dans ses écrits et ses homélies la divinité et la consubstantialité du Saint-Esprit, sans toutefois employer expressément l'attribut de Dieu et *ὁμοούσιος τῷ πατρί.* A cause de cette manière de faire, S. Basile fut vivement blâmé, comme le rapporte S. Grégoire de Nazianze (Ép., 48) par certains évêques trop zélés. S. Grégoire repousse ces attaques dirigées contre son ami, en expliquant entre autres choses que S. Basile avait le droit d'agir aussi prudemment pour ne pas irriter les Ariens alors si puissants. Sans quoi S. Basile aurait été chassé et son siège métropolitain si importante pour l'orthodoxie aurait été perdu; car « ce n'est pas dans les termes mais dans les choses que se trouve le salut » (Discours 43, n. 68). Ceux qui donnent au Saint-Esprit le nom : de Dieu devant des gens peu instruits n'agissent pas avec prudence, ils jettent les perles dans la boue et donnent une nourriture trop forte au lieu de lait » (Discours 41,

n. 6). Le N. T. n'a fait qu'insinuer la divinité du Saint-Esprit; ce serait bien hasardeux, tant que la divinité du Fils n'était pas reconnue de façon générale, d'imposer aux hommes pour ainsi dire la divinité du Saint-Esprit (Discours 31, n. 27).

b) Avec la plupart des Pères grecs, S. Basile fait procéder le Saint-Esprit « *du Père par le Fils* ». Mais il désaprouve résolument Eunomius qui donne le Fils comme source unique du Saint-Esprit; le Fils a tout en commun avec le Père et le Saint-Esprit, dans l'Écriture, il ne s'appelle pas seulement Esprit du Père mais aussi du Fils (Contre Eunome, 2, 34; 3, 1; Sur l'Esprit-Saint, 18, n. 45). Que le Saint-Esprit procède aussi du Fils, c'est ce que l'on peut conclure du Contre Eunomius, 2, 32, bien que cela ne soit pas directement exprimé (cf. encore p. 249).

4. *Pénitence et confession.* S. Basile atteste pour son Église l'existence de quatre classes de pénitents publics (Ép. 217; EH 593/96). Dans sa Règle monastique il prescrit à ses moines la confession de tous les péchés même internes. Elle doit être faite devant un directeur expérimenté, en première ligne devant son supérieur (*προεστώς*). La réception de la confession peut être faite aussi par un représentant du supérieur, nulle part cependant il n'est question que le supérieur ou son représentant doive être prêtre ou qu'une absolution soit donnée (Longue règle 26, 45). La « confession » ainsi pratiquée n'était donc pas tant une confession sacramentalis qu'une directio spiritualis.

5. *Primauté du pape.* S. Basile ne voit pas encore dans le pape le chef suprême ayant juridiction sur toute l'Église, bien qu'il lui reconnaisse compétence dans toutes les questions dogmatiques. L'unité et l'union doivent consister dans une communauté d'évêques ayant les mêmes idées et reliés entre eux par des lettres et des messages : armi eux il compte aussi l'évêque de Rome, mais au milieu des autres et comme chef des évêques occidentaux.

Monographies : Scholl, Die Lehre des hl. B. von der Gnade Fr 1881. Kranich, Der hl. B. in seiner Stellung zum Filioque 1882. Schermann, Die Gottheit des Hl. Geistes nach den griechischen Vätern des 4 Jh Fr 1901. Nager, Die Trinitätslehre des hl. B. Pa 1912. Maier, Die Eucharistielehre der drei grossen Kappadozier Fr 1915. Rivière, S. Basile, P 1925. Papakonstantinou, *Ὁ Μέγας Β, ἡ δογματικὴ αὐτοῦ διδασκαλία* At ³1931. Humbertclaude, La doctrine ascétique de S. B. 1932; cf. ThR 1934, 497/500. — *Études :* Batiffol, EO 1922, 9/30 (sur l'Église). Rivière 1931, 314/21. Busquets, PC 19, 1934, 16/31 (sur l'aumône). Bardy, DSp 1, 1273/83.

§ 59. S. Grégoire de Nazianze (né 329/30, † vers 390).

S. Grégoire naquit dans la propriété d'Arianze près de Nazianze en Cappadoce dont son père était évêque (329/30). Sa pieuse mère Nonna, qui avait converti son époux au christianisme (325) exerca une influence décisive sur ses jeunes années. Il fit ses études d'abord à l'École de rhéteurs de Césarée en Cappadoce; puis il fit un court séjour dans les écoles de Césarée en Palestine et d'Alexandrie pour enfin, à l'âge de vingt ans, fréquenter l'Université païenne d'Athènes où il demeura 10 ans (jusqu'en 358?) et noua avec S. Basile une amitié qui dura toute leur vie. Il reçut le baptême vraisemblablement seulement après son retour dans sa patrie. C'est alors qu'il voulut se faire moine.

Vers 362, sur les instances de la communauté et contre sa volonté, il fut ordonné prêtre par son père. Mécontent de la « violence » qu'on lui avait faite, il s'enfuit dans la solitude et écrivit pour se justifier son *Apologéticus de fuga* (sur la dignité et le fardeau du sacerdoce, cf. p. 256). Bientôt après cependant il revint à Nazianze et assista son père dans l'administration et le ministère pastoral. Lorsque S. Basile, pour consolider son influence diminuée par le partage de la Cappadoce, créa de nouveaux sièges épiscopaux, et consacra évêque de la petite ville de Sasimes son ami Grégoire qui refusait encore, celui-ci n'exerça jamais sa charge nouvelle dans « ce coin désolé et misérable ». Après la mort de son père (374) il administra un certain temps le diocèse de Nazianze pour se consacrer bientôt de nouveau à la vie contemplative à Séleucie, en Isaurie.

En 379, il répondit à l'appel qui lui avait été adressé et accepta la direction et la réorganisation de la communauté nicéenne de Constantinople, alors très réduite. Il entra ainsi pour peu de temps sur la scène de la grande politique ecclésiastique. Après avoir été introduit solennellement par l'empereur Théodose I dans l'église des apôtres, il fut confirmé en 381 comme évêque par le 2e concile général qui siégeait à Constantinople. Des troubles et des intrigues de toute sorte —

la légitimité de sa nomination fut contestée — le dégoûtèrent de sa nouvelle position à tel point que, pour mettre fin à la querelle, il se résolut rapidement à démissionner. Avant son départ il prononça son fameux *Discours d'Adieu* (Discours 42) à son peuple et aux évêques. Durant deux ans, il administra son diocèse d'origine toujours sans pasteur, puis il passa tranquillement les dernières années de sa vie dans sa propriété d'Arianze, s'occupant de travaux littéraires et vivant en ascète († vers 390). Sa fête se célèbre le 9 mai.

Grégoire de Nazianze, nature impressionnable et sensible, n'avait, à la différence de S. Basile, que peu d'aptitude et de penchant pour l'activité pratique. Il préférait surtout les loisirs érudits et contemplatifs, mais parfois se laissa, dans la pleine conscience de sa force intellectuelle et dans un noble effort pour être utile à l'Église menacée ou à ses amis, entraîner dans la vie publique et l'activité pratique. Son tempérament maladif avait pour conséquence une irritabilité nerveuse et, notamment vers la fin de sa vie, aussi quelque amertume envers les autres, qui cependant étaient adoucies par son esprit conciliant. Son élément était la rhétorique dont il maniait avec une maîtrise accomplie les lois et les procédés en prose et en vers : aucun des grands orateurs du IVe siècle ne l'a égalé pour l'éloquence et les connaissances littéraires. Les savants byzantins l'ont appelé le Démosthène chrétien et l'ont mis au-dessus de l'orateur païen. Jusqu'au XVIe siècle ses discours ne cessèrent pas d'être expliqués par des commentateurs.

S. Grégoire, comme S. Basile — tous deux sans aucune inclination pour se plonger dans les spéculations personnelles — s'attacha strictement à l'Écriture et à la Tradition dans ses exposés théologiques et peut donc être regardé comme un bon témoin de l'état de la foi dans l'Église grecque de son époque.

Les œuvres de S. Grégoire.

1. Ses meilleures productions sont les 45 *Discours* qui ne représentent qu'un extrait de ses travaux rhétoriques et littéraires (EP 979/1016; EA 295/315).

a) Parmi ses discours dogmatiques se distinguent les 5 *discours théologiques* (27-31) qui furent prononcés en 380 à Constantinople et défendent le dogme catholique de la Sainte Trinité contre les eunomiens et les macédoniens. Ils lui ont mérité le titre glorieux de « Théologien ».

b) Les discours les plus nombreux sont les *panégyriques* : sermons à l'occasion des fêtes ecclésiastiques, éloges des Maccabées, de S. Cyprien et de S. Athanase, oraisons funèbres en l'honneur de son père, de son frère et de sa sœur (Césaire et Gorgonne) de son ami S. Basile (43).

c) Invectives contre Julien l'Apostat (EH 580/82); plusieurs discours de circonstances à propos d'événements de sa propre vie Apelogéticus de fuga, le discours d'adieu de Constantinople (p. 255). Sur ses œuvres en collaboration avec S. Basile cf. p. 248.

2. Ses 245 *Lettres* qui datent presque toutes du temps de sa retraite à Arianze; elles concernent pour la plupart des affaires personnelles ou celles de ses amis, pour une partie ce ne sont que de simples cartes de recommandation. Ordinairement elles sont travaillées avec soin, abondent en sentences et souvent sont écrites avec esprit. Les lettres 101 et 102 au prêtre Clédonius et la lettre 207 combattent l'apollinarisme.

3. Pareillement des dernières années de sa vie datent ses *Poésies* qui devaient démolir le reproche d'arriérés adressé aux chrétiens. Ses poèmes dogmatiques et moraux qui poursuivent un but instructif, ne sont la plupart du temps que de la prose versifiée. Par contre dans les poèmes historiques qui parlent des inquiétudes, des espérances de son âme on rencontre maints passages authentiquement poétiques pleins de tendresses et de sentiments élégiaques. Le plus long de ses poèmes, *De vita sua* (1949 ïambiques trimètres) est précieux non seulement comme source sur sa vie, mais aussi comme autobiographie. On peut rapprocher ce poème et quelques pièces analogues des Confessions de S. Augustin. La tragédie, *Christus patiens* qui se trouve parmi les œuvres de S. Grégoire est de date très tardive, probablement du XIe ou XIIe siècle.

Éditions : Clémencet et Caillau, 2 vol. 1778 (= MG 35/38). Discours théologiques : édit. Mason, C 1889. Discours funèbres en l'honneur de Césaire et de Basile de Césarée : édit. Boulenger, P 1908 (avec trad. française et notes). Gerstinger (WAS 208, 3) 1928 (Lettres 80 et 90). — *Traductions :* allemande de Haeuser (BKV² 59) 1928 et Röhm (BKV) 1874; italienne de Cataudella, Tu 1935 (extraits des Discours). — *Monographies :* Benoît, S. G. de N., sa vie, ses œuvres et son époque, P 1884. Donders, G. von N. als Homilet 1909. Guignet, S. G. de N. orateur et épistolier P 1911. Malin *Οἱ ἐπιτάφιοι λόγοι*

At 1929. Gallay, Langue et style de S. G. de N. dans sa correspondance P 1933; cf. RSR 1935, 75 sqq; BFC 40, 1933/34, 160/63. — *Études :* Leclercq DAL 12, 1054/65. Godet DThC Grégoire de N. 1839/44. Peradze, OC 1930, 94/98 (trad. géorgienne). Rose, HThR 1933, 323 sqq (Discours 14, 20). Sur le Christus patiens : Cottas, L'influence du drame « Christus us patiens » sur l'art chrétien de l'Orient, P 1931.

Contenu doctrinal des œuvres de S. Grégoire.

1) *Dogme trinitaire.* S. Grégoire de Nazianze a désigné, le premier, les caractères distinctifs des trois personnes en se servant des expressions *ἀγεννησία, γέννησις* et *ἐκπορεύσις* (*ἔκπεμψις*) (Discours 25, 16; EP 983). A la différence de S. Basile, il a exprimé clairement et formellement la divinité du Saint-Esprit (*τὸ πνεῦμα ἅγιον καὶ Θεός*) et il demande : « Combien de temps faudra-t-il encore mettre la lumière sous le boisseau et cacher aux autres la divinité complète (du Saint-Esprit) » (Discours 12, 6).

2. *Christologie.* Il atteste nettement l'unité de personne dans le Christ; le Christ est « un formé de deux », « deux natures s'unissent en lui pour faire un, ce ne sont pas deux Fils » (Discours 37, 2; EP 1001). Contre les apollinaristes il enseigne l'intégralité de la nature humaine du Christ à laquelle ne saurait manquer le *νοῦς*. Pour fixer le Comment de l'union des deux natures, il crée l'expression qui aura tant d'importance par la suite : *κατ' οὐσίαν συνῆφθαι τε καὶ συνάπτεσθαι.* « Celui qui n'appelle pas Marie mère de Dieu (*θεοτόκος*) est loin de la divinité » (Lettres 101, 4; EP 1017). Il rapporte de S. Justine qu'elle a imploré l'aide de la Sainte Vierge (Discours 24, 10).

3) *Péché originel et baptême.* S. Grégoire parle clairement des suites funestes du péché d'Adam : « Je suis déchu entièrement et condamné à cause de la désobéissance du premier homme et de la ruse mensongère du démon » (Discours 22, 13). On ne trouve cependant pas chez lui une claire attestation du péché originel, même quand il dit : « Malheur à ma *faiblesse*, car celle du premier homme est la mienne » (Discours 38, 12). Aussi appelle-t-il innocents (*ἀπόνηρος*) les enfants nouveaux-nés. Celui qui ne peut recevoir le baptême, parce qu'il n'a pas l'âge ou est mort subitement, ne va pas en enfer, mais pas non plus au ciel (Discours 40, 23; EP 1012). Quand il n'y a pas danger, il conseille de ne baptiser les enfants qu'à l'âge de trois ans environ (Discours 40, 28).

4) *Eucharistie et saint sacrifice.* Dans son Homélie pascale (Discours 45, 19) il dit : « Mange le corps et bois le sang sans crainte ni doute, si tu as le désir de la vie ». Guéri d'une maladie il écrit à son ami S. Amphiloque : « Ne cesse pas, pieux ami, de prier et d'implorer pour moi, quand tu fais descendre à ta parole le Logos, quand tu offres le corps et le sang du Seigneur que tu as séparés d'une manière non sanglante en te servant de sa parole comme d'un glaive » (Lettre 171; EP 1019).

Monographies : Hümmer, Des hl. Gr. Lehre von der Gnade, Kempten 1890. Héronville RSR 1918, 395 sqq (aristotélisme chez Gr.). Pinault, le platonisme de S. Gr. de N. 1925. Fleury, Hellénisme et christianisme. S. Gr. et son temps 1930; cf. RSR 1931, 205 sqq; EO 1931, 475 sqq.

§ 60. Saint Grégoire de Nysse († 394).

Grégoire, frère cadet de S. Basile, devint rhéteur, puis, sur les conseils de son ami S. Grégoire de Nazianze, se retira dans la solitude. Ce ne fut que contraint qu'il accepta la dignité épiscopale imposée par son frère S. Basile; en 371, il devenait évêque de Nysse en Cappadoce.

Dans les difficultés d'ordre pratique de son activité pastorale, Grégoire échoua partiellemment. A la suite d'accusations calomnieuses, il fut déposé, comme ayant dilapidé les biens de l'Église, par un synode convoqué à Nysse en 376 par le vicaire du diocèse (civil) du Pont. Après la mort de l'empereur Valens (378), il revint sur son siège. Le synode d'Antioche (379) le chargea de la visite du diocèse du Pont et à cette époque il fut élu métropolite de Sébaste où il demeura quelques mois « dans la captivité de Babylone ». Au concile de Constantinople (381) il fut une des colonnes de l'orthodoxie. Il mourut en 394, après avoir assisté à un synode tenu à Constantinople cette même année.

Grégoire était une nature renfermée et douée de grands dons spéculatifs; supérieur aux autres Cappadociens comme philosophe et théologien, il s'acquit de grands mérites dans la pénétration philosophique des dogmes de la foi. A cause de son éloquence, il fut très apprécié à la cour impériale. A la mort

de l'impératrice Flaccille et de sa fille Pulchérie, il prononça en 386 leurs oraisons funèbres.

1. *Œuvres dogmatiques.*

a) Les douze Livres *Contre Eunomius* (cf. p. 264) des éditions anciennes réunissent en réalité quatre écrits différents dirigés contre Eunomius. Le premier ouvrage (= Livre I) se tourne contre un écrit d'Eunomius (*Ὑπὲρ τῆς ἀπολογίας ἀπολογία*) polémiquant contre S. Basile (p. 249), un second ouvrage (Livre 12 b ou 13) réfute le 2e livre d'Eunomius. Un troisième ouvrage en 10 livres (= 3-12a) combat un nouvel écrit dirigé également contre S. Basile. Le quatrième ouvrage (= Livre 2) est la réfutation d'une profession de foi d'Eunomius : l'ordre chronologique exact est donné par l'édition de Jaeger (EP 1040/51).

b) Trois autres ouvrages sont dirigés contre des hérétiques : *Antirrheticus adversus Apollinarem*, le plus important des écrits antiappolinaristes qui nous ait été conservé (EP 1052/55); cet ouvrage avait été précédé d'un opuscule *Adversus Apollinarem* adressé à Théophile d'Alexandrie; *Contre des macédoniens et des pneumatomaques.*

c) Quatre petits traités sont encore importants pour la question trinitaire : *A Eusthate sur la Trinité* (dans Oehler, Bibl. der Kirchenväter 1, 2 L 1858); *A Ablabius; Contre les païens; A Simplicius.*

d) L'ouvrage dogmatique peut-être le plus important est le *Discours catéchétique* (ou Grande catéchèse) qui offre une démonstration et une défense des principaux dogmes chrétiens contre les hérétiques, les juifs et les païens, destinées aux « chefs ecclésiastiques » et d'un ton moins polémique.

La 1re partie (1-4) traite d'un seul Dieu en trois personnes, la 2e (5-32) du péché, de l'incarnation et de la rédemption par le Christ, la 3e (33-40) du baptême et de l'eucharistie (EP 1028/36).

e) Le Dialogue *De anima et resurrectione*, pendant du Phédon de Platon, est consacré au souvenir de sa sœur Macrine qu'il revit près de mourir, à son retour du synode d'Antioche (379). S. Grégoire met dans la bouche de sa sœur mourante les idées chrétiennes sur l'âme, la mort, l'immortalité, la résurrection

et la restauration de toutes choses (ch. 13). Un second Dialogue plus court *Contre fatum* combat le fatalisme astrologique.

2. *Œuvres d'exégèse et Homélies.*

a) Deux ouvrages s'occupent de l'histoire de la création : *De opificio hominis* et *In Hexaëmeron*. Tous deux veulent compléter les homélies de S. Basile sur l'hexaéméron (cf. p. 249) ou les mettre à l'abri des malentendus. S. Grégoire, dans ces ouvrages, s'attache encore passablement au sens historique et grammatical de la Sainte Écriture. Dans ses autres œuvres exégétiques il représente une allégorisme sans limite. Il s'agit des ouvrages suivants :

b) *De vita Moysis*. Les péripéties de la vie de Moïse représentent les degrés de l'élévation mystique de l'âme vers Dieu (EA 340/5). *In psalmorum inscriptiones :* S. Grégoire veut montrer que l'interprétation allégorique de la répartition et des titres des psaumes peut fournir des leçons pour l'acquisition de la vertu et de la perfection. Dans ses 15 *Homélies sur le Cantique des cantiques*, Dieu est représenté comme le fiancé de l'âme humaine (la fiancée) (EA 330/6). Viennent ensuite : un opuscule *sur la pythonisse d'Endor* (I Sam 28, 12 sqq), 8 Homélies sur l'*Ecclésiaste* (1, 1/3, 13), 8 Homélies sur les *Béatitudes* (Mt 5, 1/10) (EA 337/8) et 5 Homélies sur l'*Oraison dominicale.*

3. Aux *œuvres ascétiques* appartiennent d'abord 4 petits traités qui parlent de la perfection chrétienne, de la fin dernière voulue par Dieu de la vie monastique, et des pénitences dans les cloîtres, puis le *De virginitate*, instruction détaillée sur la virginité, « le mariage du Christ avec l'âme » (EA 322/23) et la *Vie de Sainte Macrine*, biographie édifiante de sa sœur.

4. Les *Discours et Homélies* montrent le pathos et le style ampoulé de la rhétorique contemporaine et n'ont ni la force ni la vie des œuvres oratoires des deux autres Cappadociens (EP 1061/65). Ils traitent de questions morales et dogmatiques (par ex. contre l'habitude de différer le baptême, contre les usuriers, sur la divinité du Fils et du Saint-Esprit) on trouve aussi des sermons sur les fêtes de l'Église, des panégyriques de saints (S. Grégoire le Thaumaturge, les 40 Martyrs) et des oraisons funèbres (cf. p. 259).

5. *30 Lettres* (édit. Pasquali), pour la plupart lettres de circonstances au contenu purement personnel. La 2e blâme les abus lors des pélerinages à Jérusalem et met en garde contre une estime exagérée des pélerinages.

§ 60. — SAINT GRÉGOIRE DE NYSSE († 394)

Éditions : MG 44/46. Jaeger, Contre Eunome, 2 vol. 1921/22. Pasquali, Lettres 1925. — *Éditions partielles :* Homélies sur l'Oraison dominicale, Krabonger, Landshut 1840. Discours catéchétique, Stawley, C 1903; Méridier P 1908 (avec trad. française et notes), cf. Revue Augustinienne 1908, 742/48. Dialogue De anima et resurrectione, Krabinger, Landshut 1837. Sur la pythonisse d'Endor, Klostermann (KIT 83) 1912. — *Traductions :* allemande de Hayd et Fisch (BKV) 1874 et de Weiss et Stolz (BKV² 56) 1927; anglaise de Strawley, Lo 1917 (Discours catéchétique). — *Monographies :* Godet, DThC 6, 1847/52. Stein, Encomium of S. Gr. on his brother S. Basil, Wa 1928; cf. BFC 36, 1929/30, 58/60. Cherniss, The platonism og G. of N., Berkeley 1930; cf. RSR 1932, 344/48. — *Études :* Peradze, OC 1930, 91/93. Dölger, AC 3, 81/116 (Vie de S. Macrine). Ivanka, BZ 1936, 47/57 (pour l'authenticité de la 2e Homélie, MG 44, 257/98 que Stephanu (EO 1932, 385/98) regarde comme de S. Basile.

Contenu doctrinal des œuvres de S. Grégoire de Nysse.

1) *Connaissance de Dieu.* Sous l'influence de Philon et de Plotin, S. Grégoire de Nysse non seulement enseigne une connaissance de Dieu naturelle, s'élevant des choses sensibles aux choses supra-sensibles, mais désigne comme point culminant de la connaissance de Dieu l'élévation de l'esprit humain jusqu'à une contemplation immédiate de Dieu, une anticipation du bonheur du ciel « une ivresse divine et raisonnable » (Sur les Béatitudes 6; Sur le Cantique des cantiques 10).

2) *Doctrine trinitaire.* Sous l'influence de la théorie platonicienne des idées, S. Grégoire attribue *aux idées universelles une réalité indépendante*, quand il dit que le mot « homme » désigne la nature et non pas l'individu et qu'on doit dire de Pierre, Paul et Barnabé, pris ensemble, qu'ils ne sont qu'un et non pas trois hommes (MG 45, 117, 180). S. Grégoire veut par là rejeter énergiquement le reproche de trithéisme et seulement rendre plus saisissable la trinité divine.

Il trouve la distinction des Personnes divines uniquement dans leurs *relations;* aussi toute activité de Dieu ad extra est commune aux trois personnes ensemble. Dans la divinité « l'un est cause et l'autre est par la cause, et dans ce qui est par la cause nous admettons encore une distinction; l'un est produit directement par le premier, mais l'autre par l'intermédiaire de celui qui est produit directement » (EP 1037/38). S. Grégoire, comme du reste les Pères grecs, fait donc procéder

le Saint Esprit *du Père par le Fils*, c'est-à-dire seulement médiatement du reste.

3) *Christologie*. S. Grégoire enseigne clairement l'échange réciproque des attributs des deux natures dans le Christ qui subsistent sans mélange (communication des idiomes) (Contre Eunome 5; édit. Jaeger 2, 1921, 123 sqq, n. 63, 66; MG 45, 705). Le Logos s'est formé à lui-même dans la chair de la Vierge « un vase divin non fait de main d'homme » (MG 46, 616). La Sainte Vierge est donc *θεοτόκος*, et non pas, comme des novateurs osent le dire, *ἀνθρωποτόκος* (Lettre 3).

4) *Eschatologie*. S. Grégoire, tout en rejetant résolûment la doctrine d'Origène de la préexistence des âmes, lui a cependant emprunté l'idée de la « restauration de toutes choses » (cf. p. 175). Les non-baptisés et les baptisés qui n'ont pas expié « par la prière et la philosophie » les péchés commis après le baptême, doivent, après leur mort, être purifiés par le feu « plus ou moins rapidement » lorsque le mal aura été extirpé de la nature, alors toute créature rendra grâce au Créateur et « l'inventeur du mal » (le démon) lui aussi sera guéri du mal (Discours catéchétique 26).

5) *Eucharistie*. « Nous croyons donc à bon droit que le pain, à l'instant où il est sanctifié par la parole de Dieu, est transformé (*μεταποιεῖσθαι*) au corps du Verbe divin » (Disc. Catéch., 37. 3; EP 1035).

Études : Hilt, des hl. Gr von N. Lehre vom Menschen 1890. Diekamp, Die Gotteslehre des hl. Gr. von N. Mr 1886. Vollert, Die Lehre Gr. von N. vom Guten und Bösen 1897. Aufhauser, Die Heilslehre des hl. Gr. von N. 1910. Lenz, Jesus Christus nach der Lehre des hl. Gr. von N. Trêves 1925. Lewy, Sobria ebrietas, Gi 1929. Rivière 1931, 222/28. Stephanou, EO 1932, 304/15 (l'âme chez Gr. de N. et Maxime le Confesseur). Bayer, Gr. von N. Gottesbegriff, Gi 1935. Malevez, RSR 1935, 260/80 (l'Église dans le Christ). Koperski, Doctrina S. Gregorii Nyss. de processione Filii Dei R 1936. Isaye, RSR 1937, 422/39 (L'unité de l'opération divine). H. von Balthasar, La philos. relig. de Gr. de Nysse. RSR 1939. 513-29.

§ 61. Saint Amphiloque d'Iconium († après 394).

S. Amphiloque, ami des trois grands Cappadociens et cousin de S. Grégoire de Nazianze, reçut à Antioche les leçons de Libanius, exerça durant six ans, à Constantinople, la profession d'avocat et devint, à l'instigation de S. Basile, évêque d'Iconium

(373). Il combattit avec ardeur les ariens et diverses sectes qui, sous l'influence du manichéisme, s'adonnaient à un ascétisme désordonné (apotactites, gemellites, messaliens).

De ses nombreux ouvrages il ne reste que peu de choses. Les *333* « *Iambes à Séleucus* » veulent apprendre à mener une vie pieuse et à étudier avec succès (MG 37, 1577/1600) : les vers 251/319 offrent un catalogue des Livres Saints important pour l'histoire du Canon (EP 1078). Outre *8 homélies* sur les fêtes de l'Église et sur des passages de l'Écriture, nous possédons encore, dans une version copte, un *traité* dirigé *contre les apotactites et les gémellites*.

Éditions : MG 39, 97/118. Autres fragments chez Holl, Amphilochius von Ikonium T 1904 et Ficker, Amphilochiana L 1906. Cavallera, BLE 1918, 315 sqq (fragments d'homélies). Moss, Mu 1930, 317/64 (Homélie en syriaque). Zetterstéen, OC 1934, 67/98 (Homélie sans doute apocryphe sur Basile de Césarée). Bardy, DSp 1, 544.

Un contemporain, plus jeune, de S. Amphiloque, est **Astérius**, évêque d'Amasée dans le Pont († vers 410). Il a lissé *14 Homélies*, d'un ton élevé et *Éloges de Martyrs*. Plusieurs discours sont apocryphes (cf. p. 230; Ps. Homélies) ou connus seulement par des extraits chez Photius (Cod 271) (MG 40, 163/478).

Schmid, Beitr. zur Lebensgeschichte des Asterius von Amasea 1911. Monographies : Bauer 1911. Bretz (TU 40, 1) 1914.

C. ANTIOCHIENS ET SYRIENS

§ 62. Saint Eusthate d'Antioche.

S. Eusthate, évêque d'Antioche, fut un vigoureux adversaire de l'arianisme au concile de Nicée (325) et par la suite. En 330, l'empereur Constantin l'exila en Thrace où il mourut avant 337. La plupart de ses écrits sont perdus. Il ne reste en entier que son traité contre Origène sur la pythonisse d'Endor (I Sam : 28) (*De engastrimytho*) où il critique sévèrement l'interprétation allégorique des Écritures employée par l'écrivain alexandrin.

Il existe des fragments du *Contre les ariens* (en 8 livres) d'un traité *Sur l'âme*, d'œuvres exégétiques *sur les Psaumes* et sur les *Proverbes* (8, 22) ainsi que d'une *Lettre* à Alexandre, évêque d'Alexandrie — L'*Homélie christologique* (édit. Cavallera, P 1905) et le *Commentaire sur l'Hexaéméron* (MG 18, 707 sqq).

Éditions : MG 18. Klostermann (KIT 83) 1912 (Pythonisse d'Endor).
Études : Salaville, DThC 5, 1574/76. Cavallera, Le schisme d'Antioche,

1705. Schwartz, ZntW 1935, 129/213 (schisme d'Antioche). Burn, Eusth of A. Lo 1926. Zoepfl, Der Kommentar des Ps-E. zum Hexaëmeron Mr 1927. Sellers, Eusthatius of Antioch and his place in the early christian doctrine, C 1928; cf. RSR 1928, 439 sqq. Brockmeier, De S. Eusthatii ep. Ant. dicendi ratione Mr 1932; cg Gn 1933, 397/99. D'après Schwartz (BAS 1924, 6) un écrit de S. Eusthate se trouve à la base du Sermo major de fide (cf. p. 233). D'après Stork, Die sog. Melchisedekianer 1928, l'homélie attribuée à S. Jean Chrysostome (MG 56, 257/62) est la propriété de S. Eusthate. La pseudo-athanasienne Expositio fidei (MG 25, 199/208) appartient probablement à S. Eusthate; cf. Opitz, AW 3, 12, A. 12; 2, 58, A. 21.

Après la déposition de S. Eusthate, Antioche devint un centre de l'arianisme. Parmi les écrivains ariens on peut citer **Aetius d'Antioche** († 366) et son disciple **Eunomius**, évêque de Cyzique († vers 394), chef des jeunes ariens. Il ne reste que peu de chose de leurs ouvrages.

Un écrit d'Aétius chez S. Épiphane (Haer. 76, 11). Une Apologie d'Eunomius dans MG 30, 835/68. Alberts, Untersuchungen über die Schriften des Eunomius 1908. Bardy, RHE 1928, 809/27 (écrits d'Aétius). Grumel, EO 1929, 159/66 (textes monothélites d'Aétius). De Ghellinck RHE 1930, 5/42 (aristotélisme). Draguet, RHE 1934, 38/65 (Commentaire sur Job d'un *arien anonyme* du IVe siècle qui fut attribué à Julien d'Halicarnasse. Slomkowski, CTh 1935, 95/103 doctrine trinitaire des semi-ariens).

§ 63. Hégémonius et Titus de Bostra.

1. **Hégémonius**, inconnu par ailleurs, probablement originaire de Syrie, a écrit, d'après des traditions dignes de foi, avant 350 un ouvrage contre le manichéisme, les *Acta Archelai*. L'évêque catholique Archélaüs mène victorieusement une discussion, sans doute fictive, contre Turbo, disciple de Manès, et surtout contre Manès lui-même. Cette source importante pour l'histoire du manichéisme ne nous a été conservée en entier que dans une version latine du IVe siècle; l'ouvrage original était écrit en grec.

Éditions : MG 10, 1405/1528. Routh² 5, 1/206. Beeson (GCS 16) 1906. Polotzky, Mu 1932, 18/20 (citations en copte).

2. **Titus de Bostra** († avant 378) évêque de la capitale de la province romaine d'Arabie, a composé, peu après 363, quatre livres *Contre les Manichéens*, conservés en grec jusqu'au passage 3, 7 et entièrement en syriaque. Dans les livres 1 et 2 il cherche à réfuter les idées manichéennes par des arguments purement philosophiques. Les livres 3 et 4 défendent l'A. et le N. T. par des explications

précises des passages mal interprétés. Titus est un polémiste formé à l'école des rhéteurs.

Les chaînes ont conservé de nombreux fragments de ses *Homélies sur S. Luc*, il existe aussi des fragments syriaques d'une *Homélie sur l'Épiphanie*.

Éditions : MG 18, 1069/1264. De Lagarde, B 1859 (texte syriaque). Sickenberger (TU 21, 1) 1901 (Homélies sur S. Luc). Baumstarck, OC 1931, 23/42 (citations de Manès de la traduction syriaque); Bi 1935; 257/99 (texte syriaque et diatessaron). Rucker 1933, 82/87 (Sermon sur l'Épiphanie).

Pour la littérature récente, sans cesse croissante à la suite de la découverte de nouvelles *sources manichéennes originales* dans le Turkestan chinois et en Égypte, se reporter aux Histoires de l'Église.

§ 64. Saint Cyrille de Jérusalem († 386).

S. Cyrille fut consacré évêque de Jérusalem, en 348, par Acace, métropolite de Césarée, de sentiments ariens, mais bientôt S. Cyrille, partisan de la foi de Nicée, entra en conflit avec Acace. Il fut déposé et exilé deux fois par sentence synodale (357, 360) et la troisième fois par l'empereur Valens (367). Son dernier exil dura 11 ans (jusqu'en 378). Après son retour en 362, l'empereur Julien chercha à rebâtir le temple de Jérusalem (EH 580/82). En 381, S. Cyrille prit part au concile de Constantinople (depuis 1883, il est Docteur de l'Église).

L'œuvre la plus célèbre de S. Cyrille est constituée par ses *24 Catéchèses* (Instructions) qu'il prononça en 348 (ou 350), pour la plupart dans l'église du Saint Sépulcre bâtie par Constantin; elles ont été publiées d'après les notes sténographiques d'un auditeur.

Outre une instruction d'introduction, les 18 premières Catéchèses données pendant le carême sont destinées aux catéchumènes (*φωτιζόμενοι*) les 5 dernières prononcées durant la semaine de Pâques sont destinées aux néophytes (*νεοφώτιστοι*) (EP 807/53; EH 526/42; EA 228/44). Les 5 premières traitent du péché, de la pénitence et de la foi. Les Catéchèses 6-18 sont une explication suivie du symbole baptismal de Jérusalem qui ressemble beaucoup au « Symbole du Concile de Constan-

tinople de 381 (ES 9). Les plus importantes sont les 5 instructions plus brèves sur les sacrements reçus de la fête de Pâques : 19 et 20 sur le baptême, 21 sur la confirmation, 22 sur l'eucharistie et 23 sur le culte divin; ces 5 Catéchèses sont appelées pour cette raison *mystagogiques* (*κατηχήσεις μυσταγωγικαί*).

Nous possédons encore de S. Cyrille une *Homélie* sur le paralytique (Jo 5), une *Lettre à l'empereur Constance* sur une apparition miraculeuse de la croix à Jérusalem (EH 526) et quatre petits fragments d'homélies.

Éditions : Touttée, P 1720 (= MG 33). Reischl et Rupp, 2 vol. Mn 1848/60. Quasten (FIP 7) 1935, 69/111 (Catéchèses mystagogiques). — *Traductions :* française de Faivre, Lyon 1844; anglaise de Wooley, Lo 1930; allemande de Haeuser (BKV 41) 1922. — *Monographies :* Mader, Einsiedeln 1891. Le Bachelet, DThC 3, 2527/77. Themelis NS 1920, 1 sqq, 153 sqq, 313 sqq. — *Études :* Leclercq DAL 7, 2390/92 (Liturgie de Jérusalem). Dölger AC 3, 100/16 (Catéchèse 10, 19 : parcelles de la croix) Phokylidès, NS 1933, 294/300 (écrits et vie).

Contenu doctrinal des œuvres de S. Cyrille.

1. *Sur le Logos.* S. Cyrille a toujours éviter sciemment et par principe le terme *ὁμοούσιος* ; parce que pour lui cette expression n'est pas attestée dans l'Écriture et semble plutôt favoriser le sabellianisme; cependant il combat résolument tous les principes ariens et confesse le Christ comme *θέον ἀληθινόν, Θεὸν ἐκ Θεοῦ* (Cat. 11, 14 et 18).

2. *Eucharistie et messe.* S. Cyrille a proclamé plus clairement que tous les Pères avant lui la présence réelle du Christ dans l'eucharistie et la transsubstantiation (*μεταβάλλεσθαι*). Nous trouvons chez lui aussi mention de l'*épiclèse* et du *souvenir des morts* à la sainte messe (Cat., 22, 2, 3, 9; 23, 7, 9/10; EP 844/45, 848, 850, 852/53).

Études : Niederberger, Die Logoslehre des hl. C. von J. Wu 1923. Lebon, RHE 1924, 181/210, 357/86 (Position de S. Cyrille à l'égard de l'arianisme). Rios, Pa 1935, 77/81 (Eucharistie).

§ 65. Apollinaire de Laodicée († vers 390).

Apollinaire né vers 310 à Laodicée en Syrie d'un père portant le même nom et prêtre, devint vers 361 évêque de la commu-

nauté nicéenne de sa ville natale. C'était un homme d'une érudition extraordinaire, écrivain habile et varié. Ami de S. Athanase, il s'acquit de grands mérites dans sa lutte contre l'arianisme; il en surmonta bien l'erreur trinitaire, mais non pas l'erreur christologique. Comme exégète il suivit les principes de l'école d'Antioche.

Apollinaire nia, sous l'influence de l'arianisme, l'existence d'une nature *humaine* complète dans le Christ et, conformément à la trichotomie platonicienne, refusa au Sauveur non pas la *ψυχὴ ἄλογος* mais bien l'âme raisonnable (*νοῦς, ψυχὴ λογική*). Le Logos divin a tenu lieu de *νοῦς*; deux êtres *parfaits* (Dieu et l'homme) ne sauraient devenir *un* et en outre la présence du *νοῦς* empêcherait l'exemption du péché chez le Christ, parce que le libre arbitre, et par suite le péché, est donné avec le *νοῦς*. Par là la rédemption devenait exclue. Comme Apollinaire d'autre part regardait nature comme équivalent à personne et ne pouvait admettre deux personnes, il enseignait par suite qu'il n'y avait qu'*une* nature dans le Christ (*μία φὺσις τοῦ θεοῦ λόγου σεσαρκωμένη*; cf. p. 245). Cette hérésie fut condamnée par le synode d'Alexandrie (362), le pape S. Damase (377 et 382) et le concile de Constantinople (381).

1. Les *écrits d'Apollinaire* ne nous ont été conservés qu'autant qu'ils ont été attribués à des Pères orthodoxes. Sauf quelques fragments insignifiants, ont disparu non seulement ses nombreux *Commentaires* sur des livres de l'A. et du N.T., mais aussi ses *ouvrages apologétiques* contre Porphyre (30 livres) et l'empereur Julien ainsi que ses écrits dogmatico-polémiques dirigés contre Origène, Denys d'Alexandrie, Eunomius de Cyzique, Marcel d'Ancyre, Diodore de Tarse et Flavien d'Antioche.

2. De ses œuvres *poétiques* (hymnes et paraphrases versifiées de sujets bibliques) qui devaient remplacer pour la jeunesse chrétienne les classiques que leur avait retirés la loi scolaire de Julien, il ne nous est resté qu'une *paraphrase des psaumes* en vers hexamètres.

3. Parmi ses œuvres *dogmatiques* ont été conservés *sous nom d'autrui* a) parmi les œuvres de S. Grégoire le Thaumaturge (p. 178) une « profession de foi détaillée » (*ἡ κατὰ μέρος πίστις*). b) Trois écrits pseudo-athanasiens : une homélie Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi et une profession de foi adressée à l'empereur Jovien. c) Trois écrits sous le nom du pape *S. Jules I* (337/52) : De unione corporis et divinitatis in Christo; De fide et incarnatione et une lettre à un prêtre du nom de Denys.

4. Son grand ouvrage dogmatique *Ἀπόδειξις περὶ τῆς θείας σαρκώσεως* peut se reconstituer en grande partie grâce à l'ouvrage de S. Grégoire de Nysse Antirrheticus. — Un autre traité plus court

(Recapitulatio) peut être reconstitué à l'aide du Ve Dialogue pseudo-athanasien de S. Trinitate.

Texte chez Lietzmann, Apollinaris von L. und seine Schule, T 1904. Flemming et Lietzmann, GAb 7, 4 (1904) : textes syriaques. Ludwich, L 1912 : Métaphrase des Psaumes. — *Monographies :* Voisin, L'apollinarisme, Louvain 1901. Aigrain DHG 3, 962/82. Raven, Apollinarism C 1923. — *Études :* Weigl, Christologie vom Tode des Athanasius M 1925, 6/18. Devreesse, R 1936 (commentaire sur l'octateuque) 213/16. Bardy, Paul de Samosate ²1929, 139/44. Miller, TP 65, 1934 (psautuer grec). Jugie, EO 1936, 257 sqq (Saint-Esprit).

§ 66. Saint Épiphane de Salamine († 403).

Né vers 315 dans un village voisin d'Éleuthéropolis en Judée, Épiphane, après un court séjour chez les moines d'Égypte, fonda à Éleuthéropolis un monastère qu'il gouverna durant une trentaine d'années. En 367, les évêques de Chypre l'élurent évêque de Constantia (Salamine) et ainsi métroplite de l'île. D'après S. Jérôme (Contre Rufin, 2, 22; 3, 6) il connaissait le grec, le syriaque, l'hébreu, le copte et aussi un peu le latin.

Avec toute son érudition et son austérité ascétique, il manquait de sang-froid et d'impartialité. Son zèle brûlant, mais aveugle, pour l'orthodoxie l'entraîna dans des querelles qui assombrissent le tableau de son caractère. Son manque de mesure se manifesta non seulement dans son hostilité au culte des images, mais encore dans sa lutte impitoyable contre l'origénisme qu'il tenait pour la plus dangereuse des hérésies.

En 392 (390 ?) il prêcha à Jérusalem contre Origène et donna ainsi le signal de la 1re controverse origéniste où il combattit avec S. Jérôme contre Jean, évêque de Jérusalem, et Rufin. Mais il y eut pire, lorsque il se laissa circonvenir par Théophile d'Alexandrie (cf. p. 240) qui se servit de lui astucieusement contre les moines origénistes du désert de Nitrie et S. Jean Chrysostome (400). Il perça trop tard les raisons intéressées de Théophile; il quitta Constantinople encore avant la conclusion du synode du Chêne (403) et mourut au cours de son voyage de retour à Salamine.

§ 66. — SAINT ÉPIPHANE DE SALAMINE († 403)

S. Épiphane représentait une tendance exclusivement traditionnaliste; à la différence des trois grands Cappadociens et d'autres contemporains, il refusait tout droit dans l'Église à la science grecque et rejetait toute spéculation théologique aussi bien que la critique historique. Dans ses ouvrages, il manque souvent de précision, il est superficiel et prolixe et, comme le remarque déjà Photius (Cod 122) a perdu la forme soignée et le souffle de l'esprit attique. Cependant ses œuvres sont très importantes, à cause des sources transcrites par lui et aujourd'hui en partie perdues.

1. L'*Ancoratus* (bien ancré) est un précis de dogmatique parsemé de nombreuses digressions polémiques contre des hérétiques avec, en appendice, deux professions de foi. La première (ch. 119) était le symbole baptismal de l'église de Salamine; elle fut adoptée à peu près sans modification, par le concile de Constantinople (381) et devint bientôt le symbole baptismal de l'Orient; la seconde (ch. 120) a été composée par S. Épiphane lui-même (EP 1081/89; ES 13/14).

2. Le *Panarion* (*Πανάριον* = Boite à remèdes) que l'on cite habituellement sous le titre d'*Haereses* (date de composition : 374/77) est l'ouvrage le plus étendu de S. Épiphane et aussi le plus précieux à cause de ses nombreuses citations littérales d'ouvrages perdus; il a pour but de guérir ceux qui ont été mordus par des serpents empoisonnés (c'est-à-dire les hérétiques), en leur donnant le contre-poison.

Parmi les 80 hérésies traitées dans cet ouvrage se trouvent aussi les systèmes philosophiques païens et les sectes juives (Haer. 9/20). Pour la période ancienne il utilise comme sources S. Irénée et le Syntagma de S. Hippolyte. A la fin se trouve un *Expositio fidéei* (ch. 1/24).

La *Récapitulation* (*'Ανακεφαλαίωσις*), bref résumé du précédent ouvrage, ne doit pas avoir été composée par S. Épiphane, mais par un auteur postérieur assez peu habile.

3. L'ouvrage composé en 392 sous le titre peu exact *Des mesures et des poids* est une sorte d'encyclopédie biblique qui traite des livres et des versions de l'A. T., des mesures et des poids dont il est question dans la Bible et enfin de la géographie de la Palestine. Seule la 1re partie a été conservée en grec, l'ouvrage entier n'existe plus que dans une traduction syriaque.

4. Le traité *Sur les* 12 *pierres précieuses* explique allégoriquement les 12 pierres précieuses qui ornaient le pectoral du grand prêtre et énumère leurs vertus « médicinales ». Cet ouvrage n'a été conservé entièrement que dans une traduction géorgienne. La plus grande moitié existe aussi en latin (Collectio Avellana, cf. p. 213) et en arménient enfin on en possède encore des fragments grecs, coptes et éthiopiens.

5. Récemment ont été publiés des fragments de *trois écrits contre le culte des images*, invoqués par les Iconoclastes (un libellé, une lettre à l'empereur Théodose I et un Testament à sa communauté).

6. *Deux Lettres* ont été conservées en latin. Un assez grand nombre d'écrits, parmi lesquels des Homélies sur la Genèse et l'évangile de S. Luc, un commentaire sur le Cantique des cantiques, des narrations légendaires sur les prophètes, les apôtres et les 72 disciples, des sermons de fêtes et bien d'autres, par exemple l'adaptation grecque du « Physiologus » (manuel de symbolique chrétienne de la nature) sont apocryphes.

Éditions : MG 41/43. Dindorf, 5 vol. L 1859/62. Oehler, Corpus haereseolog. 2 (Haer. et Anac.) 1859/61. Holl (GCS 25; 31; 37) 1915/33 (Anc. Haer.), Ges. Aufs, zur KG 2, 1928, 204/24 (fragments de lettres). Dean, Ch 1935 (Des mesures et des poids en syriaque). Blake et de Vis, Lo 1934 (Sur les 12 pierres, en géorgien); cf. ThR 1935, 329/35; BZ 1937, 400/08. Bleichsteiner, Jahrbuch Oesterreichischen Leogesellschaft 1930, 232/70 (traduct. du texte géorgien des Pierres précieuses). — *Traduction :* allemande de l'Ancoratus et de la Récapitulation par Hörmann (BKV² 38) 1919. — *Études :* Holl (Tu 36, 2) 1910 (transmission manuscrite); SbB 1916, 828/68 (écrits contre les images); cf. Maas, BZ 30, 279/86. Holl et Jülicher SbB 1916, 226/75 (1re controverse origéniste). Ostrogorsky, Studien zur Geschichte des byz. Bilderstreites, Br 1929 (contre Holl). Peterson, ZkTh 1934, 400/02 (Haer. 49, 1, 3). Martin, RHE 1935, 356/59 (Homélies grecques sur la S. Vierge). Villain RSR 1937, 5/18 (1re controverse origéniste). — MG 43, 517/34 (Physiologus). Lauchert, Geschichte des Physiologus Str 1889. Peters, Der griechische Physiologus und seine orientalischen Uebersetszungen 1898. Wellmann, Der Physiologus 1930; cf. ThR 1931, 405/17.

Contenu doctrinal des œuvres de S. Épiphane.

1. S. Épiphane, comme S. Basile, enseigne clairement que le *Saint-Esprit procède aussi du Fils* (Haer., 74, 4; Anc., 7, 5 : ἐκ τῆς αὐτῆς οὐσιας πατρὸς καὶ υἱοῦ); cf. encore Anc., 8, 6; 67, 1; 71, 1; 75, 3. Il emploie aussi (Haer., 62, 4; Anc., 7, 1)

la formule *παρὰ πατρὸς ἐκπορευόμενον καὶ ἐκ τοῦ υἱοῦ λαμβάνον* (EP 1081/82, 1099).

2. Son *attitude hostile aux images* se manifeste dans les trois écrits cités plus haut ainsi que dans une lettre à Jean, évêque de Jérusalem (imprimée comme Ép. 51 parmi les Lettres de S. Jérôme; EP 677). Pour lui, les images sont une nouvelle « idolatrie inventée et mise dans le monde par le diable » (Lettre à Théodose). Dans son « Testament » il frappe d'anathème quiconque « ose contempler sous des couleurs terrestres l'image divine du Logos, en se référant à son incarnation ».

3. S. Épiphane atteste que la *virginité perpétuelle de Marie* (*ἡ ἁγία ἀειπαρθένος*) est une croyance générale de l'Église (Haer., 78, 6, 23; EP 1111).

§ 67. Diodore de Tarse († avant 394).

Diodore avait acquis dans sa ville natale d'Antioche et à Athènes une formation profane et théologique approfondie; durant longtemps il fut le directeur et supérieur d'un monastère à Antioche et créa la réputation de l'école exégétique d'Antioche. Ses élèves les plus fameux furent S. Jean Chrysostome et Théodore de Mopsueste. Exilé d'Antioche par l'empereur Valens, il devint, après la mort de ce dernier, en 378, évêque de Tarse.

Durant sa vie, Diodore fut honoré comme un pilier de l'orthodoxie et un adversaire du paganisme et des hérésies, mais par la suite, il fut condamné par un synode de Constantinople (499) comme *père du nestorianisme*. Ses nombreux ouvrages furent de ce fait voués à la ruine.

L'activité littéraire de Diodore fut extraordinairement variée. Ebedjesu († 1318) fixe à 60 le nombre de ses ouvrages. Outre des écrits sur les sciences cosmologiques et naturelles, il a laissé de nombreuses monographies dogmatique, des ouvrages apologétiques et polémiques (contre les manichéens, Porphyre, les juifs et diverses autres hérésies : eunomiens, apollinaristes, melchisédéchiens) et surtout des commentaires historiques et grammaticaux en opposition déclarée avec l'exégèse allégoriste des Alexandrins; il commenta tous les livres de l'A. T. et dans le N. T. les évangiles, les actes et la 1re Épître de S. Jean.

Outre son écrit *De fato* (dans Photius, Cod 223) il nous reste d'assez longs fragments dans une chaîne sur l'octateuque et sur l'Ép. aux Romains. Mariès lui attribue encore un *Commentaire sur les Psaumes* encore inédit, conservé en entier sous le nom d'Anastase III, évêque de Nicée.

C'est manifestement à tort que Harnack et Fetissof lui ont attribué quatre traités pseudo-justiniens (Quaestiones et responsiones ad orthodoxos, Quaestiones christianorum ad gentiles, Quaestiones gentilium ad christianos, Confutatio dogmatum Aristotelis) (cf. ci-dessous § 73).

Fragments dans MG 33, 1561/1628. De Lagarde, Anal. Syriaca L 1858, 91/100. Deconinck, Essai sur la chaîne de l'Octateuque 1912, 85 sqq. Staab, Pauluskommentare aus der gr. Kirche, Mr 1933, 83/112. (Ép. aux Romains). SchAC I, vol. 5, 177/79. Traités pseudo-justiniens MG 6 et Otto 3 (cf. p. 000) — *Monographies :* Harnack (Tu 21, 4) 1901. En sens opposé Funk KGAbh. 3, 1907, 323/50. Fetissof, Kiew 1915; cf. Bess 1916, 188/97. Godet, DThC 4, 1363/66. — *Études :* Ermoni, Mu 1901; 424/44. Baur, Joh. Chrysostomus I, M 1929, 69/81. Abramowski, ZntW 1931, 234/62. Mariès, Études préliminaires à l'édition du comm. sur les Psaumes 1933; recensions favorables dans BZ 1934, 95/97; EO 1934, 120 sqq; Bi 1935, 96/101. Jugie, EO 1934, 190/93 et Devreesse, DBSuppl 1, 1128/30 expriment quelques doutes. Bardy, Rb 1933, 211/29 (Quaest. et Resp.). Vaccari, Bi 1920, 3/36, 1934, 94/101 (théorie exégétique antiochienne). Devreesse, Rb 1936, 217/20 (Chaîne sur l'Octateuque).

§ 68. Théodore de Mopsueste († 428).

Théodore, évêque de Mopsueste en Cilicie, naquit à Antioche et fut, avec S. Jean Chrysostome, élève du rhéteur païen Libanius et de Diodore. Pendant quelque temps il pratiqua avec son ami la vie monastique aux environs d'Antioche. Tout à coup il quitta son monastère pour se consacrer aux études juridiques, mais bientôt les exhortations de S. Jean Chrysostome le ramenèrent à la vie du cloître. Après avoir exercé le ministère sacerdotal à Antioche, il devint en 392 évêque de Mopsueste († 428).

Avec un sens critique, tout à fait extraordinaire dans l'ancienne Église, il *commenta* suivant les principes de l'école d'Antioche *presque toute la Bible.* L'Église nestorienne l'appelle « le commentateur » par excellence. Mais il traita aussi beaucoup de questions théolo-

giques de son temps d'une manière tout à fait personnelle dans des ouvrages spéciaux. Tout comme son maître Diodore, il fut, pendant sa vie, regardé comme orthodoxe et ce fut seulement après sa mort, pendant la lutte engagée autour de Nestorius qui avait été son élève, qu'il fut déclaré hérétique; S. Cyrille d'Alexandrie le combattit dans divers écrits (cf. p. 244). Le 5e Concile général de Constantinople (553) le condamna lui et ses écrits, en même temps que les « Trois-Chapitres » comme nestorien. La disparition de la persque totalité de son œuvre fut la suite de cette condamnation.

1. Les *Commentaires bibliques* suivants sont conservés en entier ou en grande partie : de son *Commentaire sur les Psaumes* écrit à l'âge de 20 ans, il reste de longs fragments dans une traduction latine (Ps. 1-40, 13) et en grce dans des chaînes (Ps. 32-80). Le *Commentaire sur les Petits Prophètes* est le seul ouvrage conservé en entier dans son texte grec original. Le *Commentaire sur l'évangile de S. Jean* nous a été transmis en syriaque. Le *Commentaire sur les* 10 *petites Épîtres de S. Paul* est conservé dans une traduction latine du Ve siècle. Enfin il nous reste encore dans les chaînes d'assez longs fragments sur l'Épître aux Romains, la 1re et la 2e aux Corinthiens et l'Épître aux Hébreux.

2. Son principal ouvrage dogmatique *De incarnatione*, découvert dans un manuscrit syriaque, à Seert en 1905, a disparu pendant la grande guerre). Sa *Disputatio cum Macedonianis* qui eut lieu en 392 à Anazarbe nous a été transmise en syriaque. Pour la connaissance de sa théologie et de la liturgie ses *Discours catéchétiques* devant les catéchumènes, qui viennent d'être publiés par Mingana en syriaque ont une importance particulière, ils forment le pendant du grand ouvrage de S. Cyrille de Jérusalem.

Textes : MG 66. Swete, 2 vol. C 1880/82 (Petites Épîtres pauliniennes). Staab, 1933, 113/212 (Grandes Épîtres pauliniennes). Chabot, P 1897 (Év. de S. Jean). Nau (PO 9) 1913 (Disputatio). Mingana, WS 5-6, 1932/33 (Catéchèses). Rucker, Mr 1933 (Rites du baptême et de la messe). — *Monographies :* Kihn, Theodor von M. und Junilius Africanus als Exegeten, Fr 1880. Pirot, L'œuvre exégétique de Théodore de Mopsueste, R 1913; cf. Lagrange, Rb 1914, 270/75. Patterson, Th. of M. and modern Thought, Lo 1926. Opitz, PWK II 5, 1881/09. — *Études :* Vosté, Rb 1925, 54/81 (chronologie). Devreesse, Rb 1932, 261 (S. Matthieu); 1936, 364/83 (Octateuque). Tyng, JBL 1932, 298/303 (exégèse de l'A. T.). De Bruyne, RB 1935, 305 (fragments sur 2e Tim.). Aman, RevSR 1934, 161/90 (chronologie). Lietzmann, SbB 1933, 915/36 (liturgie). Jugie, EO 1935, 257/71. Arnou, Gr 1936, 116/31 (christologie dépend du néo-platonisme). Mingana, WS 7, 1934, 85 et 109 (fragments du De sacersotionet De perfectione). Jugie, Theologia dogmatica Christ.

orient. 5, P 1935, 16 sqq, 231 sqq. SchAC I 5, 23/25, 173/77 (édit. crit. des textes).

Le frère de Théodore, **Polychronius**, évêque d'Apamée en Syrie († vers 430), exégète important de l'école d'Antioche, a écrit des commentaires sur tous les livres de l'A. T.; grâce aux chaînes, il reste des fragments sur Jr (?), Ez. Dn et Jb.

MG 93, 13/470. Monographie de Bardenhewer, Fr 1879. Dieu, RHE 1913, 685/701 (Jr). Bertini, Bi 1923, 129/42 (Chîne sur Job).

§ 69. Saint Jean Chrysostome (354-407).

Jean qui reçut, dès le VIe siècle, le surnom de Chrysostome « Bouche d'or » naquit à Antioche d'une famille distinguée, vers 354, et fut élevée par sa pieuse mère Anthusa, restée veuve à l'âge de 20 ans. Il eut pour maîtres le philosophe Andragathius et le célèbre rhéteur païen Libanius.

Comme les autres Pères de l'Église du IVe siècle il ne reçut lui aussi le baptême qu'assez tard (372) probablement des mains de Mélèce, évêque d'Antioche. Il mena d'abord dans la maison de sa mère une vie ascétique sévère, pour ensuite passer 4 ans sous la direction d'un vieil ermite et enfin 2 ans tout seul dans une solitude montagneuse près de la ville. Dès son baptême, il reçut, en même temps que *Théodore* le futur évêque de Mopsueste, l'enseignement théologique de *Diodore de Tarse*. Sa faible santé l'obligea à retourner à la ville où il fut ordonné diacre en 381 par Mélèce et en 386 prêtre par Flavien. Durant 12 ans (jusqu'en 397) il remplit la charge de prédicateur dans la Grande Église et assura sa réputation d'orateur. Les plus célèbres de ses homélies exégétiques ont été prononcées à cette époque.

Son éloquence entraînante se manifesta le plus brillamment dans les 21 homélies qu'il donna en 387, à l'occasion d'une émeute provoquée par l'augmentation des impôts et au cours de laquelle les statues de l'empereur avaient été renversées (*Homélies sur les statues*). Dans la dernière, le jour de Pâques il put annoncer que l'évêque Flavien, qui s'était rendu à Constantinople, avait obtenu de l'empereur complète amnistie pour la ville.

Lorsque Nectaire, patriarche de Constantinople,

mourut en 397, Jean devint son successeur. Sur l'ordre de l'empereur Arcadius, on emmena par ruse le grand prédicateur qui s'y refusait, dans la capitale où Théophile, évêque d'Alexandrie, fut obligé de lui donner la consécration épiscopale (26 février 398).

Le nouvel évêque donna l'exemple de la plus grande simplicité et employa ses riches revenus à la construction d'hôpitaux et au soulagement des pauvres. Le zèle réformateur avec lequel il s'efforçait d'éliminer des abus de toute sorte qui s'étaient glissés dans la vie du clergé, le rendit bientôt impopulaire dans certains milieux. Lorsqu'il fit déposer dans un synode à Éphèse plusieurs évêques simoniaques et se fut attirer, à l'occasion des intrigues et des troubles politiques consécutifs à la chute du puissant ministre Eutrope (399), la haine de l'impératrice Eudoxie, les mécontents commencèrent à agiter les esprits contre lui. A côté des évêques Sévérien de Gabala, Acace de Béroé et Antiochus de Ptolémaïs, son principal adversaire était l'ambitieux *Théophile d'Alexandrie* qui cherchait à sauver la prééminence de son église, jadis incontestée en Orient, et menacée, depuis 381, par l'évêque de la capitale impériale.

Lorsque Théophile dut se justifier, à Constantinople, à l'occasion de diverses accusations portées contre lui par les moines du désert de Nitrie (402), il en rendit S. Jean Chrysostome responsable et passa à une contre-attaque. En août 403, au synode du Chêne — ainsi nommé de la propriété du Chêne près de Chalcédoine — qui groupait 36 évêques, il fit le procès de son adversaire qui, par trois fois, avait refusé de comparaître. A cause de ce refus, S. Jean Chrysostome fut déposé et exilé sur l'ordre de l'empereur.

Mais dès le lendemain, à la suite d'un accident arrivé au palais et qui avait terrifié l'impératrice, Jean fut rappelé et le banni rentra en triomphe. La paix ne dura que deux mois. En effet, à l'occasion de l'inauguration d'une statue de l'impératrice des jeux bruyants et des danses avaient eu lieu dans le voisinage de la cathédrale et S. Jean Chrysostome s'était plaint dans l'église que l'on pût à peine entendre les paroles du prédicateur. Ces paroles irritèrent l'impératrice. Mais elle se sentit encore plus offensée par un sermon donné

le jour de la fête de S. Jean-Baptiste et qui commençait par ces mots : « Hérodiade est de nouveau en fureur, elle rugit de nouveau, elle danse de nouveau et réclame sur un plat la tête de Jean ». (Socrate, Hist. 6, 18; Sozomène, Hist. 8, 20). Même si le sermon, commençant par ces mots et qui nous a été transmis dans plus de 70 manuscrits, n'était pas authentique et si S. Chrysostome n'avait fait que donner un sermon par ailleurs irréprochable, mais débutant par les mots cités, il était très maladroit de commencer un sermon par une phrase qui pouvait être considéré comme une allusion à l'impératrice (cf. Ehrhard, BZ 1934, 98; TU 50, 65).

La tension entre adversaires et partisans de l'évêque devint de plus en plus grande. Dans la nuit précédant la fête de Pâques, le baptême solennel que les prêtres demeurés fidèles à leur évêque voulaient administrer à plus de 3.000 catéchumènes fut empêché par la force des armes et une tentative de meurtre fut effectuée contre S. Jean Chrysostome. Après avoir vainement essayé de faire déposer l'évêque par un nouveau synode, ses adversaires obtinrent finalement de l'empereur un nouveau décret de bannissement auquel Jean se soumit immédiatement (9 juin 404) pour empêcher les troubles.

Il fut tout d'abord emmené à Cucuse en Arménie et trois ans après fut envoyé à Pityus, ville éloignée sur la côte orientale de la mer Noire, car ses ennemis ne pouvaient supporter que Jean restât en relations fréquentes avec ses anciens amis de Constantinople et surtout avec ceux d'Antioche, encore moins éloignée. Au cours de son transfert, il mourut le 14 septembre 407 à Comane dans le Pont. L'empereur Théodose II, fils d'Eudoxie, morte en 404, fit transporter solennellement les restes du saint dans l'église des Apôtres à Constantinople, le 27 janvier 438. Vers 1204, ses reliques furent transférées à S. Pierre de Rome.

Entre temps à Constantinople, on persécutait ses partisans, les « Joannites », parce qu'ils ne voulaient pas entrer en communion avec le nouveau patriarche mis à la place de Jean, Arsace († 405) ni avec le successeur de ce dernier Atticus († 425). Le pape Innocent I et tout l'Occident avaient pris parti pour Chrysostome et pendant un certain temps cessèrent tout rapport religieux avec Constantinople.

S. Jean Chrysostome a déployé le plus fort de son activité dans le ministère des âmes et surtout dans celui de la prédication. Ses contemporains et de même les générations suivantes ne se lasseront pas de le proclamer *le plus grand orateur* de l'Église grecque.

Pie X l'a institué patron des prédicateurs chrétiens. La masse de sa production littéraire est plus grande que celle de tous les autres écrivains orientaux, du moins autant que leurs œuvres ont été conservées. En Occident, S. Augustin seul peut être mis en parallèle avec lui. Ses œuvres sont une mine inépuisable non seulement pour le théologien, mais aussi pour l'archéologue et l'historien de la civilisation.

Ce qui est attachant dans les discours de S. Jean Chrysostome c'est leur contenu et la force de l'exposé oratoire. Sa langue unit l'esprit chrétien à la beauté du style grec. Ses sermons qui durent souvent deux heures ne fatiguent pas; car les images et les comparaisons les rendent merveilleusement vivants; dans l'exode et la péroraison ils font allusion aux événements contemporains et donnent souvent lieu à des digressions fort intéressantes.

Sources biographiques : Palladius (p. 190); Socrate, Hist. 6, 2/23; 7, 25 et 45; Sozomène, Hist. 8, 2/28; Théodoret, Hist. 5, 27/36. Dyobuniotès, RPh 1932, 80/91 (Encomium de S. Jean Chrysostome, S. Basile et S. Grégoire de Nazianze); cf. AB 1935, 366; 1934, 51/68. — *Éditions :* De Montfaucon, 13 vol. 1718/38 (MG 47/64). *Éditions partielles :* Field, 3 vol. (Hom. sur Mt) C 1839; 7 vol. (Ép. Paul). O 1845/62. *De sacerdotio :* Nairn, C 1906; Stiglmayr, Mr 1930 (extraits). *De inani gloria :* Schulte, Mr 1914. — *Traductions :* françaises de Jeannin, 11 vol. Bar-le-Duc, 1863/67; de Bareille, 20 vol. P 1864/72; Legrand, 2 vol. (Contre les adversaires de la vie monastique, Exhortations à Théodore, Lettres à Olympias) 2 vol. P 1933; Martin (Sur le sacerdoce, De la persévérance dans le veuvage, A une jeune veuve) P 1933; allemandes de : Baur, Jatsch, Naegle et Stoderl dans BKV² (23, 25/27, 39, 42, 45) 1915/36; de Max de Saxe (Hom. sur la Genèse) 2 vol. Pa 1913/14; (Hom. sur Mt) 2 vol. Rb 1910/11; de Haidacher (De inani gloria) Fr 1907; Moulard P 1924. — *Monographies :* Puech, P⁵ 1905, Legrand P 1924; Chr. Baur, S. Jean Ch. et ses œuvres dans l'hist. lit. Lou 1907; J. Ch. und seine Zeit 2 vol. Mn 1929/30 (riche bibliographie). Bardy, DThC 8, 660/90. Lietzmann, PWK 9, 1811/28. — *Sur l'éloquence de S. J. Chr. :* Ameringer, The stylistic influence of the second sophistic on the panegiri sermons of S. J. Chr. Wa 1921. Puech, RCC 1929, 443/54, 565/76. Kuhn, J. Chr. et la prédication, P 1929. Van de Viel, Utrecht 1932.

La plus grande partie de ses discours et même de

ses œuvres en général est constituée par ses *Homélies* qui furent souvent prises par des sténographes et publiées par la suite; pour une partie ce ne sont probablement que des sermons écrits et non pas réellement prononcés.

1. *Homélies exégétiques.*

S. Jean Chrysostome cherche à élucider le sens historique des textes bibliques selon les principes de l'école d'Antioche. Aucun Père de l'Église n'a expliqué le texte sacré d'une manière aussi solide et en même temps aussi pratique et aujourd'hui encore on peut lire ses Homélies non seulement avec fruit et intérêt, mais encore, du point de vue exégétique, en donnant souvent sa pleine adhésion, ce qu'on ne peut pas dire toujours des autres Pères, y compris S. Augustin.

S. Jean Chrysostome a commenté un grand nombre de Livres bibliques.

a) 2 séries d'Homélies sur la *Genèse* (9 de 386; 67 probablement de 388); une série d'Homélies sur 58 *Psaumes*; 6 Homélies sur *Isaïe* (6); le commentaire sur *Isaïe* 8-64, conservé en arménien, est probablement aussi authentique. D'autres séries d'Homélies sur divers Livres de l'A. T. ne sont pas d'une authenticité certaine (EP 1147/55, 1208).

b) Parmi les Homélies sur le N. T. il faut nommer : *90 Homélies sur S. Matthieu; 7 Homélies sur S. Luc*, 16, 19-31; *88 Homélies sur S. Jean;* 3 séries d:*Homélies sur les Actes des Apôtres* (55, 4 et 4 Homélies) (EP 1158/80; 1214/16). S. Jean Chrysostome était rempli du plus brûlant enthousiasme pour S. Paul auquel il était intimement apparenté. Il a expliqué *toutes les Épîtres de S. Paul* dans des Homélies vraiment splendides; mais parmi elles la palme revient aux *Homélies sur l'Épître aux Romains* (EP 1181/1207; 1217/24). Isidore de Péluse (Ép., 5, 32) a dit à ce propos : « Si le divin Paul avait voulu s'interpréter lui-même, il n'aurait pu faire mieux que ce maître fameux de la langue attique ».

2. Il y a aussi de nombreux *sermons donnés dans des buts particuliers.* Nommons : dans le groupe des *Discours de circonstance* les 21 *Homélies sur les statues* (cf. p. 274); 2 *sermons* sur l'instabilité et la vanité du bonheur terrestre à l'occasion de la disgrâce du ministre *Eutrope*

(399); le discours *sur l'invincibilité de l'Église*, donné peu avant son départ pour l'exil 403. Dans ses *panégyriques* des saints de l'A. T., des martyrs, des évêques de l'Église d'Antioche, il a célébré entre autres Job, Éléazar, les frères Maccabées, S. Paul (7 homélies), les martyrs : Romain, Barlaam, Pélagie, les évêques S. Ignace, Babylas, Eusthate, Mélèce, son maître Diodore de Tarse. Les Discours *polémiques et dogmatiques* comprennent : 12 *Homélies* contre les anoméens *sur l'incompréhensibilité de Dieu* et la consubstantialité du Fils avec le Père; 8 sermons *Contre les Juifs* avec mise en garde contre la participation aux fêtes juives et aux usages superstitieux des juifs. Discours *ascétiques et moraux* : 2 Catéchèses pour les candidats au baptême : 3 sur le démon; 9 sur la pénitence; 1 contre les pratiques superstitieuses à l'occasion du nouvel an; 1 contre les jeux du cirque et les théâtres. — De ses sermons à l'occasion des *fêtes de l'Église*, mentionnons : Pour la fête de Noël (386) dans lequel il fait cette remarque que cette fête n'est venue de Rome à Antioche que depuis dix ans à peine; pour l'Épiphanie, pour Pâques et l'Ascension.

3. *Traités.*

a) Le traité *Sur le sacerdoce* (περὶ ἱερωσύνης), en 6 livres, a obtenu un succès extraordinaire. Le récit qui sert d'introduction et a fourni l'occasion de l'ouvrage (1-2, 6) n'est pas forcément historique. S. Chrysostome veut se justifier auprès de son compagnon d'études Basile, inconnu par ailleurs, de l'avoir poussé à accepter la consécration épiscopale, tandis que lui-même se soustrayait à cette dignité par la fuite. Ce traité composé vers 386 sous forme de dialogue entre lui et son ami Basile, en utilisant un ouvrage analogue de S. Grégoire de Nazianze (p. 256) a de tout temps trouvé de nombreux lecteurs chez les prêtres et les ordinands à cause de sa peinture incomparable de la dignité du sacerdoce (EP 1118/20).

b) Dans son traité *Sur la vaine gloire et l'éducation des enfants*, il montre d'abord l'influence funeste de la vaine gloire qui a déchaîné à Antioche de tristes troubles dans l'Église d'Antioche et expose dans la 2e partie les principes de l'éducation des enfants.

c. Plusieurs traités recommandent et défendent le monachisme : 2 *Exhortations à Théodore après sa chute* s'adressent vraisemblablement à son ami, Théodore de Mopsueste, qui, troublé par le charme d'une certaine Hermione, avait abandonné la vie monastique. S. Jean

Chrysostome réussit à ramener son ami dans son monastère. Les 2 livres *Sur la componction* sont dédiés à deux moines de ses amis. 3 livres se tournent *Contre les adversaires de la vie monastique.*

d) Trois traités sont consacrés à louer et à *recommander la virginité* : De la virginité, A une jeune veuve, De la persévérance dans le veuvage. Deux opuscules combattent la déplorable coutume du synisagisme répandue dans certains cercles ecclésiastiques de Constantinople (MG 47, 495/352; EA 346/49, 357/58, 363/68).

e) S. Jean Chrysostome traite du sens et de l'importance de la souffrance dans trois ouvrages de consolation : Ad Stagirium a demone vexatum; Quod nemo laeditur nisi a seipso; Ad eos qui scandalizati sunt ob adversitates.

f) Deux autres ouvrages d'une authenticité douteuse poursuivent des *buts apologétiques* : Sur S. Babylas, contre Julien et les païens et Contre les Juifs et les Gentils que le Christ est Dieu.

4. Ses 236 *Lettres*, très courtes pour la plupart, qui datent toutes de son 2e exil et sont adressées à 100 destinataires différents veulent avant tout consoler ses partisans et amis persécutés et leur faire parvenir des nouvelles de sa santé. Les plus importantes sont les 17 Lettres à Olympias, veuve et diaconesse de Constantinople et les 2 Lettres au pape S. Innocent I (EH 728/37).

5. La *liturgie* dite *de S. Jean Chrysostome* qui est encore en usage aujourd'hui dans l'Église grecque-catholique la plupart des jours de l'année *n'est pas authentique.* Il en est de même de la *Synopse de l'Ancien et du Nouveau Testament*, manuel d'introduction biblique. En outre plusieurs centaines de sermons imprimés sont interpolés et 500 à 600 homélies apocryphes sont encore inédites présentement.

Études : Ehrhard, TU 50, 130 sqq (homélies inédites). Delehaye, AB 1932, 605/12 (panégyrique de S. Romain; 277 (panégyr. apocryphes). Critique textuelle et littéraire : Bonsdorf, Zur Predigttätigkeit des J. Chr. Helsingfors 1922 (date de composition des homélies sur le N. T.) Merzagora, Did 1931, 1/73 (S. J. Chr. commentateur de S. Paul). Naegle, ThQ 1935, 117/22 (date de composition des homélies sur Timothée). Skimina, Eos 32, 1929, 711/33 (authenticité de « Sur l'éducation des enfants »). — *Sur les écrits apocryphes :* Martin, RHE 1928, 364/73 (Homélies apocryphes); cf. Rado, ZkTh 1932, 82. Simon, Orientalia 3, 1934, 217/42; 4, 1935, 222/34 (Homélie copte sur S. Michel). — Sur la liturgie : De Meester, P 1925 (avec trad. française); DAL 6, 1596/1604. Ghiga, La messe byzantine dite de S. J. Chr. P1934.

Contenu doctrinal des œuvres de S. Jean Chrysostome.

1) *Christologie.* Il atteste clairement la foi en deux natures distinctes dans le Christ. « Quand je dis qu'il est un (le Christ)

je veux parler d'une union et non pas d'un mélange; une nature n'est pas changée en une autre, mais seulement unie à elle » (7 Hom. sur l'Ép. aux Hébreux). L'homme ne devrait pas demander le « comment » de cette union (*ἕνωσις, συνάφεια* non pas *σύγχυσις*), seul le Christ le sait (11e Hom. sur S. Jean, 2). Comme d'autres antiochiens, il emploie à l'occasion la figure de rhétorique que le Logos a habité dans l'homme Jésus comme dans un Temple (Sur les Psaumes 44, 3; 4e Hom. sur S. Matthieu 3; 11e Hom. sur S. Jean, 2). Mais il répète assez souvent avec insistance que le Christ a été un; c'est ainsi qu'il dit (1e Hom. sur S. Matthieu, 2) : « L'essentiel est par exemple le fait que Dieu est devenu homme, qu'il a opéré des miracles... qu'il est le Fils... consubstantiel avec le Père ». Cf. 7e Hom. sur Ép. aux Philippiens, 2-4).

Il n'emploie pas en parlant de Marie le titre glorieux de *θεοτόκος*, combattu par les antiochiens, mais il emploie aussi peu l'expression *χριστοτόκος*. C'est sans doute par suite de sa distinction accentuée entre la divinité et l'humanité dans le Christ qu'il a employé au sujet de Marie des expressions déjà blâmées par S. Thomas d'Aquin (S. Th., 3, q. 27, a. 4 ad 3) qui font regretter les expressions de tendre piété et élogieuses d'autres Pères; cf. 4e Hom. sur S. Matthieu 4/5; 44e Hom. sur S. Matthieu, 1; 21e Hom. sur S. Jean, 1.

2) *Péché originel.* Une controverse s'est élevée entre S. Augustin et le pélagien Julien d'Éclane relativement aux idées de S. Jean Chrysostome sur le péché originel. Julien citait ce passage de l'homélie Ad neophytos : « Nous baptisons les enfants qui ne parlent pas encore, bien qu'ils n'aient pas de péchés (*ἁμαρτήματα*) et il croyait y trouver la négation d'une faute héritée de nos premiers parents. S. Augustin lui répliquait (Contre Julien, 1, 22) : que le pluriel « péchés » démontrait qu'il s'agissait en ce passage de péchés personnels; il y joignait d'autres passages (8 en tout) des œuvres de S. Chrysostome, qui attestaient l'existence du péché originel. Autant S. Augustin avait vu avec raison que S. Jean Chrysostome ne pouvait être revendiqué pour l'hérésie pélagienne, autant il serait perronné de prétendre que les passages cités par S. Augustin attestent clairement l'opinion à laquelle parvint seulement plus tard S. Augustin lui-même au cours de sa lutte et la terminologie plus précise d'après laquelle tous les hommes ont hérité non seulement de la punition, mais aussi de la faute d'Adam; cf.

28e Hom. sur S. Matthieu, 3; 11e Hom. sur Ép. aux Romains, 1 et 3. S. Jean Chrysostome, comme les autres Pères grecs du IVe siècle, est en retard sur l'évolution doctrinale, déjà plus avancée, de l'Occident. Il a vu et prêché *la peine originelle*, mais certainement ne voulut pas conclure *la faute originelle* du principe de péché originel.

3) *Eucharistie.* S. Jean Chrysostome est le témoin classique de l'antiquité chrétienne en faveur de la doctrine catholique de l'eucharistie; aussi est-il appelé « Doctor eucharistiae ». Il parle de l'eucharistie en de très nombreux passages et avec la plus grande précision. Ainsi il dit que dans l'eucharistie nous tenons en nos mains le corps qui a vécu sur la terre et que le Christ, à la Cène, a bu son propre sang (24 Hom. sur la 1re Cor., 4; 82e Hom. sur S. Matthieu, 1). Le Christ devient présent par transsubstantiation, c'est lui-même qui l'opère et qui est le vrai prêtre à l'autel (82e Hom. sur S. Matthieu, 5). La parole du Christ « Ceci est mon corps » transforme les oblats (*μεταρρυθμίζει τά προκείμενα*) (De la trahison de Judas, 1, 6). Souvent il appelle l'eucharistie un sacrifice et la déclare identique au sacrifice de la croix (17e Hom. sur l'Ép. aux Hébreux, 3; EP 1180, 1195, 1222).

4) *Pénitence.* Il ne saurait être question de S. Jean Chrysostome comme témoin d'une pénitence privée réglementée par l'Église. La grande différence entre la pénitence de son temps et la pratique de l'époque postérieure se manifeste de ce fait que dans son traité « Sur le sacerdoce » il mentionne 17 devoirs et champs d'obligations; or il n'y est pas question « d'entendre des confessions ». Devant le fait que dans l'antiquité chrétienne le coupable de péché mortel n'était admis qu'une seule fois à une pénitence ecclésiastique qui était alors publique, mais où avait cependant place une *confession secrète*, directe ou indirecte devant le sacerdos (évêque) au commencement de la démarche, cette constatation n'est pas surprenante. Comme la pénitence ecclésiastique (sacrement de pénitence) avait à peine une utilité pratique dans la vie de nombreux chrétiens, S. Jean Chrysostome parle d'autant plus souvent du pardon des péchés qui doit être obtenu par une humble confession devant Dieu; cf. MG 50, 658 (Non esse ad gratiam concionandum 3) : *Dieu seul* doit te voir dans ta confession, Dieu qui ne te méprise pas à cause de tes péchés, mais te libère de tes péchés à cause

de ton aveu. Ici le tribunal n'a pas de témoins et toi, le pécheur, tu te juges toi-même ».

5) *Extrême-Onction.* Dans le traité sur le sacerdoce, 3, 6, S. Jean Chrysostome fait découler la dignité du sacerdoce non seulement du pouvoir de conférer le baptême, mais aussi du pouvoir mentionné dans l'Ép. de S. Jacques, 5, 14, de donner aux malades l'onction qui remet les péchés; cf. encore 32e Hom. sur S. Matthieu 6.

6) *Primauté du pape.* On ne peut trouver nulle part chez S. Jean Chrysostome une reconnaissance nette et indubitable de la primauté romaine. Ceci peut s'expliquer en partie du fait qu'en sa qualité de partisan de Mélèce et de Flavien qui, pendant assez longtemps, ne furent pas reconnus par Rome, il se serait mis dans son tort, lui et ces évêques, s'il avait reconnu la primauté romaine. Mais il est certain que S. Chrysostome enseigne une primauté de S. Pierre (cf. Hom. In illud « Hoc scitote », 4); nulle part cependant il n'en a tiré dans ses écrits la conclusion que l'évêque de Rome avait la même situation dans l'Église universelle. Dans sa première lettre adressée (404) au pape S. Innocent I (EH 728/37) on ne peut pas découvrir une reconnaissance du pape comme instance suprême d'appel, car il écrit en même temps exactement la même lettre aux évêques de Milan et d'Aquilée. S. Jean Chrysostome prie les trois évêques de ne reconnaître en aucun cas sa déposition décidée injustement et surtout de ne pas rompre la communion ecclésiastique avec lui. Les troubles survenus à la suite de la lutte menée contre S. Chrysostome et la conduite des deux partis en guerre qui entrèrent tous deux en relations avec Rome ne furent cependant pas sans importance pour le renforcement de l'idée de primauté.

7) *Le serment.* Comme S. Justin (1re Apologie, 16, 5), S. Jean Chrysostome a entendu le texte de S. Matthieu, 5, 34 dans le sens que le serment était absolument interdit aux chrétiens : « Que personne ne dise : je jure dans une chose juste; il n'est pas permis de jurer ni dans une chose juste ni dans une chose injuste » (15e Hom. sur Genèse, 5) cf. encore 5e Hom. sur les statues, 7, 7e Hom. sur les statues, 5 et 9e Hom. sur les statues, 5.

Monographies : Naegle, Die Eucharistielehre des hl. J. Chr. Fr 1900. Kopp, Die Stellung des hl. J. Chr. zum weltlichen Leben 1903. Juzek, Die Christologie deschl. J. Chr. 1912. Moulard, S. J. Chr. le défenseur du mariage et l'apôtre de la virginité, 1923. Legrand,

S. J. Chr. 1924. Meyer, S. J. Chr. maître de perfection chrétienne, 1934; cf. aussi RSR 1933, 283/305 et RAM 1933, 332/62. Seidlmayer, Die Pägagogik des J. Chr. 1926. Andres, Der Missionsgedanke in den Schriften des hl. J. Chr. Hûnfeld 1935. Stratiotès, *Ἡ ποιμαντικὴ τοῦ ἁγίου Ἰω. τοῦ Χρυσ.* Salonique 1935; cf. RE H1935, 885. — *Études :* Koch, ZAM 1932, 134/36 (Sur les statues). Fabbi, Bi 1933, 330/46 (sur l'inspiration). Michaud, D'Alès, RSR 1933, 306/20 (doctrine trinitaire); 1933, 451/62 (doctrine eucharistique). Gorce, Études Carmélitaines 21, 1936, 245/85 (mariage et perfection). Simon, AIPh 1936, 403/21 (polémique antijuive).

§ 70. Adversaires de Saint Jean Chrysostome.

1. **Théophile d'Alexandrie** (cf. p. 239).

2. **Acace, évêque de Bérée** (= Alep) † après 437, il ne reste que 5 Lettres de sa volumineuse correspondance (MG 77, 99/102; 84, 647, 660; Schwartz, BAA 1920, 61, 74; SchAC I 1, 1, 99). Les 5 poésies composées en son honneur par le poète syriaque Balaï dans BKV² 6, 1913 (71/89). Ermoni, DThC I, 241/42.

3. **Antiochus de Ptolémaïs** (S. Jean d'Acre) † en 408 au plus tard. Deux ouvrages mentionnés par Gennade (Vir. Ill. 20) sont perdus. Sur une homélie qui lui a été faussement attribuée cf. Zellinger, Die Genesishomilien des Bischofs Severian von Gabala, Mr 1916 40 sqq. Aigrain, DHG 3, 709/10.

4. **Sévérien de Gabala** en Syrie († après 408) rencontra du succès comme prédicateur à la cour de Constantinople; il défendit la foi de Nicée et combattit avec zèle les hérétiques et les juifs. De ses œuvres sont considérés comme authentiques : 14 Homélies grecques, 8 en arménien et 1 en éthiopien. L'authenticité de deux autres sermons en grec, parmi lesquels le Sermo in dedicatione pretiosae et vivificae crucis qui ne connait pas encore la légende de la découverte de la sainte croix et de quelques homélies qui ont été transmises en syriaque, en arabe et en copte est incertaine. Sévérien préfère la Genèse comme source de sujets. Il est resté dans les chaînes des parties importantes de son *Commentaire sur toutes les Épîtres de S. Paul.*

MG 56, 429/500 (6 Homélies sur la Genèse). Staab 1933, 213/351. Zellinger, Die Genessishomilien des Bischofs S. von G. Mr 1916; Studien zu S. von G. 1926; cf. AB 1927, 382/84. Lietzmann, PWK II 2, 1930/32. Dürks, De Severiano G. 1917. Cavallera, BLE 1932, 141 sqq. Opitz ZntW 1934, 23 (Homélies syriaques). D'Alès, RSR 1933, 461 sqq (textes eucharistiques). Martin, Mu 1935, 311/21

(Hom. sur S. Matthieu 26, 36). Burmester, Mu 1932, 51 sqq (Hom. coptes). Torossian, Baz 1937, 4/11 (9e Hom.).

5. **Macaire de Magnésie**, probablement identique à l'évêque de Magnésie (en Carie ou Lydie) qui au synode du Chêne (403) s'était dressé en accusateur d'Héraclide, évêque d'Éphèse, un des amis de S. Jean Chrysostome. Il écrivit vers 400 une *Apologie* en 5 livres sous forme de discussion (*Ἀποκριτικὸς ἢ Μονογενὴς πρὸς Ἕλληνας*) dont la moitié environ est conservée; elle est très précieuse, car elle nous offre probablement les objections des ouvrages perdus du néo-platonicien Porphyre (non pas de Hiéroclès : p. 91). Macaire n'avait sans doute sous les yeux qu'un extrait de Porphyre (EP 2166). Les fragments d'Homélies sur la Genèse publiés sous son nom sont apocryphes sauf un seul.

Éditions : MG 10, 1345/1406 (fragments). Blondel P 1876 (opera quae supersunt). — *Traduction* anglaise : Crafer, Lo 1920. — *Études :* Duchesne P 1877. Schalkhausser (TU 31, 4) 1907. Harnack (TU 37, 4) 1911 (cf. p. 000). Bardy, DThC 9, 1456/59.

§ 71. Exégètes et Ascètes.

1. **Hadrien**, prêtre et moine peut-être, a écrit, probablement dans la première moitié du Ve siècle, une herméneutique biblique pour laquelle il a choisi le titre, employé ainsi pour la première fois, d' « Introduction aux divines Écritures ».

MG 98, 1273/1312; Gössling, B 1887. — Étude : Mercati, Rb 1914, 246/55.

2. Les œuvres exégétiques du prêtre **Victor d'Antioche**, inconnu par ailleurs, doivent dater de vers 450. Outre des sholies sur des Livres de l'A. T. conservées dans les chaînes, il reste de lui un Commentaire sur S. Marc, le plus ancien commentaire de cet évangile que nous possédions.

Cramer, Catenae in evang. Matthaei et Marci, O 1840, 259/447. Études : Smith, JTS 19, 1917/18, 350/70. Klostermann (TU 47, 2) 1932, 2/6.

3. **Hésychius de Jérusalem** (cf. p. 205) d'abord moine, puis à partir de 412 prêtre à Jérusalem († après 450), exégète important, de la tendance allégoriste-alexandrine, doit avoir commenté toute la Bible. Sa théologie est entièrement basée sur la Sainte Écriture; il adopte une attitude de méfiance à l'égard de la philosophie. En christologie, il suit S. Cyrille d'Alexandrie, mais sans adopter sa terminologie; il s'est approché

de façon inquiétante d'opinions monophysites. Il est un témoin important de la doctrine catholique sur le péché originel.

Il nous reste de son abondante production littéraire : un *Commentaire sur le Lévitique* dans la traduction de S. Jérôme (MG 93, 787/1180); 24 Homélies sur *Job* 1-20 (en arménien, édit. Tscherakian, Venise 1913); des Gloses sur *Isaïe* (édit. Faulhaber 1900); des Gloses sur les *Psaumes*, imprimées sous le nom de S. Athanase (MG 27, 649/1344); d'importants fragments d'un grand *Commentaire sur les Psaumes* (MG 93, 1179/1340; 55, 711/84). Un 3e Commentaire des Psaumes de moyenne longueur semble encore lui appartenir (édit. Jagie, Supplementum Psalterii Bononiensis, W 1917 où se trouvent également des Gloses sur 13 Hymnes de l'A. et du N. T.). Plusieurs sermons sont imprimés dans MG 93, 1453/80. D'autres sont encore inédits ou d'autenticité douteuse, quelques-uns certainement interôlés.

Vaccari, Esichio di Ger. e il suo Comment. in Lev. R 1918. Devreesse, Rb 1924, 498/521. Jüssen, Die dogmatischen Anschauungen des H. von J., 2 vol. Mr 1931/34; cf. RSR 1935, 75 sqq. Bardy, Rb 1933, 226/29. Martin, RHE 195, 356/59.

4. **S. Nil d'Ancyre** († vers 430), jadis faussement appelé Nil le Sinaïte, supérieur d'un monastère à Ancyre et partisan de S. Jean Chrysostome avait reçu une formation théologique et littéraire. Il est l'auteur de *traités de morale et d'ascétisme* destinés à des moines. Il a aussi laissé de nombreuses lettres, souvent très courtes, adressées à des destinataires pour la plupart inconnus. Il s'agit surtout du fruit de ses lectures et d'extraits d'ouvrages de divers auteurs; leur caractère épistolaire est pour une partie d'entre elles purement fictif (EA 851/76). Les Narrationes de caede monachorum in monte Sinaï, roman d'auteur inconnu, sont *apocryphes*. Sur deux ouvrages appartenant à Evagre cf. p. 228.

MG 79, 81/1280. Degenhart, Der hl Nilus Sinaita Mr 1915; Neue Beiträge zur Nilus-Forschung, Mr 1918. Heussi, Untersuchungen zu Nidem Asketen, L 1917; Das Nilusproblem L 1921. Disdier, DThCII, 661/74. Peterson, ZkTh 1932, 596/99 (De 8 spirit.). Marsili, RAM 1934, 241/45 (De 8 vitiis : extrait de Cassien). Martin, RHE 1936, 929/32 (2 hom. apocryphes).

5. **Marc l'Ermite** († après 430), probablement abbé à Ancyre, puis ermite dans le désert de Juda. Nous possédons de lui, 7 opuscules ascétiques et deux traités dogmatiques et polémiques : Sur Melchisédech et Contre les Nestoriens (EA 877/92).

MG 65, 905/1140. — *Monographies :* Kunze L 1895 (avec le Contre les Nestoriens). Amann DThC 9, 1964/68. Dörries PWK 14, 1867/69 et Opitz ibid. Suppl. 6, 281/82. Peterson, ZntW 1932, 273/88 (Sur le baptême et Sur Melchisédech).

6. **Diadoque** évêque de Photicé en Épire, a écrit vers le milieu du ve siècle ses Centum capita de pefectione spirituali très importants pour l'histoire de la mystique et de l'ascétisme (EA 973/83).

MG 65, 1167/1212 (texte latin). Weis-Liebersdorf L 1912 (texte grec et texte latin). — *Études :* Horn, RAM 1927, 402/19 (sens de l'esprit). Peterson, BNJ 5, 1927, 412/18 (critique du texte). Viller, La spiritualité des premiers siècles chrétiens 1930, 123/40. Saudreau, La vie d'union à Dieu, Angers 1931, 52/62. Dörr, D. von Ph. und die Messaliner Fr 1938 (vraie et fausse mystique).

§ 72. Nestorius, son ami Euthérius et son adversaire Proclus.

1. **Nestorius,** né après 381 de parents perses, devint moine et prêtre à Antioche et probablement aussi élève de Théodore de Mopsueste. Sa haute réputation d'orateur le fit appeler par l'empereur Théodore II sur le siège patriarcal de Constantinople en 428. Il déploya un grand zèle contre les juifs et les hérétiques, sauf les pélagiens qu'il traita avec douceur et ménagement.

Lorsqu'il porta en chaire la christologie antiochienne (controverse sur le titre de *θεοτόκος*) il encourut la réputation d'hérétique. Le concile d'Éphèse (431) condamna sa doctrine et le déposa comme « maître impie »; l'empereur l'exila dans un monastère, puis en 435 l'envoya en exil dans l'Oasis d'Égypte où il mourut en 451 ou plus tôt.

Des *ouvrages* de Nestorius il ne nous reste que des fragments. Les textes réunis par Loofs renferment, et pour une partie fragmentairement, *15 Lettres* et *30 Sermons*. Les lettres dogmatiquement les plus importantes sont les trois lettres au pape S. Célestin I et la 2e lettre à S. Cyrille d'Alexandrie.

Dans un ouvrage connu seulement depuis 1910 dans une version syriaque, édité sous un pseudonyme et d'une authenticité contestée, le *Livre d'Héraclide*, Nestorius critique les décisions du concile d'Éphèse et attaque violemment la doctrine de S. Cyrille d'Alexandrie et de Dioscore; il combat en même temps le manichéisme. D'*autres fragments* en traduction syriaque se trouvent dans des ouvrages de Sévère d'Antioche (§ 101, 1) récemment publiés pour la première fois. Les *Douze Anti-anathématismes* contre S. Cyrille n'ont pas été composés par Nestorius lui-même, mais par un de ses partisans.

L'*erreur de Nestorius*. D'après l'opinion traditionnelle (S. Cyrille, Concile d'Éphèse), il niait l'union hypostatique et enseignait l'existence de deux hypostases unies seulement moralement dans le

Christ. Nestorius se défendait contre le reproche de soutenir la théorie, déjà condamnée antérieurement par l'Église, des « deux Fils » et de déchirer l'unité du Christ; d'après ses idées (néo-platoniciennes) sur l'union du corporel et de l'intelligible, l'unité dans le Christ ne paraissait pas être blessée. En fait, cependant, l'*ἕν πρόσωπον* dans le Christ auquel sont réunis les deux « prosopa physiques » de l'humanité et de la divinité n'est pas capable de détourner l'idée d'une union purement morale des natures. Nestorius rejetait expressément l'idée d'une unité physique ou hypostatique et voulait reconnaître le Christ, mais non pas le Logos, comme sujet de tous les attributs et factivités divins et humains. Devant ce fait, la reconnaissance de la communication des idiomes appliquée au Christ qui lui permit plus tard même d'admettre le titre « bien compris » de Théotokos, et son silence sur la doctrine antiochienne dangereuse de « conservation », ne pouvaient être d'une importance décisive. Nestorius croyait encore à la fin de sa vie qu'il était orthodoxe et que S. Léon I avait prêché sa doctrine dualiste (EP 2057 a/g).

Éditions : Loofs, Nestoriana, Halle 1905. Bedjan, Nestorius, le Livre d'Héraclide de Damas (texte syriaque) P 1910; trad. française de Nau, P 1910. Nouveaux fragments syriaques : Lebon, Mu 1923, 47/65; CSCO 4 Ser. 5/6, 1929/33. — *Monographies :* Amann, DThC II, 76/157. Berhune-Baker, Nestorius and his Teaching, C 1908. Fendt, Die Christologie des N. Kempten 1910. Junglas, Die Irrlehre des N. 1912. Pesch, N. als Irrlehrer Pa 1921. Schwartz, BAS 1922 1er cahier (Anti-anathé — Neveut, RAp 1931, 411/19 (formules théologiques). Jugie, EO 1935, 5/25 (ecclésiologie); Theologia dogm. Christianorum Oriental. 5, 1935. Arnou, Gr 1936, 116/31 (influence néo-platonicienne). Lohn, CTh 1933, 1/37 (Doctrine de Nestorius).

2. **Euthérius,** archevêque de Tyane, fut excommunié en 431 à Éphèse et exilé en 434 comme zélé partisan de Nestorius. Outre cinq Lettres, il reste de lui un traité *Confutationes quarumdam propositionum* qui trahit clairement les traits rationalistes du nestorianisme, ce traité a été conservé sous le nom : de S. Athanase et de Théodoret de Cyr.

MG 28, 1337/94; SchAC I, 4, 109/12, 144/48, 213/31 (Lettres), 5, 179/81 (Confutationes). — Monographies : Ficker, L 1908. Opitz, Untersuchungen 210/12 (confession de foi ?).

3. **Proclus de Constantinople** († 446).

Sacré évêque de Cyzique en 426, il ne fut pas reconnu par sa ville épiscopale et devint en 434 patriarche de Constantinople et ainsi second successeur de Nestorius dont il avait, un des premiers, combattu l'hérésie par sa fameuse *Homélie mariale* (429) (EP 2141 a).

Il travailla avec succès à la consolidation de l'union conclue en 433, à la réconciliation des Joannites (p. 276) et à l'apaisement de la querelle qui inquiétait l'Église arménienne au sujet de Théodore de Mopsueste alors décédé. Ce fut Proclus qui introduisit dans la liturgie le grand Trisagion et créa la formule théopaschite si fortement discutée au VIe siècle : « Un de la Sainte Trinité a été crucifié ». Comme prédicateur il est un des meilleurs épigones de S. Jean Chrysostome.

Sous son nom nous sont parvenus : *27 sermons* dont quelques-uns sont apocryphes et *7 lettres*, entre autres le *Tome aux arméniens* sur les deux natures dans le Christ. Le fragment *De traditione divinae missae* placé sous son nom n'est pas authentique.

MG 65, 679/888. SchAC I 1, 1, 103/07 (Homélie mariale); IV 2, 65/68, 187/205 tome aux arméniens). — *Monographies :* Bauer M 1919. Fritz, DThC 13, 662/70. Schwartz, Konzillstudien 1914, 18/53. Brémond, RSR 1929, 448/62. Moss, Mu 1929, 61/73. Devreese RevSR 1931, 543/65 (Tome aux arméniens). Martin, RHE 1937, 255/76 (Sermon pascal).

§ 73. Théodoret de Cyr († vers 460).

Théodoret naquit à Antioche vers 393 et fréquenta les écoles des monastères de cette ville. Il est peu vraisemblable que Théodoret ait eu Théodore de Mopsueste pour maître et Nestorius et Jean d'Antioche pour condisciples. Dès 423 il devenait, contre sa volonté, évêque de Cyr, petite ville à l'est d'Antioche; il y travailla avec le plus grand zèle au bien spirituel et temporel de ses diocésains.

Au début de 431 il intervint par un ouvrage polémique aujourd'hui perdu (« Réfutation des 12 anathématismes de Cyrille d'Alexandrie ») en faveur de Nestorius dans la controverse christologique. La même année suivit un second ouvrage en 5 livres contre S. Cyrille et le concile d'Éphèse. Il n'adhéra qu'en 434 à l'union conclue en 433 et dont la formule probablement avait été rédigée par lui-même, sans abandonner pour cela Nestorius. L'erreur d'Eutychès totalement opposée à celle de Nestorius trouva naturellement en lui un adversaire résolu. Aussi fut-il déposé au Brigandage d'Éphèse (449). Il en appela au pays S. Léon I (Ép., 113). Après avoir fait une

déclaration dirigée contre la doctrine de Nestorius, il put participer au concile de Chalcédoine (451) comme « docteur orthodoxe ». Le 5e concile général (553) a par la suite condamné dans les *Trois-Chapitres* ses écrits contre S. Cyrille et le concile d'Éphèse. Comme Théodoret n'a jamais approuvé complètement la doctrine nestorienne, on ne peut pas non plus lui adresser le reproche d'avoir abandonné ses convictions théologiques par opportunisme (cf. RSPhTh 1936, 459/81). Il fut l'un des écrivains les plus féconds de l'Église grecque.

1. *Œuvres polémiques et dogmatiques.*

a) Outre les deux écrits *contre S. Cyrille* déjà mentionnés et dont il ne reste que des fragments, Théodoret a composé encore avant 431 un traité *Περὶ θεολογίας καὶ τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως* qui nous a été transmis sous le nom de S. Cyrille d'Alexandrie; il a été conservé comme ouvrage en deux parties avec chacune un titre différend (MG 75, 1147/90 et 1419/78).

b) *Eranistes seu polymorphus.* (Le mendiant ou l'homme à plusieurs formes) est un Dialogue entre un mendiant et un orthodoxe. Le mendiant doit représenter le monophysisme qui a pour ainsi dire mendié ses idées aux hérésies antérieures (EP 2150/51).

c) Deux traités transmis sous le nom de S. Justin : *Expositio rectae fidei* et *Quaestiones et responsiones ad orthodoxos* (édit. Otto IV, cf. p. 90). On doit aussi attribuer à Théodoret un écrit anonyme dans MG 83, 1433/41. D'autres ouvrages contre les ariens et les eunomiens, contre les macédoniens, les appollinaristes, les marcionites et contre Origène et un Livre mystique sont perdus.

2. Aux *œuvres apologétiques* appartiennent les 12 Livres de *La guérison des maladies païennes*, la dernière est peut-être la plus belle des anciennes apologies chrétiennes contre le paganisme; il y met en regard les réponses des païens et celles des chrétiens aux questions fondamentales de la philosophie et de la théologie. Plus de 100 auteurs païens y sont cités (EP 2143/48; EA 915/16). Les 10 *Sermons sur la Providence* au style très soigné ont été prononcés devant un auditoire cultivé à Antioche (avant 431).

3. Ses nombreux *ouvrages exégétiques* sont excellents pour le contenu et pour la forme. Souvent Théodoret a été déclaré le plus grand exégète de l'antiquité chrétienne. Tout en se basant sur la

grammaire et l'histoire, son exégèse est souvent typique et allégoriste.

Il a écrit des *Commentaires entiers sur les Psaumes*, le *Cantique des cantiques*, *tous les prophètes* et les *14 Épîtres de S. Paul*; enfin il a composé des *traités* (Quaestiones) par questions et réponses sur des passages difficiles des livres historiques de l'A. T. (Genèse à Chronique).

4. Il ne reste que quelques fragments de ses *Discours*. Son importante *Correspondance* (209 lettres en grec et 27 en latin) est une des sources les plus importantes pour l'histoire du Ve siècle.

Pour ses *ouvrages historiques* cf. p. 204.

Éditions : Schultze et Noesselt, 5 vol. Halle 1769/74 (= MG 80-84). *Éditions partielles :* Guérison des maladies païennes : Raeder, L 1904. Festa et Nicola, Florence 1930 (avec trad. italienne des livres 2-6); cf. BZ 1932, 91/94. Commentaire sur Isaïe : Möhle, B 1932. 48 Lettres inédites : Sakkelion *Τοῦ μακαριωτάτου Θεοδωρήτου ἐπιστολαί*. At 1885. 27 Lettres en latin : SchAC I, 1, 4; d'autres vol. de SchAC renferment des lettres, des homélies, etc.; cf. par exemple SchAC II, 1, 3 nº 20; cf. AB 1936, 146/49. — *Monographies :* Seider (BKV 51) 1926, IX-IC. Opitz, PWK II 5, 1791/1801. Bertram, Theodoreti, ep. C. doctrina christologica, Hildesheim 1883. Schulte, Theodoret als Apol get, W 1904. — *Études :* Saltet, RHE 1905, 289/303 (sources de l'Éranistès). D'Alès, EThL 1931, 413/21 (Ép. 83). Bardy, Rb 1933, 219/25 (Quaestiones). Devreesse, Rb 1935, 167/70 (Quaestiones). Richard, RevSR 1934, 34/61 (MG 83, 1433/41, Sur l'unité du Christ après l'Incarnation); Rb 1934, 88/96 (fragments des 5 livres contre Cyrille); RSPhTh 1935, 83/106 (chronologie des ouvrages); 1936, 459/81 (évolution doctrinale). Jüssen, ThGk 1935, 438/52 (christologie du Comm. sur Isaïe).

En union étroite avec l'abondante littérature grecque se sont développées peu à peu dans l'empire romain et bientôt aussi hors de ses frontières diverses littératures chrétiennes indigènes. Toutefois seuls les *Syriens* et les *Arméniens* peuvent montrer des productions théologiques et littéraires indépendants. La littérature des autres peuples devenus chrétiens, notamment celle des Coptes, des Éthiopiens, des Géorgiens et des Arabes, s'est bornée, dans la période la plus ancienne, à satisfaire par des traductions d'ouvrages grecs les besoins pratiques les plus urgents. Ce furent d'abord les livres de la Sainte Écriture, puis des œuvres liturgiques, canoniques, exégétiques et homilétiques qui furent traduites dans les différentes langues locales (cf. la bibliographie, p. 24).

§ 74. Aphraate.

Aphraate (forme grécisée de Afraat) surnommé le Sage de la Perse, est le plus ancien Père de l'Église syriaque; il fut d'abord moine, puis, vraisemblablement, évêque (à Mar Matthaï près de Mossoul?). On conserve de lui 23 *Traités*, appelés à tort homélies, qui datent des années 337 (1-10), 344 (11-22) et 345 (23); ils donnent une certaine vue d'ensemble sur la doctrine chrétienne.

L'auteur écrit sur la foi (1), la charité (2), le jeûne (3), la prière (4), la pénitence (7), la résurrection des morts (8), sur le « Christ, Fils de Dieu » (17). Souvent il se tourne contre les juifs et attache une grande valeur à l'ascétisme. Il a été à peine en contact avec la philosophie grecque et la théologie nicéenne. Les évangiles sont cités d'après le Diatessaron de Tatien. Sur des ouvrages syriaques plus anciens, cf. p. 110.

Édition : Parisot (Patrol. Syriaca 1, 1-2) 1894/1907. Trad. allemande de Bert (TU 3, 3-4) 1888. Trad. anglaise partielle de Hallock, JSOR 1930, 18/31 (la charité), 1932, 43/56 (la pénitence). — *Études :* Parisot, DThC I, 1457/63. Monographie de Shwen, B 1907. Loofs, 1930, 257/99; en sens opposé Ortiz de Urbina, Die Gottheit Christi bei A. R 1933. Haefeli, Stilmittel bei A. L 1932. Richter, ZntW 1936, 101/14 (polémique anti-juive). Hausherr, DSp I, 746/52.

§ 75. Saint Éphrem le Syrien (né vers 306, † 373).

S. Éphrem est le grand classique de l'Église syriaque, « la cithare du Saint-Esprit ». Il naquit à Nisibe, vers 306 très probablement, de parents chrétiens et devint l'élève de l'évêque de sa ville natale, Jacques de Nisibe.

Qu'il ait accompagné son évêque au concile de Nicée et se soit rencontré vers la fin de sa vie avec S. Basile le Grand à Césarée doit probablement être mis au compte d'une légende tardive, de même que le récit de sa visite aux moines d'Égypte. Il était devenu diacre avant 338 et le demeura toute sa vie. Après la prise de Nisibe par les Perses en 363, il abandonna cette ville avec beaucoup d'autres chrétiens et s'installa finalement en territoire romain à Édesse. Là il fonda une école qui probablement fut l'origine de l' « École des Perses » († 373).

Sa fête se célèbre le 18 juin. Il a été proclamé Docteur de l'Église en 1920.

S. Éphrem a brillé comme exégète, polémiste, prédicateur et poète. Son immense production littéraire n'a pas encore été éditée critiquement ni suffisamment étudiée et exploitée. L'élément moral et édifiant y domine. De très bonne heure nombre de ses écrits, en vers pour la plupart, furent traduits en d'autres langues, surtout en arménien et en grec; ces traductions donnèrent naissance à d'autres traductions en latin et dans diverses langues orientales. Beaucoup d'ouvrages qui portent son nom sont apocryphes ou d'authenticité douteuse ou remaniés.

Éditions : Assemani; 6 vol. R 1732 46 (3 vol. Syriaque-latin; 3 vol. grec-latin). Overbeck, O 1865 (nouveaux ouvrages, en syriaque seulement). Bickel, Carmina Nisibena, L 1866. Lamy, 4 vol. (Hymni et sermones) Malines 1882/1902. Mitchell, S. Ephrem' Prose refutations of Mani, Marcion and Bardaison, 2 vol. Lo 1912/21. Mercati, Ephraemi Syri opera I, 1 (syriaque, grec et latin) R 1915. — *Traductions :* arménienne, 4 vol. Venise 1836; allemande : Zingerle, 6 vol. 1830/38; Euringer et Rücker (BKV 37, 61) 1919/28. Rahmani, Hymne sur la Nativité de N. S., Beyrouth 1927 (avec le texte syriaque).

1. De ses très nombreux *Commentaires bibliques*, sauf de nombreux fragments conservés dans les chaînes, il n'en reste que peu *en entier* : Commentaire en syriaque sur la Genèse et l'Exode jusque 32, 26, texte arménien du Commentaire sur le Diatessaron de Tatien, les Actes des Apôtres et les Épîtres de S. Paul (y compris la 3e aux Corinthiens, cf. p. 63). Les Commentaires sur l'A. T. sont d'une tenue plus sobre et plus scientifique; ceux sur le N. T. sont présentés en partie sous forme d'homélies. S. Éphrem s'attache en première ligne à exprimer le sens historique et grammatical du texte.

2. *Traités, discours et Hymnes en vers.*

Les poésies de S. Éphrem qui passe pour le plus grand des poètes syriens se divisent, d'après la forme, en « mimré » et en « madrasché », c'est-à-dire en « discours poétiques » et en « hymnes ». Dans la mimré, il s'agit de longues séries de vers ayant le même nombre de syllabes, en général sept syllabes. Dans les madrasché les vers sont groupés en strophes de différentes longueurs qui alternent avec un refrain (EP 703/38).

a) 56 madrasché sont dirigés contre les erreurs de *Bardesane. Marcion et Mani* (BKV 61); S. Éphrem combat les mêmes adversaires

également dans trois ouvrages en prose. D'autres hymnes sont dirigées contre les gnostiques, les ariens et *Julien l'apostat*. Il existe en outre de nombreuses homélies en vers sur des versets ou des sections de la Bible, par exemple 15 hymnes sur Gn 2, 8 sqq (*De paradiso*), des exhortations à la pénitence et des panégyriques de saints, des discours pour les fêtes, par exemple les hymnes pour la fête de Noël et de l'Épiphanie, qui sont en même temps des chants de louange à la *Sainte Vierge*. 51 hymnes sont groupées sous le titre *De virginitate*; enfin nous possédons des chants pour les *rogations*, des élégies et des oraisons funèbres. Le nombre des *chants liturgiques* destinés à accompagner l'office divin est très grand.

b) Ont une *importance historique* particulière les 77 *Carmina Nisibena* (8, 22/24 manque), recueil probablement constitué par S. Éphrem lui-même; les hymnes racontent entre autres choses les épreuves de sa ville natale pendant la guerre (338/63) et les mérites de ses évêques, pendant le siège par les Perses (BKV 37). Deux groupes d'hymnes (15 et 24) glorifient deux ermites connus personnellement de l'auteur : Abraham de Kidoun et Julien Saba. Un Testament de S. Éphrem authentique pour le fond rapporte les derniers saluts et désirs du maître à ses élèves.

Monographies : Ferry, P 1877. Ricciotti, To 1925. Schäfers, Évang.-Zitate in E' Kommentar zu den Paulin. Briefen 1917. Emereau, S. Éphrem, son œuvre littér. grecque P 1918; EO 1921, 29/45. Nau, DThC, 188/93. — *Études :* Peradze, OC 1930, 80/85 (textes géorgiens). Polotsky, Or 1935, 269/74 (voyage en Égypte). Baumstark, OC 1933, 4/12 (texte de Tatien). Krüger, OC 1933, 13/62, 144/51 (Rogations). Heffening, OC 1936, 54/79 (Contre le rire). Dölger, AC 5, 275/81 (Contre des hérét. 45, 1).

Contenu doctrinal des œuvres de S. Éphrem.

1) Au sujet de *Marie*, il déclare : « Vous seul (Seigneur) et votre mère, vous êtes plus beaux que tout, il n'y a pas de tache en vous, Seigneur, et il n'y a pas de tache en votre mère » (Carm. Nisib., 27, 44/45; EP 719).

2) Dans l'*eucharistie* « c'est le corps vivant et vivifiant qui est mangé » (ibid., 3, 77). Dans un autre passage, S. Éphrem met dans la bouche de la ville de Nisibe ces paroles : « Réconciliez-vous, (Seigneur) par le sacrifice offert sur mon autel » (1, 24). Dans son Testament, il fait cette prière : « Trente jours après ma mort, vous offrirez *pour moi* le saint sacrifice; car les

morts sont secourus par les sacrifices qu'offrent les vivants » (EP 741).

Mariologie : Ginnetti, SC 1931, 28/44, 81/90, 177/89. Müller, Sch 1934, 165/73. Ortiz de Urbina, OCP 1935, 103/10. Hausherr, OCh 1933 (30, 3, n° 1 : Marie et Marthe). Michl, ThQ 1937, 474/91 (les 9 chœurs angéliques).

§ 76. Autres écrivains et poètes syriens.

1. **Cyrillonas**, un vrai poète, a laissé *six chants*, dont deux sur la sainte eucharistie et un chant de rogations à l'occasion de la menace d'une invasion de sauterelles et d'une attaque de Huns (396); on y trouve des témoignages en faveur du caractère sacrificiel de l'eucharistie et au sujet du culte des saints.

Texte syriaque dans Bickell, Zeitschrift der deutschen morgenländischen gesellschaft 1873, 566 sqq. — *Traduction* allemande de Landersdorfer (BKV² 6) 1913. — *Étude :* Ortiz de Urbina, OCP 1935, 110/13 (mariologie).

2. **Balaï** † vers 460, probablement chorévêque de Béroé (Alep), poète très fécond; beaucoup de ses poésies, la plupart assez courtes, sont perdues. Quelques hymnes ont été accueillies dans l'Office ecclésiastique. Cf. (p. 284) cinq poésies à l'éloge de l'évêque Acace.

Texte syriaque dans Overbeck, O 1865, 251 sqq. — *Traduction* allemande de Landerdorfer (BKV² 6) 57 sqq.

3. **Raboulas** († 436 d'après Peeters), évêque d'Édesse, devint chrétien vers 400 et évêque vers 412, peu après le concile d'Éphèse (431), il passa du côté de S. Cyrille d'Alexandrie et combattit énergiquement les partisans de Nestorius nombreux dans l'école d'Édesse. Rabulas passe pour l'auteur de la traduction syriaque du N. T. la Peschitto. Dans trois courts Traités il donne des *Règles de conduite aux prêtres et aux moines*. De ses 46 *Lettres* écrites en grec il ne reste que des fragments; il faut y joindre des Hymnes d'authenticité douteuse et un *Sermon* contre Nestorius. Sur l'invitation de S. Cyrille, il traduisit en syriaque le Devrecta fide.

Texte dans Overbeck, O 1865. — *Trad.* allemande de Bickell (BKV) 1874. — *Études :* Peeters, RSR 1928, 170 sqq (vie de Rabulas). Nau, RHR 1931, 97/135 (Les « Belles actions » de R.). Lagrange, Rb 1931, 121 sqq. Ziadé, DThC 13, 1620/26.

4. **Ibas** († 457) évêque d'Édesse et successeur de Rabulas, écrivit (433/36) une *Lettre christologique*, conservée en grande partie dans

une traduction grecque, adressée à l'évêque perse Maris qui fut la cause de sa déposition à Éphèse en 449. Il fut réhabilité à Chalcédoine en 451, mais sa lettre fut condamnée en 553 dans les Trois chapitres. Ses traductions des œuvres de Théodore de Mopsueste et d'Aristote ainsi que ses Hymnes sont perdues.

Devreese, RevSR 1931, 543/65. D'Alès, RSR 1932, 5/25. SchAb II, 1, 3 p. XXIII sqq.

5. **Isaac d'Antioche** écrivit, au témoignage de Gennade (Vir. Ill. 66) plusieurs ouvrages contre les nestoriens et les monophysites ainsi qu'une Élégie sur la destruction d'Antioche par un tremblement de terre (459). Il ne reste rien de ces ouvrages. Par contre, Bedjan a pu éditer 67 Homélies en vers transmises sous son nom et qui traitent de questions dogmatiques et ascétiques. L'attribution de ces Homélies à Isaac d'Antioche ou à un autre auteur du même nom n'a été possible jusqu'à présent que pour quelques-unes. L'évêque Jacques d'Édesse († 708) mentionne en effet trois « docteurs » différents portant le nom d'Isaac, mais aucun Isaac d'Antioche : un *Isaac d'Amid*, prêtre soi-disant monophysite, qui visita Rome vers 404; un *Isaac d'Édesse*, également monophysite qui aurait composé à l'époque de Pierre le Foulon (468/88) à Antioche un poème en 2137 vers, encore conservé, sur un perroquet qui pouvait réciter le Trisagion avec l'addition « qui a été crucifié pour nous »; un *Isaac d'Édesse* orthodoxe (vers 522).

Éditions : Bickell, Gi 1873/77. Bedjan, P. 1903. — Traduction allemande de Landersdorfer (BKV 6) 1913, 103 sqq. — Moss, ZS 1929, 295/306; 1930, 61/72. Furlani, Tre discorsi metrici d'Is. d'Ant. sulla fede I, RTr 1923, 257/87.

6. **Narses**, un des représentants les plus importants du nestorianisme, était en 437 directeur de l'école d'Édesse, il fonda après son expulsion (457) l'école de Nisibe (cf. p. 224) sur l'invitation de l'évêque Bar Sauma, il mourut peu après 503, à l'âge de 103 ans; poète important, il reste de lui des Homélies en vers et des chants alternés ainsi que des cantiques liturgiques. Ses commentaires sur l'A. T. sont disparus.

Édition : Mingana, 2 vol. Mossoul 1905 (47 Homélies et 10 chants alternés. — *Études :* Tisserant, DThC II, 26/30. Leclercq DAL 12, 884/88. Connolly, The liturgic Homilies of Narses 1909. Sfair, Bessarione 1917, 313/27.

7. **Jacques de Saroug**, évêque de Batna près d'Édesse († 521). Trois biographies différentes nous renseignent sur sa vie et son œuvre. Bien que monophysite convaincu, Jacques, comme littérateur, s'est tenu sur le terrain de la neutralité. Il a écrit en prose de nombreuses lettres et homélies, des oraisons funèbres, des biographies

édifiantes et a traduit les 6 centuries d'Évagre le Pontique. Il a composé également de longues Homélies en vers d'une haute poésie (par ex. 3.000 vers sur la passion de N. S.) et des cantiques religieux passés en partie dans la liturgie. On lui attribue aussi des anaphores et un cérémonial pour le baptême et la confirmation.

Bedjan, Jacobi S. Homiliae selectae, 5 vol. P. 1905/10. — Traduct. allemande de Landersdorfer (BKV² 6) 1913, 249 sqq. Mercer, JSOR 1927, 71/75 (anaphores). Euringer, OCh 33, 1934, nº 90 (anaphores en éthiopien). Moss, Mu 1935, 87/112 (hom. sur les spectacles). Muller, Sch 1934, 173/83 (mariologie).

8. **Philoxène de Mabbough,** métropolite de cette ville depuis 485, monophysite; exilé en Thrace en 518/19, il mourut en exil vers 523 à Gangra. Il appartient aux classiques syriens. De ses nombreux ouvrages (80 environ) ont été imprimés jusqu'à présent : 13 discours sur la vie chrétienne, 5 traités sur la Sainte Trinité et l'Incarnation et plusieurs lettres. Une traduction syriaque de la Sainte Écriture dont il a été l'instigateur porte son nom (Philoxénienne).

Éditions : Budge, The Discourses of Ph. 2 vol. Lo 1894. Vaschalde, (CSCO, Syri 27) 1907 (avec trad. française). Bière (PO 15, 4) P 1920. Lebon, Mu 1930, 17/84, 149/220 (trois lettres). — Tisserant, DThC 12, 1509/32. Hausherr, RAM 1933, 171/95 (contemplation). Jugie, EO 1934, 185/87 (primauté du pape).

9. **Isaac de Ninive,** † fin du VIIe siècle ascète et mystique nestorien d'importance, renonça au bout de cinq mois à son évêché de Ninive (661), devint ermite et enfin moine dans un monastère des montagnes de la Susiane. Son héritage littéraire, qui est très volumineux, est difficile à délimiter, par suite de confusion avec d'autres auteurs du même nom (cf. ci-dessus nº 5). Ses ouvrages furent très répandus aussi chez les Jacobites et les catholiques.

Bedjan, I De perfectione religiosa, P 1909. — *Traductions :* anglaise de Wensinck, A 1923; allemande de Bickell (BKV) 1874, 275 sqq. Traduction latine dans MG 86, 811/86 (œuvres attribuées à Isaac d'Antioche). Sbath, Le Caire 1934 (extraits, en arabe avec trad. française). — *Monographies :* Chabot, Lou 1892. Petit, DThC 8, 10/12. — *Études :* Laman Trip. de Beaufort, Uit de geschriften van Is. van N., Bussum 1931. Hausherr, RSR 1932, 316/20 (incarnation).

§ 77. ÉCRIVAINS ARMÉNIENS.

Une littérature arménienne originale put voir le jour en Arménie, devenue chrétienne à la fin du IIIe siècle, lorsque

Mesrob († 440), d'abord secrétaire royal, puis moine et missionnaire, eut créé un alphabet arménien spécial. Sous la direction du patriarche *Sahak le Grand* (390/439) et de Mesrob, un groupe de jeunes clercs qui avaient étudié surtout à Constantinople et à Édesse — par la suite, ces jeunes clercs furent appelés les « saints traducteurs » — traduisit les œuvres d'auteurs grecs et syriens éminents. Tout d'abord, en plus d'une liturgie arménienne, les évangiles furent traduits d'un Diatessaron syriaque (Tatien ?); puis peu à peu toute la Bible fut traduite de grec en arménien. En même temps s'épanouit aussi une littérature originale.

Weber, Die katholische Kirche in Armenien Fr 1903. Tournebize, Hist. politique et religieuse de l'Arménie, P 1910. Markwart, Die Entstehung der armenischen Bistümer, T 1932; cf. Byz 8, 1933, 350/58; AB 1933, 350/58. Langlois, Collection des historiens anciens et modernes de l'Arménie, 2 vol. P 1867/69. Petit, Arménie DThC 1888/1968.

1. Des écrits de *Mesrob*, il ne nous reste apparemment que les *23 Discours et Circulaires* qui ont été transmis sous le nom de S. Grégoire l'Illuminateur. Sa vie a été écrite par son élève Gorioun.

Texte arménien, Venise 1838. — Trad. allemande de Weber (BKV² 57) 237 sqq (choix d'homélies) 1927. — *Monographie :* Karst, DTHC 10, 789/92. Thorossian, Baz 1931, 465/73, 1932, 5/12; 148/56, 255/63 (Gorioun). Akinian, HA 1935, 505/50 (vie de Mesrob). Cowakan, Sion 9, 1935, 181/87 (Gorioun et la traduction des Livres des Maccabées).

2. Pour la connaissance de l'histoire ancienne de l'Arménie chrétienne, sont d'une importance fondamentale les récits historiques de **Fauste de Byzance** dont l'ouvrage écrit en grec vers 400 et qui embrasse les années 344 à 387 a été conservé dans une traduction arménienne appartenant encore au ve siècle. Cet ouvrage fut continué par **Lazare de Pharbe** († après 491) qui traite des années 388 à 485).

Texte arménien, Venise 1889. Traduction francaise dans Langlois I, 209/310 et II, 253/368 — *Monographie :* Leclercq DLA 9, 1588/90 (Fauste).

Il est inutile de s'arrêter ici sur l'ouvrage historique et sur les autres œuvres de l'évêque **Moïse de Khorène** (soi-disant du ve s.), car leur date de composition doit être fixée beaucoup plus tard (vers 820).

Carrière, Études sur Moïse de K., P 1891; 1895; 1899.

3. **Eznik de Kolb**, un des élèves et des collaborateurs de Sahak et Mesrob, écrivit vers 430 quatre livres « Contre les sectes » (les

païens, les Perses, les philosophes grecs et les marcionites). L'ouvrage se distingue particulièrement par l'élégance de son style.

Texte arménien, Venise 1850. — *Traductions :* française de Le Vaillant de Florival, P 1853; allemande de Weber (BKV² 57) 1927. — *Études :* Mariès, Le De Deo d'Eznik de Kolb 1925. Adontz, ROC 25, 1926, 309/57. Cuendet, REA 1929, 13/40 (Eznik et la Bible).

4. **Jean Mandakouni**, de vieille race noble, appartint au groupe des « saints traducteurs » et accèda, dans un âge avancé, au trône patriarcal († après 480). On lui attribue, outre des prières liturgiques, 25 Discours et Circulaires sur des questions de morale pratique dont l'authenticité n'est cependant pas appuyée par des raisons décisives.

Texte arménien, Venise 1860. — Traduction allemande de Weber (BKV² 58) 50 sqq, 1927.

5. Sous le nom de **Mambré Verzanoch**, qui appartenait au même groupe de « saints traducteurs » sont conservées 5 Homélies sur des péricopes du N. T.

Texte arménien, Venise 1894. — Traduction allemande de Weber (BKV² 58) 9 sqq, 1927.

6. La question de l'authenticité des écrits attribués à un autre élève de Mesrob, **S. Élisée Wardapet** († vers 480) n'est toujours pas encore éclaircie. Sous son nom nous ont été transmis un cycle d'*Homélies* sur la vie du Christ et des *Paroles d'exhortation aux moines*, plus des Commentaires sur *Josué et les Juges* et enfin une *explication du Pater*. *L'Histoire de Vahan et de la guerre d'Arménie* (448/451) ne lui est plus attribuée pour des raisons importantes et est mise au compte d'un auteur anonyme du VIIe siècle.

Texte arménien, Venise 1859. — *Traductions :* française de Langlois II, 183/251 (Histoire de Vahan); allemande de Weer (BKV² 58) 273 sqq. (Explication du Pater et Exhortation aux moines).

CHAPITRE II

LES PÈRES ET LES ÉCRIVAINS D'OCCIDENT

§ 78. Les papes des IVe et Ve siècles jusqu'a S. Léon le Grand.

1. Il ne nous reste pas d'écrits authentiques du pape *S. Silvestre* (314/35) ni de son successeur *S. Marc* (336). Dans son Apologie contre les ariens (21/35, 52/53) S. Athanase qui s'était enfui d'Alexandrie à Rome en 339 a conservé *deux lettres en grec* de **S. Jules I** (337/52). La 1re (341) intervient énergiquement en faveur de S. Athanase et de la foi de Nicée et blâme les évêques orientaux de tendance eusébo-arienne, de ce qu'ils n'ont pas « auparavant fait un rapport à cause de l'Église d'Alexandrie », pour « ensuite accepter la décision de Rome » (35). La 2e lettre adressée à Alexandrie est un sauf-conduit pour S. Athanase rentrant dans sa patrie en 346. — Sur les falsifications apollinaristes transmises sous le nom de S. Jules I, cf. p. 267.

Cf. littérature p. 00 et p. 00. Leclercq DAL 8, 2942/82 (Lettres des papes). Batiffol, Le Siège apostolique, 395/451, 1924. ML 8, 879/912. — Traduction allemande de Wenzlowsky, Lettres des Papes (BKV) 2, 1876.

2. **S. Libère** (352/66) fut obligé de vivre assez longtemps (355/58) en exil à Bérée en Thrace, à cause de sa défense intrépide de la foi de Nicée. Ce fut seulement après avoir signé la 3e formule de Sirmium — il avait vraisemblablement déjà accepté auparavant la 1re formule de Sirmium — abandonné S. Athanase et rentré en communion avec les évêques «orientaux» qu'il put regagner Rome. Il a proclamé ses sentiments orthodoxes en déclarant, dans une addition à la 3e formule, excommunié quiconque ne confesserait pas que le Fils et le Père sont semblables en essence et *en tout* (EH 852/59).

De sa *correspondance*, il nous reste *13 pièces* complètes ou fragmentaires, parmi lesquelles 3 *lettres* à *S. Eusèbe*, évêque *de Verceil* et les *4 lettres* si chaudement discutées, *écrites en exil* et compromettantes

pour le pape, dont l'authenticité n'est pas douteuse. Le *Sermon* de Libère (conservé dans le De virginibus de S. Ambroise) prononcé à l'occasion de la prise de voile de Mercelline, sœur de S. Ambroise, est dans le fond l'œuvre de S. Ambroise. — Sur le Catalogue Libérien voir p. 00. L'inscription funéraire en l'honneur d'un pape martyr en 54 vers hexamètres dite *Épitaphe de Libère* est peut-être à rapporter au pape S. Martin I (640/53) (EH 570/76).

ML 8, 1345/86. 9 Lettres dans S. Hilaire, édit. Feder (CSEL 65). Traduction allemande de Wenzlowsky (BKV) 1876. Leclercq, DAL 9, 497/530. Amann, DThC 9, 631/59. Sur les Lettres de l'exil, cf. Feder (WAS 162) 1910, 153/83. Silva (Tarouca) Gr 1931, 65/67. Sur le discours de prise de voile de Marcelline cf. Botte, Les origines de la Noël et de l'Épiphanie, Lou 1932.

3. **S. Damase I** (366/84) dont le pontificat fut rempli de grandes difficultés intérieures (Anti-pape Ursinus, accusations calomnieuses d'Isaac) obtint un accroissement de la position juridictionnelle de l'évêque de Rome reconnu par un décret impérial pour l'Occident (Décret de Gratien en 378) et travailla surtout à la réconciliation de l'Orient et de l'Occident déchirés par les troubles de l'arianisme. Son grand mérite restera d'avoir ordonné la revision de l'ancienne version latine de la Bible par S. Jérôme. Sa fête se célèbre le 11 décembre.

1. Il nous reste de ce pape, dans des recensions en partie différentes, environ *10 Lettres synodales*, par exemple les 2 ou 3 premières parties du Décret dit de Gélase (édit. Dobschütz 3/4; EH 84) et les 24 Anathématismes dirigés contre les hérésies du IVe siècle et importants pour l'histoire des dogmes (Fides ou Tomus Damasi; ES 58/82).

2. S. Damase qui a bien mérité de la découverte et de l'ornementation des tombeaux des martyrs dans les catacombes, composa en vers de nombreuses inscriptions (tituli) et les fit graver par la main habile du calligraphe Philocalus sur des tables de marbre. On peut regarder comme authentiques environ 30 inscriptions destinées pour la plupart à des tombeaux (EH 585/92).

3. Un ouvrage mentionné par S. Jérôme (Ép. 22, 22) sur la Virginité est perdu. Depuis Bède le Vénérable on lui a attribué par erreur la composition du *Liber pontificalis*; cf. HJB 1929, 476 sqq.

ML 13, 347/424. Ihm, Damasi Epigrammata, L 1895. — Traduction allemande de Wenzlowsky (BKV) 2, 1876, 268 sqq. — *Monographies :* Leclercq DAL 4, 145/97. Clerval, Damase Ier DThC 28/36. Vivès, PC 1933, 301/23 (Damase né en Catalogne). Schäfer, Die Bedeutung der Epigramme des Papstes Damasus I für die Geschichte der Heiligenverehrung, R 1932. Sur les Épigrammes cf. Josi, RAC 1932,

147/50 (Hermès); 1936, 231/36 (Hippolyte). Sur le Tome de Damase : Galtier, RSR 1936, 335/418, 563/78 (composé vers 382 avec la collaboration de S. Ambroise).

4. Il reste 7 *lettres* de **S. Sirice** (384/99). La plus importante est la lettre dite *Décrétale à Himère, évêque de Tarragone*, qui répond à 15 questions de discipline ecclésiastique. Dans les collections canoniques (cf. p. 213) cette lettre est le plus ancien document pontifical (EH 657/60; ES 87/90). Une lettre (vers 390) est dirigée *contre Jovinien* et sa doctrine de l'équivalence de la virginité et du mariage. Une autre lettre adressée à Anysius, évêque de Thessalonique *condamne* Bonose, évêque de Sardique qui niait la virginité perpétuelle de Marie (ES 91).

ML 13, 1131/96. — Traduction allemande de Wenzlowsky (BKY) 2, 1876. — *Monographies :* Bardy, DHG 9, 1096/97 (Bonosus). — *Études :* Cavallera, BLE 1920, 141/47. Goller, RQ 1931, 93/105 (pénitence).

5. **S. Anastase I** (399/402) a laissé *3 lettres* écrites à l'occasion des controverses origénistes et adressées à S. Simplicien, évêque de Milan, à son successeur Vénérius (EH 713) et à Jean de Jérusalem. S. Anastase approuve la condamnation portée par Théophile d'Alexandrie contre Origène, mais se refuse cependant à blâmer Rufin comme traducteur d'Origène.

ML 20, 68/80. — Van den Gheyn, RHL 1899, 1/12 (lettre à Vénérius). Schwartz, AC I vol. 5, 3 sqq (Lettre à Jean de Jérusalem).

6. De **S. Innocent I** (402/17) dont l'attitude énergique a contribué au développement de la primauté romaine, il nous reste *36 lettres*; quelques-unes sont particulièrement importantes comme témoignages de la doctrine de l'Église (ES 94/100; EP 2014/17).

Ép. 2 : valadité du baptême conféré par les hérétiques, célibat; Ép. 6 et 25 : pénitence publique et réconciliation; 6, 7 sur le canon des Livres Saints et les apocryphes; 25, 3 et 8 : la confirmation est réservée à l'évêque, l'extrême-onction par chaque fidèle. Les Ép. 29/31 interviennent de façon décisive dans la controverse pélagienne. Dans l'Ép. 29, 1 il est dit du siège pontifical : a quo ipse episcopatus et tota auctoritas nominis hujus emersit : Ép. 30, 5 : sort des enfants non baptisés dans l'autre monde.

ML 20, 463/638. — *Études :* Amann, DThC 7, 1940/50. Connolly, JTS 20, 1918/19, 215/26. Göller, RQ 1931, 105/13 (pénitence).

7. De **S. Zosime** (417/18) il reste *16 lettres*. L'importante Epistola tractoria est perdue, sauf quelques fragments. Ce pape intervint d'une manière peu heureuse dans la controverse pélagienne. Dans l'Ép. 12, 1 il est dit que l'autorité du pape est si grande que personne ne saurait annuler une décision romaine (ES 101/19).

ML 20, 639/704. — Zeiller, RH 1927, 326/76.

8. **S. Boniface I** (418/22) a laissé *9 lettres* (ES 110). Dans la discussion relative au vicariat de Thessalonique, (Ép. 13/15) il insiste, surtout dans l'Ép. 15, sur sa primauté de juridiction.

ML 20, 749/92. — Chapman, Studies od early papacy, 1928, 184/209.

9. **S. Célestin I** (422/32). La plupart des *16 lettres* de ce pape s'occupent de la controverse nestorienne. Dans l'Ép. 21 il prend la défense de S. Augustin contre les attaques des sémi-pélagiens et le range parmi les « magistri optimi » (ES 128).

ML 50, 417/558. SchAC I, 1, 7, 125/37; 1, 2, 5/101 (15 lettres). — Portalié, DThC 2, 2051/61.

10. **S. Sixte III** (432/40) : 7 lettres.

ML 50, 583/618. SchAC I, 1, 7, 143/45; 1, 2, 107/10 (5 lettres).

11. S. Léon I le Grand (440/61).

S. Léon, originaire de Toscane, était déjà une personnalité influente dans la curie pontificale vers 430. Comme pape, il dirigea les destinées de l'Église avec confiance en Dieu et la largeur de vues dans un temps de bouleversement général et ne fut pas seulement le gardien de la vraie foi, mais aussi le sauveur de la civilisation occidentale. Sa puissante activité qui s'étendit à tout l'empire romain devint la base de la position ecclésiastique et politique de la papauté des siècles suivants.

Elle fut à elle seule d'une importance historique, sa rencontre avec Attila, le roi des Huns, qu'il détermina à battre en retraite, à la suite de l'entrevue de Mantoue (425). Avec le même courage, il se rendit en 455 à la rencontre du roi des Vandales Genséric et obtint tout au moins que, lors du pillage, Rome serait préservée des supplices, des meurtres et des incendies. Dans l'histoire intérieure de l'Église, son intervention dans les luttes monophysites de l'Orient ne fut pas moins importante. Dans sa fameuse *Epistola dogmatica ad Flavianum* (449) il traita avec des formules classiques le dogme christologique si ardemment combattu. Sa lettre servit de base, au concile de Chalcédoine (451) siégeant sous la présidence de ses légats, à la décision dogmatique qui y fut prise. En Italie, il prit des mesures contre les pélagiens et les manichéens et en Espagne contre les priscillianistes. Pour défendre sa primauté de juridiction, il protesta

contre le canon 28 du concile de Chalcédoine et mit de l'ordre dans les relations de la hiérarchie en Gaule, en Illyrie et dans l'Afrique du Nord. Sa fête se célèbre le 11 avril.

S. Léon I est, après S. Damase, le premier pape dont il reste, outre ses lettres qui, pour la plupart, sont sans doute des œuvres de chancellerie (Prosper d'Aquitaine!), encore d'autres œuvres littéraires (sermons). Ses sermons et ses lettres se distinguent par la clarté des idées, la concision de l'expression et la pureté du style qui indique une bonne formation littéraire.

a) Les *96 Sermonse*, en général très courts, ont été prononcés aux fêtes de Notre-Seigneur, à l'anniversaire de son intronisation, aux jours de jeûne (34) ou aux jours fixés pour recueillir des aumônes (6); les sermons 52/70 sont des prédications pour la Passion. Ils se rattachent souvent aux discussions théologiques, en particulier au dogme christologique (EP 2190/2214; EA 984/95).

b) Parmi les 173 numéros de la *correspondance* de S. Léon, il y a environ 20 lettres apocryphes et 30 lettres adressées au pape. En général il s'agit de pièces officielles qui témoignent des multiples mesures et décisions de S. Léon ou de lettres qui interviennent dans des questions pendantes théologiques ou conciliaires.

c) Le *Sacramentaire léonien*, le plus ancien missel romain que nous possédons est un travail privé paru à Rome vers 550 qui fut rédigé à l'aide de matériaux plus anciens datant du IVe et du Ve siècle.

Éditions : Ballerini, 3 vol. Venise, 1753/57 (= ML 54/56). SchAC II, 4, 1932 (114 lettres). Silva-Tarouca, R 1932 (Ép. 28 et 165); R 19-34 (Epistolae contre Euthychos haeresim); R 1937 (Coll. Thessalonicensis). — *Éditions partielles* de l'Epistola ad Flavianum : Blakeney, The Tome of Pope Leo the Great, Lo 1923, (avec trad. anglaise). SchAC II, 2, 1, nº 5; II, 1, 1 p. 10/20 (texte grec. — Traduction allemande : Wenzlowsky (BKV) 2 vol. 1878 (lettres); Steeger (BKV 54/5) 1927 (sermons); traduction française de l'Epist. ad Flavianum dans Amann, Le dogme cathol. dans les Pères, 245/65. — *Monographies :* Böhringer, Leo I und Gregor I, Stuttgart 1879. Batiffol, DThC 9, 218/301. Lietzmann, PWK 12, 1962/73. Pschmadt, L. der G. als Prediger, Elberfeld 1912. — *Études :* Dölger, AC 2, 252/57 (inscription). Silva-Tarouca, Gr 1931, 3/56, 349/425, 547/98 (transmission des lettres). Mouterde, Mél. Univ. Beyrouth 16, 1934, 121/65 (Tome de Léon en syriaque). Morin, HJB 1933, 45/5- (Serm. 84). — *Sacramentaire léonien :* ML 55. Feltoe, C 1896. Lietzo mann, Bonn 1923. — Cabrol, DAL 8, 2549/73. Connolly, RB 1926, 196/204. Andrieu, RB 1930, 127/35. Baumstark, Missale Rom., N

1930, 23 sqq. De Jerphanion, RSR 1936, 364/66. Dold, Das âlteste Liturgiebuch der lat. Kirche 1936 (lectionnaire gaulois écrit vers 500) cf. OC 1936, 114/19. — Cavallera, BLE 1937, 67/78, 119/35, 167/79 (Doctrine sur les princes chrétiens dans les lettres pontificales du Ve s.).

Contenu doctrinal des ouvrages de S. Léon.

1) *Christologie*. Sur l'union des deux natures dans le Christ, S. Léon écrit dans son Ép. dogm. ad Flavianum, en accord avec Tertullien et S. Augustin : Le Christ n'est qu'une personne. « Unus enim idemque est... vere Dei filius et vere hominis filius » (4). Les deux natures continuent d'exister sans mélange « salva proprietate utriusque naturae et substantiae et in unam coeunte personam » (3). « Agit enim utraque forma cum alterius communione, quod proprium est, Verbo scilicet operante, quod Verbi est, et carne exsequente, quod carnis est » (4). L'unité de la personne permet la *communication des idiômes* : Notre Seigneur est, par suite, « inivisibilis » et « visibilis », « incomprehensibilis » et « comprehensibilis », « impassibilis » et « passibilis » (4) (ES 143/44).

2) Dans une lettre adressée à des évêques d'Italie il ordonne de ne conférer le *baptême* qu'à Pâques et à la Pentecôte, sauf le cas de nécessité (Ép. 168, 1).

3) *Pénitence*. La médiation de l'Église est, pour tout coupable de péché mortel, la condition indispensable au pardon du péché, car « le Médiateur entre Dieu et les hommes, l'Homme-Christ Jésus » (1er Tim., 2, 5) a donné aux chefs de l'Église le pouvoir, « ut et confitentibus actionem paenitentiae darent et eosdem salubri satisfactione purgatos ad communionem sacramentorum per januam reconciliationis admitterent » (Ép., 108, 2; ES 146). Dans l'Ép., 168, 2 le pape combat l'abus qui s'est glissé dans certains diocèses de faire connaître publiquement les péchés secrets des pénitents publics, sans leur assentiment. La déclaration du pape n'est pas dirigée contre la pénitence publique en elle-même, mais seulement contre la proclamation publique des péchés confessés en secret (confessione secreta) avant l'imposition de la « paenitentia » publique (ES 145).

4) *Primauté*. « C'est du bienheureux prince des apôtres

Pierre que l'Église romaine tient la suprématie (principatus) sur toutes les églises du monde entier (Ép., 65, 2). Le pouvoir et l'autorité conférés à l'apôtre Pierre continuent à vivre et à agir in sede sua (Romana) et sa dignité n'est pas amoindrie dans son indigne successeur (Sermo, 3, 3 et 4).

5. L'*Église et l'État*. S. Léon demande la protection de l'état dans la lutte contre l'hérésie et pour le maintien de la discipline ecclésiastique (Ép. 7, 11 et 15). Il regarde bien la convocation des conciles généraux et la nomination de présidents synodaux comme un droit impérial (EP 29, 33 et 34), mais il affirme avec force que dans les choses de la foi l'autorité ecclésiastique seule est compétente. (Ép. 115).

Kuhn, Die Christologie Leos I Wurtzbourg 1894. Kissling, Das Verhältnis zwischen Sacerdotium und Imperium... Pa 1921. Rivière, Le dogme de la rédemption après S. Augustin 1930. Göller, RQ 1931, 119/53 (pénitence). Maric, BoS 1932, 433/70. (christologie) cf. ThR 1933, 447/48. Deneffe, Sch 1934, 543/54 (tradition et dogme). Schmidt, ZKG 1935, 267/75 (primauté). Pickman, The Mind of latin Christendom, O 1937, 589/616 (S. Léon et le monophysisme).

§ 79. Julius Firmicus Maternus.

Le rhéteur sicilien Firmicus Maternus a composé, sans doute en 336, avant sa conversion au christianisme, *Matheseos libri WIII*, ouvrage astrologique, mais déjà empreint d'une haute gravité morale. Devenu chrétien, il écrivit (346/48) *De errore profanarum religionum*, accusation adressée aux empereurs Constant et Constance contre le paganisme mourant.

Les empereurs y sont invités, à l'aide d'arguments tirés de l'A. T., à extirper par la force les restes du paganisme et à introduire par la contrainte le christianisme. L'ouvrage se tourne sur un ton parfois passionné et avec un zèle maladif, en particulier contre les mystères païens dont il flétrit la folie et l'immoralité. Le seul manuscrit de cet ouvrage (IXe/Xe s.) est le Code Vaticanus Palat. lat. 165.

G. Morin a essayé, sans y réussir, de démontrer que les Consultationes Zachaei et Apollonii (ouvrage en 3 livres transmis sans nom d'auteur) précis, supérieur à celui de Lactance (cf. p. 157) sur les vérités de foi chrétienne (7, 21 et 91, 21 appelés « corpus credulitatis ») seraient la propriété de Firmicus

Maternus. Cet ouvrage appartient à un anonyme et n'a vu le jour qu'au début du Ve siècle probablement.

1er livre : Zachée fait connaître au philosophe païen Apollonius les vérités fondamentales de la religion chrétienne. 2e livre : Sur la Sainte Trinité et les erreurs des juifs et de nombreux hérétiques chrétiens. 3e livre : Instructions sur la vie chrétienne, en particulier sur la virginité et la vie monastique, l'antéchrist et la résurrection.

Éditions : Math. libri VIII, édit. Kroll, Skutsch et Ziegler, 2 vol. L 1897/1913. — De errore : ML 12, 981 sqq; Ziegler L 1907; trad. allemande de Muller (BKV² 14) 1913, 220 sqq. — Consult. ML 20, 1071 sqq. Morin (FIP 39) 1935; cf. Morin RB 1934, 456/59 et JL 1936, 185/88. PhWo 1936, 196/203; cf. RSR 1936, 190 sqq; RHE 1935, 426 sqq. — *Monographies et études :* Boll, PWK 6, 2365/79, Groehl, De syntaxi Firmiciana, Br 1918. Reatz, Das theologische System der Const. Zacch et Apoll. Fr 1920. Henry, Plotin et l'Occident Lou 1934; cf. NRTh 1936, 126/35. Cavallera, RAM 1935, 132/46 (vie monastique). Maternus et le canon de la messe : Morin, HJB 1916, 253/66; en sens opposé Batiffol, RevSR 1922, 113/26. Botte, Le canon de la messe romaine, édit. critique, Lou 1935.

§ 80. Saint Hilaire de Poitiers (né vers 315, † 367).

S. Hilaire naquit d'une noble famille païenne et reçut la formation philosophique et littéraire de son temps; ses recherches sur le sens de la vie le conduisirent à l'étude de la Sainte Écriture et au baptême. Vers 350 le clergé et le peuple l'élurent, bien que marié, évêque de sa ville natale.

S. Hilaire demeura étranger aux synodes d'Arles (353) et de Milan (355) qui avaient de nouveau déposé S. Athanase. En revanche il organisa (355) la résistance des évêques gaulois contre Saturnin d'Arles, métropolite de Gaule, fauteur de l'arianisme. Aussi l'empereur Constance l'exila-t-il en Asie Mineure. Il y passa les années 356-359 et composa alors son principal ouvrage théologique *De Trinitate*. Après le synode de Séleucie (359) auquel il avait pris part, il se rendit à Constantinople auprès de l'empereur. Celui-ci refusa d'acquiescer à sa demande d'une discussion publique avec son adversaire Saturnin. Sur les instances des

ariens pour qui S. Hilaire était devenu « le trouble-paix de l'Orient » (Sulpice-Sévère, 2, 45, 4) il fut renvoyé en Gaule.

A son retour dans sa patrie (360) il obtint dans un synode tenu à Paris (361) une nouvelle excommunication de Saturnin. Ainsi presque toute la gaule était regagnée à la foi catholique. En 364, il présida à Milan une réunion d'évêques italiens qui s'efforça, mais en vain, d'obtenir de l'empereur l'éloignement de l'évêque arien de Milan, Auxence. Il mourut en 367. Sa fête se célèbre le 14 janvier.

S. Hilaire fut le principal adversaire de l'arianisme en Occident et pour cette raison a été appelé l' « Athanase de l'Occident ». Il ressemble à S. Athanase aussi par son caractère où la douceur se mêlait à la force d'une véritable nature de chef. L'activité pastorale de S. Hilaire s'exerça au moment où les ariens étaient à l'apogée de leur puissance. Si l'Église d'Occident se remit si rapidement après la mort de Constance (361) et si l'effondrement de l'arianisme devint bientôt visible, c'est avant tout le mérite de S. Hilaire.

S. Hilaire est un bon styliste aimant la beauté des mots mais cependant ennemi de l'emphase; sa langue est nerveuse, mais obscure. Il soutint le premier le principe que les sujets saints devaient être présentés dans une forme pleine de dignité. Il se distingue par la profondeur et la hardiesse des idées et une connaissance peu commune de la Sainte Écriture. Il est le premier théologien dogmatique et l'exégète le plus considérable de l'Occident à qui il a communiqué d'importantes idées de la théologie orientale. Pie IX lui a conféré en 1851 le titre de *Docteur de l'Église*.

1. *Ouvrages exégétiques.*

a) Son premier ouvrage, paru déjà avant son exil, est le Commentaire sur S. Matthieu, basé sur un texte latin. Il y cherche le sens « profond », c'est-à-dire allégorique (interior significantia) (EP 854/56).

b) Sur les mêmes principes herméneutiques, il écrivit vers 365, en utilisant les LXX et le texte latin, les *Tractatus super Psalmos* (1; 2; 9; 13; 14; 51-69; 91; 118-150) conservés seulement en partie. Le *Tractatus Mysteriorum* dont les fragments ont été

publiés seulement en 1887, explique les types (mysteria) ou figures prophétiques de l'A. T. Le Commentaire sur Job est perdu.

2. *Ouvrages dogmatiques et polémiques.*

a) Le *De Trinitate* (De fide, Adversus Arianos), l'œuvre principale de S. Hilaire, est le traité le meilleur qui ait été écrit pour la défense de la divinité et de la consubstantialité du Fils contre les ariens.

Cet ouvrage, enflammé d'enthousiasme pour la doctrine qu'il défend, offre plus de théologie positive que spéculative. Comme polémiste, S. Hilaire se voit obligé de tenir compte du sens historique et grammatical de la Sainte Écriture. Malgré l'utilisation des travaux de théologiens grecs, l'ouvrage est une production personnelle importante (EP 857/78).

b) Peu avant la réunion du double synode de Séleucie et de Rimini (359) il composa le *De synodis seu de fide Orientalium*, appendice historique à l'ouvrage précédent, dans les ch. 1-65, il commente pour les évêques de Gaule et de Bretagne diverses professions de foi dressées après celle de Nicée (par ex. celle d'Antioche en 341, celle de Sardique, la 1re et la 2e formule de Sirmium). Dans les ch. 66-91, il s'adresse aux évêques homéousiens d'Orient. Dans un exposé plein de prévenance et de largeur de vues, il cherche à montrer que d'une part l'ὁμοιούσιος est orthodoxe, mais d'autre part l'ὁμοούσιος aussi pourrait être mal compris; toutefois l'ὁμοούσιος bien compris est incomparablement plus juste que l'ὁμοιούσιος (EP 879/81). Il dut défendre ce point de vue contre Lucifer de Cagliari dans un ouvrage dont il ne reste que quelques fragments, *Apologetica ad reprehensores libri de synodis responsa*. Par son attitude, S. Hilaire a préparé la réunion des nicéens et des homéousiens.

3. *Ouvrages historiques et polémiques.*

a) De l'*Opus historicum adversus Valentem et Ursacium* il ne reste que des fragments et des morceaux isolés de leur contexte primitif. Il fut écrit en trois sections (356, 359/60 et vers 367 ou publié après la mort de S. Hilaire). On ne peut pas toujours déterminer avec certitude si tous les documents conservés sont authentiques ni comment ils étaient liés entre eux primitivement

ni même si le texte qui les encadre provient toujours de S. Hilaire lui-même.

A la 1re *partie* se rattachait le *Liber I ad Constantium*; c'est en réalité très probablement une lettre du synode de Sardique (343) à l'empereur, suivi d'un texte historique. A la 2e *partie* se rattachent les *Lettres d'exil du pape Libère* (p. 223). Tous les fragments sont maintenant réunis sous le titre de Collectanea antiariana Parisina dans le CSEL 65, 39/193.

b) Dans son *Liber ad Constantium Augustum*, S. Hilaire sollicite, après le synode de Séleucie (359) une audience à Constantinople, pour convaincre de mensonge son vieil adversaire Saturnin (p. 307). Sa demande n'ayant pas été exaucée, il écrivit un pamphlet adressé à ses collègues dans l'épiscopat *Contra Constantium imperatorem* (EH 577/79).

c) Dans le petit ouvrage, aussi élégant dans sa forme qu'important au point de vue historique, *Contra Arianos vel Auxentium Mediolanensem*, il raconte ses efforts, demeurés toutefois sans succès, auprès de l'empereur Valentinien I pour obtenir l'éloignement de l'évêque arien Auxence, le prédécesseur de S. Ambroise. L'opuscule mentionné avec éloge par S. Jérôme : Libellus contra Dioscorum medicum ad Sallustium praefectum (Dioscore avait les mêmes idées que Julien) est perdu.

4. S. Hilaire fut le premier *hymnologue* de l'Occident. Il put être incité à composer des hymnes religieux, en entendant en Orient, les magnifiques chants de l'Église grecque. On peut considérer comme authentiques : trois hymnes édités en 1887 par Gamurrini, mais incomplètes, deux abécédaires sur la Sainte Trinité et le baptême et un chant sur la lutte du Christ avec le démon. — Une *Lettre* Ad Abram filiam n'est pas authentique (CSEL 65, 237/44).

Éditions : Maffei, Vérone, 2 vol. 1730 (ML 9/10). Zingerle et Feder (CSEL 22 et 65) 1891/1916. Wilmart, RB 1931, 277/83 (Tractat. super Ps. 150). Myers, The Hymns os S. H. of P. in the codex Aretinus, Phil 1928 (avec trad. anglaise). Jeanotte, Le Psautier de S. Hilaire de P. Texte précédé d'une introduction, P 1917. cf. Rb 1917, 61/89. Gamarruni, S. Hilarii Tractatus de mysteriis et Hymni, R 1887. — *Traduction* allemande de Antweiler (BKV² II, 5 et 6) 1933/34 (De Trinitate). — *Monographies :* Reinkens, Scaffhouse 1864. Largent, P 1902. Le Bachelet, DThC 6, 2388/2462. Lindemann, Des hl. H. von P. Liber mysteriorum 1905. Feder, Studien zu H. von P. (WAS 162, 4; 166, 5; 169, 5) 1910/12 et WSt 1920, 51/60, 167/81. Buttell, The rhetoric of S. H. of P., Wa 1933. Brown, The syntac of the propositions in the Works of S. H. of P., Wa 1934.

Contenu doctrinal des œuvres de S. Hilaire.

Christologie. Pour S. Hilaire, la foi en *la divinité du Christ* est la base fondamentale de l'Église (Trin., 6, 37). Il l'établit spéculativement par une génération éternelle (Trin., 7, 14). Au cours des temps le Fils de Dieu a pris la nature humaine; toutefois son corps n'était pas un corps terrestre, mais un corps céleste (corpus caeleste; Trin., 10, 18), en ce sens que le Seigneur a lui-même formé son corps dans le sein de la Vierge, sans le concours d'un homme. L'état naturel du corps du Christ était déjà avant sa résurrection celui d'un corps transfiguré. La transfiguration sur le Thabor et la marche sur les eaux n'étaient donc pas des miracles, comme on le dit communément, mais la manière naturelle d'être et d'agir du corps du Christ. Par suite, ce corps n'éprouvait ni besoins ni douleur (Trin., 10 23) comme l'avait déjà soutenu Clément d'Alexandrie (Strom., 6, 9). En soi, le Christ ne pouvait pas non plus mourir; s'il a permis à la mort et à l'infirmité humaine de l'atteindre, mais sans douleur, il a fallu chaque fois un acte d'humiliation volontaire de sa part (Trin., 10, 24 sqq).

Dans l'explication de Phil., 2, 7 il n'entend pas sous le nom de *dépouillement volontaire* (evacuatio, annihilatio) une perte de puissance subie par le Logos (Trin., 9, 14; 11, 14); car il insiste à plusieurs reprises sur l'immutabilité de Dieu (Trin., 9, 72). Pour S. Hilaire l' « evacuatio » du Logos veut donc seulement dire que le Logos, durant le temps de son séjour sur la terre, a renoncé à la souveraineté qui lui revient comme Dieu.

Beck, Die Trinitaslehre des hl. H. von P. Mayence 1903. Poxrucker, Die Lehre des hl. H. von P. von der Heiligung, 1922. Favre, Gr 1936, 481/514; 1937, 318/36 (communication des idiomes).

1. **Hosius**, évêque de Cordoue, fut l'un des plus influents champions de l'orthodoxie contre l'arianisme et joua un grand rôle comme conseiller ecclésiastique de Constantin le Grand (Nicée) et encore plus tard (Sardique 343). Il rétracta avant sa mort (357/58) la signature de la deuxième formule de Sirmium qui lui avait été extorquée, presque centenaire, en 357 à Sirmium. Différents canons du synode

de Sardique (ML 8, 1317/28) et une lettre adressée au pape S. Jules I proviennent d'Hosius. Deux ouvrages (De laude virginitatis, De interpretatione vestium sacerdotalium (du grand prêtre de l'A. T.) composés par Hosius, au témoignage du S. Isidore de Séville (Vir. Ill. 5) sont perdus.

Sureda Blanes, La question de Osio y de Liberio, Ma 1928. Cunill, AST 1926, 285/300.

2. **S. Eusèbe,** premier évêque **de Verceil** († vers 371) fut exilé à Scythopolis en Palestine, à cause de son intervention courageuse contre la condamnation de S. Athanase au synode de Milan (355) et travailla plus tard avec S. Hilaire de Poitiers contre l'arianisme en Italie (Auxence de Milan!). Il a laissé *trois lettres* (ML 12, 947/54). Peut-être le *Codex Vercellensis*, qui offre un texte pré-hiéronymien des Évangiles, a-t-il été écrit par lui (ML 12, 9/948). Sa traduction en latin du Commentaire d'Éusèbe de Césarée sur les Psaumes n'a pas été conservée (S. Jérôme, Ép. 61, 2).

Jülicher, PWK 6, 1441/43. Godet, DThC 5, 1553/54. Schepens, RHE 1936, 561/62. Paste, SC 1932, 142/47, 341/58.

3. **Lucifer de Cagliari** en Sardaigne († 370/71) refusa, comme S. Eusèbe de Verceil, au synode de Milan (355) de condamner S. Athanase et dut partir pour l'exil en Syrie, en Palestine et dans la Thébaïde. Il troubla l'union amorcée par le synode d'Alexandrie entre Nicéens et Homéousiens en sacrant évêque d'Antioche le prêtre Paulin et en occasionnant ainsi le schisme antiochien. Il mourut en état de schisme. Dans son île natale il est honoré comme saint.

Pendant son exil, il écrivit à l'empereur Constance *cinq pamphlets* extrêmement violents : De non conveniendo cum haereticis, De regibus apostaticis (de l'A. T.), De S. Athanasio, De non parcendo in Deum delinquentibus, Moriendum esse pro Dei filio. Ses écrits sont intéressants pour la philologie à cause de leur latin vulgaire ils renferment en outre des citations importantes pour l'histoire du texte de la Bible avant S. Jérôme.

Éditions : ML 13, 767/1049. Hartel (CSEL 14) 1888. — Monographies : Krüger, L. 1886. Amann, DThC 9, 1032/44. — *Études :* Wilmart, RB 1921, 124/35. Vogels, ThQ 1922, 23/37, 183/200 (citations de S. Luc et S. Jean). Coleman, The biblical Text oc C. (Acts), Welwyn 1927.

4. **Faustin,** prêtre romain des schismatiques luciférien défendit vers 380 le dogme de la Trinité contre les objections des ariens (ML 13, 37/80) et présenta à Théodose I une profession de foi. Conjointement avec le prêtre **Marcellin** il demanda, en 383/84, « aux empereurs Valentinien II, Théodose I et Arcadius » leur protection, et cela avec succès, contre les persécutions dont les luci-

fériens étaient victimes des catholiques (ML 13, 83/107 et Günther, CSEL 35, 5/44.

5. **Phébade**, évêque d'Agen († après 392) écrivit en 357/58 un *Liber contra Arianos* (ML 20, 13/30) qui attaquait la 2e formule de Sirmium. Un autre ouvrage *De fide orthodoxa*, avec la profession de foi qui le suit, appartient à *Grégoire d'Elvire* (ML 17, 549/68 = 20, 31/50).

Édit. Durengues, Le livre de S. Phébade contre les Ariens, Agen 1927; cf. RAp 1928, 726/36. Fritz, DThC 12, 1369/74.

6. **Marius Victorin** originaire d'Afrique († après 362) rhéteur réputé à Rome, sous Constance (337/61) trouva, en partant du néo-platonisme, le chemin du christianisme ». Rome s'étonna, l'Église se réjouit » (S. Augustin, Conf., 8, 2, 4), lorsqu'il demanda le baptême vers 355. Sous le règne de Julien, il dut renoncer à l'enseignement.

Étant encore *païen*, il composa des ouvrages de grammaire et de métrique ainsi que des commentaires sur les traités philosophiques et rhétoriques de Cicéron, il traduisit également des Dialogues de Platon, des œuvres d'Aristote et l'Isagogé de Porphyre; il écrivit aussi des études philosophiques personnelles. Devenu *chrétien*, il chercha, bien que démuni d'une formation théologique suffisante, à réconcilier la science et la foi. Sa théologie (doctrine trinitaire) s'appuie bien moins sur la Sainte Écriture et la regula fidei que sur la métaphysique néo-platonicienne. Ses spéculations métaphysiques sur la volonté ont fortement influencé le concept de Dieu chez S. Augustin.

a) Trois ouvrages combattent l'arianisme et cherchent à gagner à la foi de Nicée un ami arien Candidus : *De generatione divini Verbi. Adversus Arium* (l'ouvrage principal) et le petit traité *De ὁμοούσιῳ recipiendo* (EP 904/08). A ces ouvrages sont apparentées par leur contenu *trois Hymnes à la S. Trinité* dont la seconde est une supplication au Christ. Elles sont écrites sans mètre fixe dans une prose rythmée suivant les lois du parallélisme des psaumes.

b) Ses *Commentaires sur trois Épîtres de S. Paul* (Gal., Éph. et Phil.) s'efforcent d'établir le texte et le sens littéral; des excursus dogmatiques et philosophiques, assez longs et souvent hors du sujet y sont insérés.

ML 8, 999/1310. — *Études :* Wessner, PWK 14, 1840/48. Monceaux, Hist. litt. de l'Afr. chrét. 1905, 111, 373/422. Souter, The earliest lat. comment. on the Epistles of S. Paul, O 1927, 8/38. Benz, Marius Victorinus und die Entwicklung der abenländischen Will ensmataphysik, S. 1932; cf. ThR 1933, 345/58; RSR 1933, 476/79; Gn 1934,

493/99. Henry, RSR 1934, 432/49 (Adversus Arium). De Leusse, RSR 1939, 197/239 (préexistence des âmes).

7. **S. Zénon**, évêque de **Vérone**, originaire de la Maurétanie, lutta énergiquement contre le paganisme agonisant, l'arianisme et toute sorte d'abus dans sa communauté; il a laissé *16 sermons* (tractatus) assez longs et 77 plus courts; ces derniers ne sont pour la plupart que des brouillons. Ce prédicateur avait été l'élève des rhéteurs et sa langue a subi fortement l'influence d'Apulée, de Tertullien, de S. Cyprien et de Lactance. Nous trouvons chez lui de beaux témoignages sur la doctrine catholique de la S. Trinité et la mariologie. Il parle particulièrement souvent du baptême et de la liturgie pascale.

ML 11, 253/528. Giuliari, Vérone 1900. — Traduction allemande de Bigelmair (BKV² 11, 10) 1934. — *Monographie :* Bigelmair, Mr 1904. Études : D'Alès, Gr 1929, 404/409 (Zénon et l'Ambros aster).

8. **S. Philastre** évêque de Brescia († vers 397) a composé entre 385 et 391, un *Liber de haeresibus* (136 hérésies); Il a probablement utilisé jusqu'au chapitre 53 le Syntagma de S. Hippolyte. S. Augustin (De haer.) a rendu superflu cet ouvrage.

Éditions : ML 12, 1111/1302. Marx (CSEL 38) 1898. — *Études :* Wittig, Filastrius, Gaudentius und Ambrosiaster, in KGAbh 8, 1909, 1/56. Frank, JL 13, 1936, 10/23 (sur le ch. 140).

9. Nous possédons de **S. Gaudence** († après 406) évêque de Brescia et successeur de S. Philastre, *21 sermons* dont le dernier parle de S. Philastre. Les 10 sermons donnés dans la semaine de Pâques parlent surtout de l'eucharistie.

Éditions : ML 20, 827/1002. Gluück (CSEL 68) 1936. — *Étude :* Birch, A comparison of the styles of Gaudentius of Brescia..., Risca (Monmouth) 1924.

10. **S. Pacien**, évêque de Barcelone († avant 392), père du préfe du prétoire Dexter à qui S. Jérôme a dédié son De viris illustritus, est le créateur de la phrase célèbre : « Christianus mihi nomen est, catholicus cognomen » (Ép. 1, 4; EH 626). Ses *trois Lettres* dirigées contre le novatien Sympronianus inconnu par ailleurs, et son opuscule *Paraenesis* sive e hortationis libellus ad paenitentiam sont des sources précieuses pour la doctrine et la pratique pénitentielles de son temps. Son sermon *De baptismo* témoigne de la doctrine du péché originel. Selon Morin, S. Pacien est aussi l'auteur de deux autres écrits antimanichéens : *Ad Justinum manichaeum* (transmis parmi les œuvres de Marius Victorinus, ML 8, 999/1010) et *De similitudine carnis peccati* (Études, textes et découvertes, Maredsous I, 1913, 81/150, RB 1912, 1/28; 1913, 286/93).

§ 81. — ADVERSAIRES DE L'ARIANISME ET AUTRES POLÉMISTES.

Éditions : ML 13, 1051/94. Peyrot, Zwolle 1896. — *Études :* Amann, DThC II, 1718/21. Göller, RQ 1928, 245/61 (sur la pénitence). Poschmann, Die abendländische Kirchenbusse 1928, 144/47.

11. **Grégoire**, évêque **d'Elvire**, près de Grenade († après 392) défenseur réputé de l'orthodoxie nicéenne, combattit aussi plus tard le priscillianisme, après la mort de Lucifer de Cagliari, il devint le chef des luciférien s.

Des études récentes l'ont mis à l'honneur aussi comme écrivain, en lui restituant divers écrits transmis sous d'autres noms. a) *De fide orthodoxa*, excellente défense de l'*ὁμοούσιος*, mis sous le nom de Phébade (ML 20, 31/50). Cet ouvrage a aussi été imprimé parmi les œuvres de S. Grégoire de Nazianze, de S. Ambroise et de Vigile de Thapse); à ce traité est joint un court *Symbole*. b) Les *20 Tractatus Origenis de libris S. Scripturae* (édit. Batiffol-Wilmart, P 1900); sauf la dernière, toutes ces homélies portent sur des textes de l'A. T.). c) *Tractatus de epithalamio*, 5 homélies sur le Cantique des cantiques; la 6e est encore inédite (édit. Heine, L 1848). Pour la première fois en Occident la mystique des épousailles est appliquée au Christ et à l'Église. d) *De arca Noë* (édit. Wilmart, RB 1909, 1/12) et *Expositio in Ps 91* (édit. Wilmart RB 1912, 274/93).

Lejay, RB 1908, 435/457 (étude d'ensemble). Jülicher, PWK 7, 1864/67. Vaccari, Bi 1922, 188/93. Wilmart, RBBull I ne 112. Koch, ZKG 1932, 238/72 (sur les sources, soutient Wilmart).

12. **Bachiarius**, moine espagnol, à distinguer de l'évêque Peregrinus, dut quitter l'Espagne, d'après J. Duhr, à cause de ses sympathies priscillianistes et écrivit à Rome (384/84), pour se justifier, l'ouvrage *De fide* et plus tard (entre 394 et 400) le traité *De lapso* dans lequel il intervient pour qu'on traite avec douceur un diacre tombé. *Deux Lettres ascétiques* lui appartiennent probablement aussi (édit. Morin, RB 1928, 289/310).

ML 20, 1019/63. — Lambert, DHE 6, 58/68. Duhr, RHE 1928, 5/40, 301/31; 1934, 85/95; Aperçus sur l'Espagne chrétienne du IVe siècle ou de lapso de Bachiarius, 1934; DSp I, 1187/88. Anspach, Taionis et Isidori nova fragmenta et opera, Ma 19130, 146, A I (contre l'identification avec Peregrinus). D'Alès, RSR 1933, 155 sqq (= Priscillien et l'Espagne chrét. 1936, 134 sqq).

13. **S. Optat**, évêque de Milève en Numidie, a écrit, entre 366 et 370, dans une langue nerveuse et sententieuse, avec l'intention de contribuer à une solution pacifique, 6 livres contre l'évêque donatiste Parménion, ouvrage intitulé aujourd'hui *Contra*

Parmenianum Donatistam. Après 385, il publia une seconde édition de cet ouvrage en y ajoutant un 7e livre.

1er livre : Histoire du schisme. 2e : il n'y a qu'une véritable Église unie par la una cathedra de Pierre, l'apostolorum caput, à Rome (EH 583/84; EP 1242). 3e : Ce ne sont pas les catholiques qui ont provoqué les mesures du gouvernement contre les donatistes. 4e : Contre la fausse exégèse d'Isaïe 66, 3 et du Psaume 140, 5. 5e : Contre les rebapitsants et sur le baptême en tant qu'opus operatum. 6e : Sur le fanatisme des donatistes : destruction des autels (sedes et corporis et sanguinis Christi) et des calices (Christi sanguinis portatores). 7e : Suppléments : il faut juger avec indulgence les traditores. — Sur la *série de documents* donnée en appendice cf. p. 212. Un sermon transmis sous le nom de S. Augustin, édit. Morin, S. Augustini tract. sive sermones inediti 1917, 170/77. Wilmart, RevSR 1922, 271/302.

Éditions : ML 11. Ziwsa (CSEL 26) 1893. Von Soden (KIT 122) 1913. — *Études :* Vasall-Philipps, The works of S. Optat against the Donatists, Lo 1917. Monceaux, S. Optat et les premiers écrivains donatistes, P 1920. Amann, DThC II, 1077/84. Batiffol, Le catholicisme de S. Augustin, P 1920, 86/108. Capelle, RB 1923, 24 sqq.

§ 82. Écrivains hérétiques.

1. Il n'est pas certain que **Potamius**, évêque de Lisbonne († vers 360) ait composé, conjointement avec Osius la 2e formule de Sirmium en 357 (ML 10, 482, 487). Les quelques écrits qu'il a laissés (2 lettres dogmatiques et 2 sermons) appartiennent manifestement à l'époque qui a précédé son passage à l'arianisme.

ML 8, 1411/18. Wilmart, RB 1913, 257/85 (Ep. as Athanasium); JTS 19, 1917/18, 289/304 (De Lazaro). Vega, Opera omnia Potamii, E 1934; cf. ThR 1937, 57.

2. Des nombreux ouvrages du célèbre évêque arien des Goths **Ulfilas**, († 383) il ne nous reste, sauf une brève profession de foi en latin, que des fragments de sa traduction de la Bible en gothique.

Streitberg, Die gothische Bibel, 2 vol. He 1919/28. Van Bakel, Circa sacra, Haarlem 1935, 86/113 (Credo d'Ulfilas).

3. L'arien **Auxence**, évêque de Dorostorum (Silistrie) élève d'Ulfilas, est l'auteur d'une *Epistola de fide, vita et obitu Wulfilae* (Kaufmann, 73/76). Cette lettre importante nous a été conservée, parce qu'elle a été insérée par l'évêque arien **Maximin** dans un ouvrage contre S. Ambroise (*Dissertatio Maximini contra Ambrosium :* dans Kaufmann, 65/90) en 383. Plus tard, cet évêque Maximin (427/28) eut

avec S. Augustin une discussion publique à Hippone (procès-verbal : ML 42, 709/42). Récemment on lui a attribué avec des raisons convaincantes environ *40 sermons* et 3 ouvrages de polémique.

Kaufmann, Aus der Schule des Wulfila, Str. 1899. Saltet, BLE 1900, 118 sqq. Capelle, RB 1922, 81/108; 1923, 24/26; 1926, 5/15; 1928, 49/86. Spagnolo et Turner, JTS 16, 1914/15, 161/76, 314/22; 17, 1915/16, 225/35, 321/37; 20, 1918/19, 89 sqq (publiée faussement sous le nom de Maximin de Turin); Turner, JTS 20, 1918/19, 289/310; 24, 1922/2371/79 (adopte dans l'ensemble les résultats de Capelle). Capelle, RB 1922, 244/33 (Lettre d'Auxence). Zeiller, RHE 1934, 848/51 (lettre d'Auxence); RH 1934, 535/40.

4. L'**Opus imperfectum in Matthaeum**, commentaire latin anonyme transmis mutilé, plein d'idées originales d'un évêque arien, a joui jusqu'au XVIe siècle d'une grande autorité comme ouvrage prétendu de S. Jean Chrysostome. Il a souvent été attribué à Ulfilas ou à l'évêque des Goths Maximin (n° 3). Morin date l'ouvrage de 550 environ. L'auteur, évêque arien du Nord de l'Italie ou d'Illyrie est, selon lui, identique au remanieur latin du commentaire d'Origène sur S. Matthieu.

MG 56, 611/946. Paas, Das Opus imperf. in Mt T 1907. Morin, RB 1925, 239/62.

5. Au donatiste **Tyconius** nous devons le premier compendium latin de l'herméneutique biblique, le *Liber regularum* (vers 380); dont des extraits nous ont été conservés par S. Augustin (De doctr. christ. 3, 30/37). Un succès durable s'attacha à son *Commentaire sur l'Apocalypse* qui, déclinant toute interprétation historique, en même temps que le millénarisme, fit triompher l'exégèse spiritualiste; il est conservé en grande partie dans une compilation composée vers 786 par le prêtre espagnol *Beatus de Libana.*

Édition : Burkitt, The Book of rules, C 1894. — *Études :* Hahn, Tyconius-Studien, L 1900. Monceaux, Hist. litt. de l'Afr. chrét. V, 165/219. Sanders, Beati in Apocalipsin libri XII, T 1930. Dinkler, PWK II 6, 649/56. Van Bakel, Circa acra, Haarlem 1935, 114/35.

6. **Priscillien**, laïc riche, très cultivé et d'une grande sévérité de mœurs, devint vers 375 dans le sud de l'Espagne, le fondateur d'une secte qui renouvelait dans l'ensemble des erreurs gnostiques et manichéennes et cultivait la lecture d'ouvrages apocryphes et hérétiques. En 385, Priscillien fut condamné par l'usurpateur Maxime à Trêves, comme magicien (maleficium) et exécuté avec 6 de ses partisans, malgré la désapprobation de S. Martin de Tours.

11 Traités, transmis sans nom d'auteur et attribués à Priscillien par leur premier éditeur G. Scheps, déçoivent le lecteur, en tant que ces traités, écrits toutefois en partie avec une tendance apologétique,

ne donnent guère de renseignements précis pour caractériser son hérésie. L'attribution par Morin de ces écrits à un partisan de Priscillien, l'évêque *Instantius* a trouvé et trouve, malgré certaines contradictions, de plus en plus d'assentiment. Les trois plus importants de ces 11 Traités sont : le *Liber apologeticus*, le *Liber ad Damasum episcopum* et le *De fide (et) de apocryphis*.

Schepss (CSEL 18) 1899. Künstle, Antipriscilliana, Fr 1905. Babut, Priscillien et le priscillianisme, P 1909. Morin, RB 1913, 153/73 (Instantius est l'auteur des 11 Traités); en sens opposé Hartberger, Thq 1913, 401/30 et Priscillianea 1922; Martin, HJB 1927, 237/51; pour cette opinion Davids, De Orosio et S. Augustino Priscillianitarum adversariis commentatio, La Haye 1930 (cf. Gn 1931, 497/501) et d'Alès, RSR 1933, 5/44, 129/75. Bardy, DThC 13, 391/400. Koch, ZKG 1928, 2/8 (Priscillien dépend de l'Ambrosister). Massonneau, La magie dans l'antiquité romaine 1934 (ch. 6). Suys, RHE 1925, 530/38 (exécution de Pr.).

7. **Pelage,** moine originaire d'Irlande qui avait reçu une formation classique et était grandement estimé à cause de la sévérité de ses mœurs vivait à Rome vers la fin du IVe siècle. Sous l'influence de Clément d'Alexandrie et de Théodore de Mopsueste, il répandit ses erreurs sur la nature et la grâce, le péché originel et le baptême des enfants.

La lutte contre sa doctrine commença en 411 à Carthage où il s'était rendu avec son ami *Célestius*, fuyant en 410 devant les Visigoths. En 412, S. Augustin ouvrit contre lui une guerre d'écrits. Après que plusieurs synodes africains et les papes Innocent I et Zosime eurent rejeté les nouvelles doctrines, le concile d'Éphèse (canons 1 et 4) adhéra à la sentence de l'Occident.

Des nombreux ouvrages de Pélage ont été conservés *entièrement* : a) une *Explication (Expositiones) des Épîtres de S. Paul* (sans Hebr.) qui fut répandue sous le nom : de S. Jérôme (ML 30, 645/902) et de Primasius d'Hadrumète (ML 68, 413/686). Dans un manuscrit de Reichenau du IXe siècle se trouve cependant le texte original.

b) Une *Epistola ad Demetriadem* seu liber de institutione virginis (ML 30, 15/45 et 33, 1099/1120); la destinatrice est une patricienne romaine, pour laquelle S. Jérôme (EP 130) et S. Augustin (Ép. 150) ont pris aussi la plume (EP 1411/12; EA 565/68). Un bref *Libellus fidei ad Innocentium papam* (ML 48, 488/91).

a) Il existe des fragments des 4 livres *De libero arbitrio* (ML 48, 611/15). L'ouvrage orthodoxe Libri tres de Trinitate est entièrement perdu. Récemment C. de Plinval a attribué à Pélage pour des raisons de critique interne 18 traités et lettres anonymes ou pseudonymes. Il faut attendre d'autres recherches.

Zimmer, Pelagius in Irland 1901. De Bruyne, Rb 1915, 358/92 (Pélage, auteur du texte de S. Paul de la Vulgate); en sens opposé Chapman, RHE 1922, 469/81; 1923, 25/42; cf. RB Bul II nº 281 et ThR 1926, 124 sqq. Souter, Expositions of 13 Epistles of S. Paul, 2 vol. C 1922/26. Hedde et Amann, DThC 12, 675/715; Gaudel, DThC 12, 382/406. Muller, GN 1931, 113/18 (patrie de Pélage). De Plinval, RPh 1934, 9/42 (cf. ThR 1936, 96 sqq) et RSPhTh 1936, 429/58 (doctrine de Pélage). Sur l'Ép. ad Demetriadem cf. Consette, NRTh 1933, 783/801. Michalski, CTh 1936, 143/62 (christologie). Merlin, Scientia 1936, 131 sqq (L'erreur de Pélage) — De Bruyne, RB 1931, 142/44 (témoignages anti-pélagiens).

8. **Julien,** évêque **d'Éclane** près de Bénévent, chassé de son siège en 418, vécut un certain temps près de Théodore de Mopsueste et près de Nestorius à Constantinople, † vers 454; il fut le théoricien du pélagianisme et exégète de la tendance antiochienne. Il nous est resté de très importantes parties de ses ouvrages dirigés contre la doctrine de S. Augustin, *Ad Turbantium* (4 livres) et *Ad Florum* (8 livres) grâce aux 3 réfutations faites par S. Augustin. Récemment on lui a attribué 3 ouvrages exégétiques : Le Commentaire pseudo-rufinien sur 3 Petits Prophètes (ML 21, 959 sqq); un Commentaire sur Job édité par Amelli, Spicileg. Casinense 3, 1, 1897, 333/417 et un Commentaire sur les Psaumes édité par Ascoli, Archivio glottologico ital. 5/6, 1877 sqq. qui n'est probablement qu'un remaniement du Commentaire de Théodore de Mopsueste sur les Psaumes.

Forget, DThC 8, 1926/31; Hedde et Amann, DThC 12, 702/07. Bruckner, L 1897; Die 4 Bücher an Turbantius B 1910. D'Alès, RSR 1916, 311/24. Morin, RB 1926, 164/77. Stiglmayr, ZkTh 1921, 495 sqq. Devreesse, DB Suppl I, 1131/32; Rb 1928, 365 sqq. De Plinval, RPh 1934, 42. Best, The commentary on the Psalms, 1936; cf. RHE 1937, 813/14.

§ 83. Saint Ambroise de Milan (339/97).

S. Ambroise, issu d'une famille romaine distinguée, naquit vraisemblablement en 339 à Trêves où son père était praefectus praetorio Galliarum. Après la mort prématurée de leur père, la mère de S. Ambroise retourna à Rome avec ses trois enfants. Sa sœur Marcelline y prit le voile des vierges consacrées à Dieu (cf. p. 301); son frère Satyre qui fut un certain temps haut fonctionnaire de l'état mourut dès 378. Ambroise qui avait étudié la rhétorique et le droit devint vers 370 consularis Liguriae et Aemiliae avec résidence à Milan.

Après la mort de l'évêque arien Auxence (cf. p. 316) de violentes contestations s'élevèrent à Milan entre catholiques et ariens, à l'occasion de l'élection du successeur et Ambroise, en sa qualité de gouverneur, voulut s'entremettre. C'est alors que tout à coup, comme par une disposition d'en haut, malgré une vive résistance (il n'était encore que catéchumène) il fut élu évêque par les deux partis et 8 jours après avoir reçu le baptême, il fut consacré évêque probablement le 7 décembre 373.

Sous la direction du prêtre Simplicien qui fut son successeur, il se livra tout d'abord à l'étude de la théologie, particulièrement à l'étude des Pères grecs. Il distribua aux pauvres sa fortune qui était considérable et mena une vie d'austérité et d'ascétisme. Sa porte était ouverte aux grands et aux petits et il était sans cesse assiégé par des solliciteurs. Il obtint comme prédicateur des succès extraordinaires; cf. S. Augustin, Conf., 6, 4.

Il exerca une influence décisive sur la situation religieuse et politique de son temps. Avec un courage indomptable il lutta pour le monopole de l'Église en face du paganisme, de l'arianisme et d'autres hérésies et pour sa liberté et son indépendance en face du pouvoir civil (« L'empereur est dans l'Église et non pas au-dessus de l'Église ». Contra Aux. 35).

Ce fut lui qui empêcha la restauration de la statue de la Victoire que Gratien avait fait enlever en 382 de la salle des séances du Sénat, comme dernier vestige de la croyance aux dieux, et que la majorité païenne du sénat, sous la direction du rhéteur Symmaque, réclamait à l'empereur Valentinien II. Il sut de même faire échouer les efforts de Justine, la mère de l'empereur, arienne de cœur qui voulait faire reconnaître l'arianisme en concédant aux ariens une église à Milan. C'est à son attitude (synode d'Aquilée 381, de Rome 382) que l'arianisme fut refoulé particulièrement dans les provinces illyriennes. S. Ambroise, ami et conseiller de trois empereurs, fut le premier évêque que les princes appelèrent pour appuyer (contre l'usurpateur Maxime et le Franc Arnogaste) leur trône chancelant.

§ 83. — SAINT AMBROISE DE MILAN (339-397).

Même en face du grand Théodose I il fit valoir les lois de l'Église. Lorsque l'empereur, à cause d'une révolte à Thessalonique (en 390), eut fait massacrer 7.000 hommes, S. Ambroise lui montra avec franchise dans une lettre la grandeur de sa faute et la nécessité d'en faire pénitence. Et l'empereur se soumit à la pénitence publique (De obitu Theodosii, 34; EH 624/25). Lorsque Théodose mourut, S. Ambroise prononça son oraison funèbre. Lui-même mourut en 397, et son corps repose dans la cathédrale de Milan. Sa fête se célèbre le 7 décembre.

Une puissance incomparable se dégageait de son éminente personnalité animée de la plus pure noblesse de sentiments et de désintéressement le plus absolu et personne ne pouvait s'y soustraire. S. Ambroise qui, à côté de Théodose, fut la plus brillante apparition de son temps appartient à cette lignée de grands hommes dont l'activité et la pensée ont fourni les matériaux essentiels de la culture chrétienne du moyen-âge.

On peut s'étonner que S. Ambroise, au milieu des occupations si étendues de sa charge de pasteur et de docteur des âmes, ait pu trouvé le temps de composer tant d'ouvrages. La plupart de ses travaux, notamment les travaux exégétiques, sont inspirés par son zèle pour les âmes; ils consistent en *sermons* qui, légèrement retouchés, ont été réunis en volumes; ils ont un but d'édification. Mais dans ses autres ouvrages aussi c'est le point de vue moral et pastoral qui domine. S. Ambroise était un vrai Romain, une nature essentiellement pratique; quant aux spéculations dogmatiques, bien qu'ayant reçu une formation philosophique, il n'avait ni le temps ni le goût, ni sans doute aussi la force de s'en occuper. Dans ses œuvres morales et ascétiques, il se montre personnel, tandis que dans ses écrits bibliques et dogmatiques il dépend fortement des Pères grecs. Sa langue est souvent pleine de force oratoire et de beauté poétique, surtout dans les sermons, et riche en allusions surtout aux classiques romains (Virgile); mais souvent aussi elle a une concision et une pénétration sentencieuses.

Vers 422, le secrétaire de S. Ambroise, le clerc **Paulin**, qui avait

émigré en Afrique, composa, à la demande de S. Augustin, une vie édifiante de S. Ambroise (ML 14, 27/46; Kaniecka, Wa 1928). Sur cette Vie de S. Ambroise voir Palanque, RevSR 1924, 26/42, 401/20 et S. Ambroise et l'empire romain P 1933, 409/16.

Éditions : Du Frisch et le Nourry, 2 vol. P 1686/90 (= ML 14/17). Pour les œuvres exégétiques : Schenkl et Petschenig (CSEL 32, 62, 64) 1897/1919. — *Éditions partielles :* De virginibus, Faller (FIP 31) 1935. De obitu Satyri, Albers (FIP 15) 1921. De obitu Theodosii, Mannix, Wa 1925 (avec trad. anglaise); cf. AB 1925, 413/16. De Helia et jejunio Buck, Wa 1929 (avec trad. anglaise). De Nabuthe, Mc Guire, Wa 1927 (avec trad. anglaise). De Tobia, Zucker, Wa 1933 (avec trad. anglaise). De mysteriis et De sacramentis, Quasten (FIP 7) 1936. — Traduction allemande de Niederhurber (BKV 17, 21 et 32) 1914/17 (Hexaéméron, S. Luc, De mysteriis, De virginibus, De obitu Theodosii). — *Monographies :* Baunard, P3 1899. De Labriolle, P 1908. Largent, DThCI, 942/51. Dudden, 2 vol. O 1935. Von Camphausen, A. von M. als Kirchenpolitiker, B 1929. Palanque, S. Ambroise et l'empire romain, P 1933; cf. CHR 22, 1936/37, 304/18. — *Biographie :* AC 3, 62/72. Palanque, Byz 8, 1933, 41/47. Franses, StC II, 1934, 47/48 (date de naissance 339/40). Wytzes, Der Streit um den Altar der Victoria (Texte et commentaire) A 1936. Galtier, RSR 1936, 563/78 (S. A. et le Tome de Damase). Wilmart, EL 1936, 169/206 (S. A. et la Légende dorée).

1. Dans ses *écrits exégétiques* qui forment la plus grande moitié de sa production littéraire, S. Ambroise adopte, à la suite de Philon et d'Origène, un triple sens de l'Écriture (cf. p. ooo) et comme prédicateur cultive l'interprétation moralisante et allégorisante; plus que tout autre auteur chrétien il dépend de ces deux exégètes. Aussi ses travaux exégétiques, bien qu'ayant subi l'influence modératrice de S. Basile, ne sont pas autre chose qu'une somme d'interprétations et d'explications allégoriques et typiques du texte sacré. Dans les faits les plus vulgaires de l'histoire biblique, S. Ambroise découvre de profonds enseignements dogmatiques et moraux; par exemple pour lui, l'arche de Noé représente le corps humain, il aperçoit dans les membres de l'homme les différentes parties de l'arche et compare les animaux de l'arche aux appétits charnels. A l'exception de son commentaire sur S. Luc, il n'a traité que des livres ou des textes de l'A. T.

a) Les *6 livres de l'Hexaéméron* sont littérairement un chef-d'œuvre plein de brillantes descriptions de la

nature, composé de 9 homélies inspirées par l'ouvrage du même nom de S. Basile et prononcées après 388 (EP 315/19).

b) D'autres traités provenant presque tous d'homélies ont pour sujet : De paradiso, de Caïn et Abel, De Noë, De Abraham (2 livres), De Isaac et anima, De Jacob et vita beata (2 livres), De Joseph, De patriarchis (Gen., 49), De Helia et jejunio, De Nabuthe, De Tobia, De interpellatione Job et David, Apologia prophetae David. Puis viennent Enarrationes in 12 psalmos (1; 35-40; 43; 45; 47; 48; 61) et une très longue Expositio in psalmum 118 (EP 1258/63; 1278/79; 1312/24; EA 380 sqq).

c) Le plus étendu des ouvrages de S. Ambroise est le *Commentaire sur S. Luc* en 10 livres, qui contient environ 25 sermons et plusieurs études; les livres 1 et 2 dépendent entièrement d'Origène (EP 1301/10; EA 422/36).

2. *Œuvres morales et ascétiques.*

a) Les 3 livres *De officiis ministrorum*, composés après 386 et adressés aux clercs de l'église de Milan, sont le premier exposé synthétique d'une éthique chrétienne, un pendant à l'ouvrage du même nom de Cicéron, de tendance stoïcienne que S. Ambroise suit jusque dans l'ordre des matières (EA 444/50).

b) Dans plusieurs ouvrages, S. Ambroise fait l'éloge de la *virginité* et surtout de la vocation des vierges consacrées à Dieu : De virginibus ad Marcellinam sororem (3 livres; cf. p. 000), De viduis, De virginitate, De institutione virginis, Exhortatio virginitatis; sur une œuvre apocryphe voir p. 000.

3. *Œuvres dogmatiques.*

a) Dans les 5 livres *De fide ad Gratianum*, S. Ambroise défend la divinité du Fils contre les ariens. Les 3 livres *De Spiritu Sancto* ont été pareillement composés à la demande de Gratien et dédiés à cet empereur. C'est contre l'arianisme encore qu'est dirigé le *De incarnationis dominicae sacramento* (EP 1264/74, 1280/89).

b) Le *De mysteriis*, destiné aux nouveaux baptisés, traite du baptême, de la confirmation et de l'eucharistie (EP 1329/34).

C'est des mêmes questions en plus du Pater noster que traite aussi l'auteur du *De sacramentis libri VI*. D'après Morin, il s'agit là de conférences de S. Ambroise prises sténographiquement et remaniées par la suite (EP 1336/40). L'authenticité de l'*Explanatio symboli ad initiandos* est contestée.

c) Le *De paenitentia* (2 livres) combat le rigorisme des novatiens; seule l'Église catholique a le pouvoir de pardonner les péchés (EH 598/603; EP 1292/1300).

4. *Discours et Lettres*, très importants pour l'histoire contemporaine et pour la beauté de la forme. Ont été conservés : 2 *oraisons funèbres* sur la mort de son frère Satyre († 378; EP 1275/77), un discours à l'occasion des funérailles de l'*empereur Valentinien II* mort assassiné († 392; EH 621/23), un discours aux obsèques de l'*empereur Théodose I* (395; EH 624/26) est un *Sermo contra Auxentium de basilicis tradendis* (386), lorsque Valentinien II avait ordonné la livraison des églises de Milan aux ariens. Les lettres publiées par S. Ambroise lui-même n'ont été conservées qu'incomplètement. Il en existe actuellement seulement 91. La 22e n'est pas authentique. Il s'agit en grande partie de lettres officielles, d'avis, de rapports sur des délibérations synodales, etc.

5. A la différence de S. Hilaire (cf. p. 000) les efforts de S. Ambroise pour introduire le chant populaire dans les offices liturgiques furent couronnés de succès. Il est le *créateur du chant des hymnes liturgiques* dans l'Église d'Occident. En 386, le chant des hymnes et en même temps aussi le chant alterné des psaumes étaient déjà une institution permanente de l'Église de Milan. Cette pratique se répandit de Milan dans l'Occident tout entier.

S. Ambroise ne fut pas seulement auteur d'hymnes liturgiques mais aussi *compositeur*; au point de vue musical il dépendait, comme l'atteste expressément S. Augustin (Conf. 9, 7). de la mélodie de l'Église grecque. A partir du VIIe siècle les hymnes religieuses prirent le nom d'ambrosiennes, mais celles qui nous sont parvenues sous son nom ne sont pas toujours son œuvre. L'authenticité ambrosienne des 4 hymnes suivantes, composées en vers iambiques dimètres, d'une prosodie correcte et en strophes de quatre vers est attestée déjà par S. Augustin : Deus creator omnium (cantique du soir; Confess. 9, 12), Aeterne rerum conditor (cantique du matin; Retract. I, 21), Jam surgit hora tertia (sur la mort de J. C. en croix; De nat. et grat. ch. 63); Intende, qui regis Israel (chant de Noël; Sermo 372). 8 autres Hymnes au moins peuvent remonter à S. Ambroise); Drewes en compte 14 et Walpole 18 comme authentiques. Textes :

Lietzmann (KIT 47/49) 1910; Blume et Dreves, Anal. hymnica 50, L 1907; Walpole, Early latin Hymns, Lo 1922, 16/114.

S. Ambroise a encore composé des *inscriptions* versifiées, par exemple pour le baptistère de l'église S. Thècle de Milan. Sur le *Te Deum laudamus* voir ci-dessous p. 330; pour le Symbole dit de S. Athanase cf. p. 235.

6. *Écrits apocryphes.* L'*Hegesippus sive de bello judaico*, traduction latine de la « Guerre des Juifs » de Flavius Josèphe, est un ouvrage anonyme datant de la fin du IVe siècle. Morin croit pouvoir montrer dans une Passio Machabaeorum encore inédite les *Resgestae Machabaeorum* citées dans le prologue de l'ouvrage précédent. Dexter, l'ami de S. Jérôme, pourrait entrer en ligne de compte comme auteur. L'importante *Lex Dei sive Mosaicarum et Romanarum legum collatio*, conservée incomplètement et importante pour l'histoire du droit, représente l'empire romain comme dépendant de la loi de l'A. T. (vers 394/95); on ne peut rien affirmer de certain sur l'auteur.

Monographies : Dreves, Ambrosius, « Der Vater des Kirchengesanges » Fr 1893. Steier, Untersuchungen über die Echtheit der Hymnen des A. 1903. Ermoni, DAL 1, 1347/53 (Ambroise (saint) hymnographe). Ramatschi, Die Quellen von De fide ad Gratianum, Diss. Br 1923. Barry, The vocabulary of the moral-ascetical works of S. A., Wa 1926. Adams, The latinity of the Letters of S. A., Wa 1927. Martin, The use of indirect discourse in the works of S. A., Wa 1930. Diederich, Vergil in the works of S. A., Wa 1931; cf. PhWo 1933, 823/27. Springer, Nature-imagery in the works of S. A., Wa 1931. Delaney, Study of the clausulae in the works of S. A., Wa 1937. Nohe, Der Mailander Psalter 1936. — Pour la chronologie des écrits cf. Palanque 1933, 435/79; Dudden, 1935 (p. 000).

Études : Viller, RSR 1920, 95/101 (date du De Noe et arca). Vaccari, Bi 1922, 449 sqq (Abraham 2, 11). Martroye, Mél. P. Fournier, P 1929, 503/10 (Ép. 5/6). Völker, ThSK 1931, 205/07 (image d'Abraham). Palanque RevEA 1931, 346/56 (DL Officiis 3, 7, 46/51); REL 1933, 153/63 (Ép. 27/36). Favez, REL 1932, 423/29 (De obitu Theodosii 41/53). Delehaye, Les origines du culte des martyrs 1933, 75/80 (Ép. 22). Haeringen, Mn 1937, 28/33, 229/40 (Ép. 20/21). Sur le De sacramentis : Ghedini, Ambrosius, Boll. lit. 1931, 75/80 (pour l'authenticité); Dudden (p. 000) 1935, 705/09 (contre l'authenticité). Rivière, RevSR 1934, 550/53 (sur 4, 15). Basil, CJ 1933, 612 (Ép. 37, 36). Fuchs, Her 1933, 348 sqq (Hymnes). Koetschau, ThLZ 1934, 10 (comment. sur S. Luc). Dölger, AC 4, 153/65 (inscript. du baptist. de S. Thècle). Lefort, Mu 1935, 55/73. Lukmann, BV 1936, 288/97 (De offic. 1, 29, 142). Dölger, AC 5, 232/47 (De obuit Satyri, 1, 43).

Ouvrages apocryphes : Hegesippus, édit. Ussani (CSEL 66) 1932

cf. Ussani, RAL 1933, 342/46 (sur 5, 44). Dwyer, The vocabulary of Hegesippus, Wa 1931. Mc Cormick, A study of the nominal sy, tax and of indirect discourse in Hegesippus, Wa 1935. Scholz, Die Heg.-Ambros. Frage, 1913. Bareille, DThC 6, 2120/22. — *Sur le Lex Dei :* Triebs, Studien zur Lex Dei 2 H. 1905/07. Ostersetzer, Rev Et. juives 1934, 65/96. Hohenlohe, Ursprung und Zweck der Coll. leg., W 1935 (Ambroise en est l'auteur). — Sur la *Passio Machab.* Morin, RB 1914, 83/91. — Sur le *De lapsu virginis consecratae* cf. p. 330.

Contenu doctrinal des œuvres de S. Ambroise.

Après son baptême, S. Ambroise s'est formé avec une sûreté surprenante, en utilisant des sources en partie sujettes à caution (Philon et Origène) un système, dès le début complet en soi et bien équilibré, des vérités chrétiennes, en éliminant les erreurs et en transmettant d'un cœur libéral les données exactes, si bien qu'il est le meilleur témoin de la foi catholique orientale et occidentale dans leur accord.

1) *Sainte Trinité.* Comme S. Hilaire il professe la foi de Nicée avec les formules nicéennes et aussi d'autres formules orthodoxes (EP 1269). Il est après S. Hilaire, le plus important champion de l'orthodoxie contre l'arianisme et le macédonianisme; car il enseigne la vraie *divinité du Saint-Esprit* et que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils (EP 1281/84).

2) *Christologie.* A la différence de S. Hilaire (p. 000) il enseigne tout à fait nettement la réalité de l'humanité du Christ contre les docètes, les manichéens et les apollinaristes (EP 1267). Il parle une fois (De fide, 2, 8, 61) de la « persona hominis » (Christi, un écho du concept grec de *πρόσωπον* (cf. p. 245 et 288), mais confesse qu'il est un en deux natures, et complet dans les deux (De obitu Satyri, 1, 12).

3) *Les Anges* sont les organes d'exécution de la volonté salvatrice de Dieu. Entre les anges et les hommes il existe une parenté spirituelle. Les anges appartiennent à la « Cité de Dieu » (domicilii caelestis habitaculum; Ép., 76, 12); cf. la Civitas Dei de S. Augustin. Avec Origène, S. Ambroise croit à l'existence d'*anges gardiens* pour chaque église et chaque classe et semble aussi admettre l'existence d'anges gardiens pour chaque homme (In Ps., 37, 43; Ps., 38, 8).

4) S. Ambroise parle expressément d'un *état de péché* que chaque homme reçoit en héritage et qui le rend coupable (noxiae conditionis hereditas; Ps., 38, 29). L'homme non

baptisé est uni organiquement au démon, comme son « membrum » et son « semen ». Toutefois dans certains passages, l'idée de concupiscence et de penchant héréditaire au péché est mise fortement en avant, comme si elle était l'essence du *péché originel* (Apol. David 56). L'héritage d'Adam semble être un « lubricum delinquendi » plutôt qu'un « peccatum » et nous n'en serons pas punis au jour du jugement (Ps., 48, 8). S. Ambroise dit même (De mysteriis, 32) que par le baptême seuls les peccata propria sont effacés, tandis que les « here itaria » le sont par le lavement des pieds. Le *baptême de désir* est attesté dans le De obitu Valentiniani 51/53 (EH 621/23).

5) *La sainte messe.* C'est chez S. Ambroise (Ép., 20, 4) que nous rencontrons pour la première fois le mot *missa* pour désigner le service divin des fidèles. La seule fois où S. Augustin a employé le mot (Sermo, 49, 8) il signifie renvoi (missio = dimissio). Il exprime en termes indubitables le *caractère sacrificiel* de l'eucharistie, par exemple quand il dit : « Ante agnus offerebatur, offerebatur et vitulus, nunc Christus offertur (De officiis, 1, 48, 238).

6) *La pénitence.* S. Ambroise atteste l'existence de l'una paenitentia, c'est-à-dire la *pénitence publique* qui, d'après l'antique pratique chrétienne, n'était permise qu'une fois. Il blâme ceux qui veulent faire fréquemment pénitence, car s'ils faisaient véritablement pénitence, ils ne penseraient pas à la recommencer, « quia sicut unum baptisma, ita una paenitentia, quae tamen publice agitur ». En principe, il exige aussi pour des péchés graves secrets (occulta crimina au sens de l'antiquité chrétienne) une pénitence publique, précédée naturellement d'une confession secrète devant le prêtre. Le second genre de pénitence dont parle S. Ambroise, est la pénitence privée à pratiquer quotidiennement pour les « delicta leviora » et qui a lieu sans intervention de l'Église (De paenitentia, 1, 16; 2, 10; EH 598/603). On ne peut rien tirer en faveur de l'existence d'une pénitence privée ecclésiastique de la notice souvent invoquée de la Vita Ambrosii (39) de Paulin (EP 2025).

7) *La primauté romaine.* S. Ambroise écrit à l'empereur Gratien dans l'intérêt du pape S. Damase menacé par Ursinus : « Ne permets pas que la tête de tout le monde romain, l'Église romaine et la très sainte foi apostolique soient troublées; car c'est de là que partent pour toutes les églises les droits de la vénérable communauté ecclésiastique (Ép., 11, 4). Son frère

Satyre, raconte-t-il, s'était informé, avant de recevoir le baptême, de l'orthodoxie de l'évêque auquel il demandait de lui conférer ce sacrement : « percontatus ex eo (episcopo) est, utrumnam cum episcopis catholicis hoc est *cum Romana ecclesia conveniret* » (De obitu Satyri, 1, 47). Pour l'histoire de la démonstration biblique du dogme de la primauté il est caractéristique de notre comment S. Ambroise apprécie la confession de S. Pierre à Césarée de Philippe (Mt., 16, 15 sqq) : Pierre a pris la première place par sa profession de foi au Christ « primatum egit, primatum confessionis utique, non honoris, primatum : fidei, non ordinis (De incarnationis dominicae sacramento, 4, 32).

8) *Ciel, purgatoire, enfer.* Les âmes de tous les défunts doivent passer par les flammes, même S. Jean, le disciple bien-aimé (Ps 118, sermo 20, 12); les *justes* traversent comme les Israélites ont passé la Mer Rouge, les *infidèles* comme le pharaon et pour eux le feu sera un « ultor ignis » d'une durée éternelle. Dans la troisième classe, celle des *pécheurs*, il distingue deux groupes, suivant que les bonnes œuvres ou les mauvaises l'emportent dans la balance du jugement. Le deuxième groupe partage le sort des infidèles. Pour le premier groupe, les flammes deviennent un *feu de purification* que suit le paradis (Ps. 36, 26; Apol. David 6, 24; Ép. 2, 14 et 16). Mais, pour le deuxième groupe aussi, S. Ambroise laisse subsister l'espérance du salut. Il espère, mais n'enseigne nulle part l'apocatastase origénienne pour les chrétiens morts en état de péché mortel (De obitu Satyri 2, 116; Ps. 1, 54).

9) Dans l'*histoire de l'ascétisme* S. Ambroise occupe une place dirigeante. C'est avec raison qu'on l'a nommé le « patron du *culte de Marie* ». Il trace un tableau idéal de la mère virginale du Christ et présente sa vie comme une école de vertu (Comment. sur S. Luc 2, 1 sqq; De virginibus 2, 2; 6 sqq; De institutione virginis 5 sqq); elle est la nouvelle Ève qui apporte le salut et a vaincu le démon (Ép. 63, 32; 49, 2). S'il insiste sur la complète absence de péché en Marie, cela n'indique rien sur l'absence du péché originel (De inst. virginis 33; Comm. sur S. Luc 10, 42; Ps. 118, sermo 22, 30).

S. Ambroise s'est aussi exprimé avec un enthousiasme parfois débordant sur le *culte des anges, des saints, des martyrs et de leurs reliques.* Il tient *la croix et les clous* du Christ pour dignes d'un culte à cause du Christ à qui seul convient l'adoration; sans cela ce serait une folie idolâtre (De obitu Theodosii 46). S. Ambroise termine ses oraisons funèbres en *supplications pour les défunts* et offre pour eux le sacrifice eucharistique (Ép. 39, 4).

Niederhuber, Die Lehre des hl A. vom Reiche Gottes auf Erden, Mayence 1904; Die Eschatologie des hl A. Pa 1907. Lisiecki, Quid

S. Ambrosius de ss. Eucharistia docuerit, diss. Br 1910. Huhn, Die Bedeutung des Wortes Sacramentum vei dem Kirchenvater A. Fulda 1927 (cf. JL 10, 1930, 309 sqq; cf. ZkTh 1930, 590 sqq); Ursprung und Wesen des Bösen nach der Lehre des A. Pa, 1933. Bernareggi, SC 1931, 42/58 (mariologie). Rivière, BLE 1927, 160/64; RTA 1934, 349/67. Bardy, DSp 1, 425/28. Capelle, Notes de théologie ambrosienne, RTA 1931, 183 sqq. Schwerdt, Studie zur Lehre des hl A. von der Person Christi 1937. — Dölger, AC 4, 271/75 (« missa »). Pare i, SC 1935, 3/14 (formules baptismales).

§ 84. L'Ambrosiaster et Nicéta de Rémésiana.

1. Depuis Érasme, on désigne sous le nom : d'**Ambrosiaster** (= Pseudo-Ambrosius) un *Commentaire sur* 13 *Épîtres de S. Paul* (l'Ép. aux Hébreux fait défaut) paru à Rome sous le pape S. Damase (366/84) et transmis sous le nom de S. Ambroise. Cet ouvrage est regardé généralement comme une production de valeur et offre une exégèse souvent ingénieuse traduisant le sens historique, ennemie de tout allégorisme, sans cependant exclure le sens typique. C'est un témoin important du texte de S. Paul pré-hiéronymien et de l'exégèse pré-augustinienne de S. Paul.

La question d'auteur beaucoup discutée n'est pas encore résolue usqu'ici. On a admis comme auteur le juif converti Isaac, le calomniateur du pape S. Damase retombé plus tard au judaïsme sous le nom duquel est conservé un court traité sur la Sainte Trinité et l'incarnation dit *Fides Isaatis ex Judaeo* (Morin en 1899, Wittig, Souter). Morin, a ensuite proposé trois autres auteurs : le proconsul Hilarianus Hilarius (1903), Evagre d'Antioche (1914; cf. p. 235) et finalement Emilius Dexter (1928).

On peut attribuer avec certitude à l'Ambrosiaster les pseudo-augustiniennes *Quaestiones Veteris et Novi Testamenti* qui traitent pêle-mêle 127 questions exégétiques et dogmatiques. D'autres, attributions (par ex. Hegesippe, Lex Dei) sont très peu certaines. Le contenu doctrinal du Commentaire et des Quaestiones montre que l'auteur dans la doctrine de la grâce et du péché originel peut être regardé dans un certain sens comme un précurseur de la conception augustinienne (contre Mundle).

Éditions : ML 17, 45/508. Quaestiones : ML 35, 2213/2416; Souter (CSEL 50) 1908. Fides Issatis, édit. Souter, JTS 31, 1929/30, 1/9. — *Études :* Morin, RHL 1899, 97/121 (pour Isaac). Wittig, KGAbh 4,

1906, 1/66 et 8, 1909. Souter, A sudy on Ambrosiaster, C 1905. Morin, RB 1903, 113/31 (Hilarius); RB 1914, 1/34 (Evagre); RB 1928, 251/55 (Dexter). Mundle, Die Exegese der paulinischen Briefe im Kom entar des A. 1909. Souter, The earliest latin commentaries on the Epistles of S. Paul, O 1927, 39/95. Bareille et Mangenot, DThC 8, 1/8. Gaudel, 367/71 (péché originel). Bardy, DB Suppl. 1, 225/41; Rh 1932, 343/56. Jäntsch, Sch 1934, 92/99 (la grâce).

2. **Niceta**, évêque de **Rémésiana**, à l'est de Nischen Serbie, ami de Paulin de Nole qu'il visita deux fois, composa des hymnes au témoignage de Paulin et travailla au chant d'Église (après 414).

De son principal ouvrage en 6 livres *Instructions aux catéchumènes*, il ne reste en entier que le livre 5, explication importante pour l'histoire du symbole, du Symbole des apôtres; au livre 3 appartiennent probablement les traités De ratione fidei et De Spiritus S. potentia.

L'*Ad lapsam virginem*, mentionné par Gennade, est peut-être identique à l'écrit pseudo-ambrosien De lapsu virginis consecratae (ML 16, 367/84; EP 1335). Viennent ensuite 2 sermons : *De vigiliis* (édit. Turner, JTS 22, 1920/21, 306/20), *De utilitate hymnorum* (édit. Turner, JTS 24, 1922/23, 225/52) et un court traité *De diversis apellationibus* (Christi) (ML 52, 863/66.)

Morin et Burn regardent Nicéta, sans preuves convaincantes, comme l'auteur (10 manuscrits irlandais le nomment comme tel) de l'hymne d'action de grâces **Te Deum, laudamus** qui, depuis le VIIIe siècle est attribuée à S. Ambroise, S. Hilaire, S. Augustin.

Édition et monographie de Burn, C 1905. Patin, Mn 1909. Amann, DThC 11, 477/79. Zeiller, Les origines chrét. dans les provinces danubiennes 1918, 549/58. — Ad lapsam virginem : Duhr, Aperçus sur l'Espagne chrétienne 1934. — *Te Deum :* Burn, The Hymn Te Deum and its Author Lo 1926. Trost, JTS 1933, 250/57. Jungmann, ZkTh 1937, 105/07. Baumstark, OC 1937, 1/26. Morin, RB 1894, 49/77; 337/45; RB 1907, 180/223.

Au milieu et au temps de Nicéta appartient aussi, d'après Morin (RSPhTh 1937, 307/17) **Laurent**, évêque de Novae en Mésie dont deux homélies (ML 66, 89/116) ont été conservées. L'homélie de ML 66, 116/24 appartient à S. Jean Chrysostome. ZkTh 1906, 183.

§ 85. Rufin d'Aquilée († 410).

Tyrannius Rufin naquit vers 345 de parents chrétiens à Concordia, près d'Aquilée. Déjà pendant ses études à Rome il avait fait con-

naissance avec S. Jérôme. Il vécut quelques années comme moine dans un cloître d'Aquilée où S. Jérôme demeura aussi passagèrement. C'est là qu'il reçut le baptême et partit en 371 pour l'Égypte dans la suite de la noble romaine Mélanie l'Ancienne. Après une visite chez les moines du désert de Nitrie et de Scété, il devint à Alexandrie, pendant plusieurs années, l'élève de *Didyme* l'Aveugle, et s'enthousiasma pour Origène. En 378 il suivit sa protectrice à Jérusalem, vécut en *moine sur le mont des Oliviers* et fut ordonné prêtre par Jean, évêque de Jérusalem.

Avec S. Jérôme qui s'était retiré à Bethléem en 386, Rufin entretint de nouveau des relations amicales, jusqu'au jour où Épiphane alluma à Jérusalem la controverse origéniste (cf. p. 268) S. Jérôme pris le parti d'Épiphane, Rufin soutint l'évêque Jean de Jérusalem. Ce conflit fut tout d'abord apaisé par le retour de Rufin en Italie (397). Mais lorsque Rufin eut fait paraître à Rome une traduction du principal ouvrage d'Origène De principiis, dont il avait éliminé le plus possible les doctrines hétérodoxes, soi-disant interpolées par des hérétiques et que dans la préface de cette traduction il eut présenté S. Jérôme comme un admirateur d'Origène, la brouille se manifesta dans des écrits extrêmement violents; Rufin faillit être condamné par le pape (cf. p. 352). L'invasion des Wisigoths en Italie le chassa vers 407 d'Aquilée où il vivait depuis 400 et fuyant vers le sud de l'Italie il mourut en 410 à Messine.

L'importance de Rufin pour la littérature chrétienne repose en première ligne sur ses travaux de traducteur. Comme la connaissance de la langue grecque diminuait de plus en plus en Occident, il voulut rendre accessibles au monde théologique latin d'importants ouvrages de la littérature grecque chrétienne. On ne peut découvrir de plan déterminé dans le choix des auteurs traduits par lui.

1. *Traductions.*

a) Les plus nombreuses sont celles des œuvres d'*Origène* : De principiis; des parties des commentaires sur le Cantique des cantiques et l'Épître aux Romains; 17 Homélies sur la Genèse, 13 sur l'Exode, 16 sur le Lévitique, 18 sur les Nombres, 26 sur Josué, 9 sur les Juges et 9 sur les Psaumes. Il faut y joindre la traduction du 1er livre de l'Apologie pour Origène de *Pamphile*; auquel il a joint en appendice le traité De adulteratione librorum Origenis (p. 180).

b) *Pseudo-Clémentines :* Lettre à Jacques et Recognitiones (p. 82

Dialogue sur la vraie foi (p. 182). *S. Basile le Grand :* les 2 Règles monastiques (réunies en 1) et 8 discours. *S. Grégoire de Nazianze :* 9 discours. Plusieurs recueils de sentences d'*Evagre le Pontique* et le remaniement chrétien des Sentences de Sextus (p. 74).

c) *Eusèbe de Césarée :* Histoire ecclésiastique (les 10 lirves réduits à 9). *Gélase de Césarée :* Histoire ecclésiastique (forme les livres 10 et 11 de Rufin; cf. p. 203). Histoire des moines (cf. p. 190).

2. *Œuvres personnelles.*

a) Deux apologies dans la controverse origéniste : *Apologia ad Anastasium Romanae urbis episcopum* (400); il s'excuse de n'avoir pas comparu devant le synode de Rome, fait une profession de foi orthodoxe et justifie ses traductions d'Origène. Lorsque S. Jérôme attaqua la traduction du De principiis corrigée dans un sens orthodoxe par Rufin et publia lui-même une traduction littérale, Rufin répondit sur un ton très acerbe par une *Apologia (Invectiva) in Hieronymum* (401) à laquelle S. Jérôme répliqua non moins vivement par les trois livres de l'Apologia adversus libros Rufini.

b) Dans son *Commentarius in symbolum Apostolorum* il dépend de la Catéchèse de S. Cyrille de Jérusalem. Cet ouvrage offre pour la première fois le texte latin du symbole des apôtres (p. 39) et un catalogue des Livres de la Sainte Écriture (EP 1344).

De benedictionibus patriarcharum (2 livres), explication allégorique de la bénédiction de Jacob (Gn 49). Toutes ses lettres sont perdues.

Éditions : ML 21. Trad. des 9 discours de S. Grégoire, édit. Engelbrecht (CSEL 46) 1910. Comment. in symbolum, edit. Heurtley, 2 vol. O 1916 (avec trad. anglaise). — *Études :* Brochet, S. Jérôme et ses ennemis, P 1906. Adalma, Gr 1934, 589/98 (symbole). Villain, NRTh 1937, 5/33, 139/61 (vie et œuvres); RSR 1937, 5/37, 165/95 (controverse origéniste). Hoppe, StU 133/50 (Rufin comme traducteur). Voir la bibliographie relative à S. Jérôme.

§ 86. Saint Jérome (né vers 347, † 419 ou 420).

S. Jérôme naquit entre 340 et 350 (suivant Cavallera en 347) à Stridon en Dalmatie (d'après Cavallera et Morin, une localité entre Aquilée et Emona, d'après Bulic, Grahovo Polje aux confins de la Croatie, de la Bosnie et de la Dalmatie) de parents catholiques et riches. De très bonne heure (peut-être en 354) il vint à *Rome* pour y apprendre la grammaire, la rhétorique et la philosophie; le célèbre grammairien Aelius Donat fut son maître et il eut pour

condisciple Rufin. Les œuvres de S. Jérôme révèlent une lecture assidue des classiques latins, surtout de Virgile, et son « rêve anti-cicéronien » prouve que plus tard il n'avait pas encore pu renoncer à la lecture des auteurs païens. Durant ses études à Rome, il succomba aux influences mauvaises de son entourage; on doit cependant interpréter et par conséquent restreindre, suivant la remarque de Vaccari, « d'après la psychologie du pénitent catholique avouant ses fautes » ce qu'il a raconté lui-même des graves errements de sa jeunesse avec une douleur sincère. Il aimait alors à fréquenter avec ses condisciples les catacombes pour s'enthousiasmer devant ces modèles de l'héroïsme chrétien. Vers la fin de ses études il reçut à Rome le baptême.

De Rome il partit pour la Gaule où mûrit en lui, probablement sous l'influence de la colonie monacale de Trêves, la résolution de se consacrer à Dieu. Il passa ensuite un certain temps à *Aquilée* où il appartint à un cercle d'amis dont faisait partie Rufin qui se livraient à l'ascétisme. Tout à coup il se résolut (373/74) à entreprendre un pélerinage à Jérusalem. Une grave maladie le contraignit à faire un assez long séjour à *Antioche*. C'est là qu'il entendit les leçons d'exégèse de Apollinaire évêque de Laodicée et apprit le grec à fond. Il vécut ensuite environ 3 ans (375/78) en ermite dans le désert de Chalcis à l'est d'Antioche et apprit alors l'hébreu. Après que le pape S. Damase eut reconnu Pauline comme évêque d'Antioche (schisme mélécien) il se fit ordonner prêtre (379) pour ensuite se rendre d'Antioche à *Constantinople*. Là il entendit les conférences de *S. Grégoire de Nazianze* et s'enthousiasma pour l'exégèse d'Origène. C'est alors que parurent ses traductions latines de plusieurs ouvrages d'Origène. Des relations amicales l'unirent aussi à cette époque (381) avec *S. Grégoire de Nysse*.

En 382, invité par le pape S. Damase, il prit part avec l'évêque Paulin et S. Épiphande de Salamine, à un synode romain qui devait faire cesser le schisme d'Antioche. *Les années* 382/385 qu'il passa alors *à Rome* furent d'une influence décisive pour le reste de sa carrière d'écrivain. Il devint en effet l'ami et le secrétaire du pape, alors très âgé, — il parut même devoir devenir son successeur — et fut chargé de la *révision de la version italique* de la Sainte Écriture. Dès lors il ne cessa plus de s'occuper de la Bible.

Et ces travaux qui durèrent des dizaines d'années eurent pour résultats notre *Vulgate* et de nombreux ouvrages scientifiques bibliques.

A Rome, S. Jérôme devint le *centre d'un cercle ascétique* auquel appartenaient en particulier plusieurs femmes de la noblesse romaine (les veuves Marcella et Paula et la fille de cette dernière, Eustochium). Comme il se livrait à des critiques impitoyables des abus dans le clergé romain (Ép. 22), il fut attaqué publiquement après la mort de son protecteur S. Damase (384) et devint l'objet de suspicions, parce qu'il fréquentait la maison de S. Paula; et à l'occasion de la mort prématurée de Blésilla, fille de Paula, le peuple excité se souleva le jour des obsèques contre le « detestabile genus monachorum » qui, avec ses jeûnes, avait amené au trépas cette charmante jeune fille (Ép. 39, 6).

S. Jérôme préféra quitter Rome (385) et se mit en route une seconde fois pour Jérusalem. Paula et Eustochium l'y suivirent un peu plus tard. D'Antioche, il se rendit avec ces amies dans les divers lieux-saints de Palestine, alla à Alexandrie où il fréquenta pendant 30 jours chez *Didyme l'Aveugle* et poussa jusqu'aux centres monastiques du désert de Nitrie, pour enfin se fixer définitivement à Bethléem en 386.

La fortune de S. Paula permit la construction de trois monastères de femmes qu'elle gouverna elle-même et d'un monastère d'hommes dont S. Jérôme prit la direction; elle fit également bâtir plusieurs abris de pèlerins et une école claustrale où S. Jérôme expliquait les classiques. Les 34 années de résidence à Bethléem furent pour S. Jérôme une période de production littéraire intense. Il avait à sa disposition une magnifique bibliothèque qu'il s'était constituée au cours des ans. Pourtant la solitude de Bethléem ne devait pas lui apporter la tranquilité désirée. Ce fut d'abord la *première controverse origéniste* (cf. p. 268) qui devait se terminer par un désaccord odieux avec Jean évêque de Jérusalem et avec son ami de jeunesse Rufin; puis se furent ses polémiques avec *Jovinien* (393) et *Vigilance* (404) et finalement la *controverse pélagienne*, transportée en Palestine par la venue de Pélage en personne (415). Au cours de cette controverse, une troupe de pélagiens mit le feu à ses monastères (416) et S. Jérôme lui-même fut en danger. La crainte des invasions barbares troubla aussi la tranquilité de l'ermite de Bethléem, des hordes de Huns (402), puis des

montagnards isauriens (405) enfin des Sarazins pillards (410/12) vinrent dans le voisinage et le forcèrent à s'enfuir en toute hâte. Il conserva cependant la fraîcheur de son esprit et son amour de la lutte jusqu'à la fin et mourut le 30 septembre 419 ou 420. Au moyen âge, S. Jérôme fut vénéré comme le patron des universités et facultés de théologie et de l'ascétisme; il fut représenté de bien des façons dans l'art.

Il n'est pas surprenant que S. Jérôme, avec sa nature ardente et facilement irritable, par suite de son austérité et de son système nerveux particulièrement sensible, laisse apercevoir dans son caractère bien des ombres. Enflammé et emporté, mordant et souvent blessant dans ses polémiques, il était, malgré la conscience de sa propre supériorité, sensible aux éloges et par suite très susceptible, quand il s'agissait de sa personne. Ces défauts et ces faiblesses furent rejetés dans l'ombre par son noble enthousiasme pour l'Église et pour la science; au milieu de tout son travail littéraire et scientifique, il fut toujours rempli d'un désir loyal de réaliser l'idéal monastique de la perfection.

Sans aucun doute, S. Jérôme a été le plus savant de tous les Pères de l'Église latine, le plus grand encyclopédiste de son temps et il fut admiré de ses contemporains comme l*e seul* « vir trilinguis » (latinus, graecus, hebraeus).

Éditions : Vallarsi, 11 vol. Vérone 1734/42 (= ML 22/30). Hilberg et Reiter (CSEL 54/56, 59) 1910/18 (Lettres et In Jer.). Morin, Commentarioli et Tractus in Psalmos et innevang. Marci, 3 vol. 1895/1903; Études, textes et découvertes, 1, 1913, 220/93. Édit. critique du N. T. par Wordsworth et White O, 1889/1934. Harden, Psalterium juxta Hebraeos, Lo 1922. Édition romaine de la Vulgate, A. T. 1 : Genèse (19-26), Exode et Lévitique (1929), Nombres et Deutéronome (1936). *Éditions partielles :* De vir. ill. : Richardson, L 1896. Herding, L 1924. Lettres : Wright, Lo 1933 (18 Ép. avec trad. anglaise). Schmidt (FIP 22) 1930 (Correspondance avec S. Augustin). Stummer (FIP 41) 1935 (Ép. 46; 58; 108; 129; 147); cf. OC 1935, 60/74. — *Traducttons :* française de Matougues, P 1858 (larges extraits), Gorce 2 vol. P 1932/34 (Lettres spirituelles); allemande de Leipelt (BKV) 1872/74 et de Schade (BKV² 15, II 16 ET 18) 1914, 1936/37. — *Monographies :* Grützmacher, 3 vol. L 1901/08. Cavallera, 2 vol. Lou 1922. Vaccari, R 1921. Moricca,

2 vol. Mi 1922. Largent 1898. Leclercq DAL 7, 2235/304. Forget, DThC 8, 894/983. Lietzmann, PWK 8, 1565/81. Génier, S. Paule P 1917. — *Biographies :* Monceaux, S. Jérôme P 1932 (jusqu'en 370). Bardy, RB 1934, 145/64 (les maîtres d'hébreu de S. J.). — *Style, langue et connaissances littéraires :* Kunst, De S. H. studiis ciceronianis, W 1918. Schneiderhan, Die exempla bei H., Mn 1921. Dziech, Eos 33, 1930/31, 101/16 5 virgile). Cuendet REL 1933, 380/400 (Cicéron et S. Jérôme traducteurs). Souter, HThR 1935, 1/4 (grec et hébreu dans le comm. sur Mt). Herron, A study of the clausulae in the writings of S. J., Wa 1937.

1. *Travaux sur le texte de la Bible.*

Les divergences apparues depuis longtemps dans les Bibles latines incitèrent le pape S. Damase à s'occuper de l'établissement d'un texte auquel on put se fier. S. Jérôme fut chargé d'entreprendre une révision (non pas une nouvelle traduction) du texte de la Bible (« Vetus latina » = Itala).

Les 4 évangiles furent d'abord revisés. On admet habituellement que la révision des autres livres du N. T. suivit rapidement; (cf. en sens opposéDe Bruyne,Rb 1915,358/92). Il fit ensuite une revision rapide du Psautier d'après les LXX (Il n'est pas tout à fait sûr que ce Psautier revisé soit identique au *Psalterium romanum* utilisé jusqu'à Pie V dans toutes les églises de la ville de Rome et aujourd'hui encore dans la basilique Saint-Pierre.

Après son arrivée à Bethléem, S. Jérôme commença bientôt la révision du texte de *tout* l'A. T. sur le *texte hexaplaire des* LXX d'Origène qu'il avait vu à Césarée, mais il tint compte aussi du texte hébreu. De ces travaux il ne reste en entier que le texte du Livre de *Job* et du Livre des *Psaumes*; le reste lui fut dérobé, avant qu'il ait été publié (Ép. 134, 2). Ce texte des Psaumes entra en usage d'abord en *Gaule* (d'où son nom de *Psalterium gallicanum*); il se trouve actuellement dans nos éditions de la Vulgate et fut introduit par S. Pie V dans le bréviaire et le missel, où cependant certains morceaux (invitatoire, antiennes, respons) sont restés conformes au Psalterium romanum.

Alors qu'il était encore occupé à la revision du texte latin de l'A. T., S. Jérôme se décida, vers 391, à traduire de nouveau l'*A. T. sur le texte hébreu et*

araméen. Ce travail gigantesque se poursuivit jusqu'en 406. Des livres deutéro-canoniques, il traduisit seulement Judith et Tobie, sur l'araméen.

Les traductions sont en général fidèles et soignées, mais sans être servilement littérales. Intelligibilité du texte et souci du sentiment du style chez le lecteur, tels furent les principes directeurs de S. Jérôme; par respect pour le texte traditionnel, il a souvent suivi les LXX. Vu les moyens réduits dont il disposait, son travail mérite le plus haut De son vivant, sa traduction ne rencontra guère qu'une vive contradiction. A l'époque de S. Grégoire le Grand († 604) son texte était mis sur le même pied que la vieille version latine, mais ce fut seulement au VIIIe et au IXe s. qu'il s'imposa complètement.

Monographies : Plater et White, A grammar of the Vulgate 1926. Stummer, Bi 1937, 23/50 (S. Jérôme et les Targums). Vogels, Vulgatastudien, 1928. Allegeier, Die altlatein. Psalterien Fr 1928. De Bruyne, RB 1929, 297/324 (Psautier gallican); en sens opposé : Allgeier, Bi 1930, 86/107. De Bruyne, RB 1930, 101/26 (le Psautier romain n'est pas de S. J.); en sens opposé Allgeier, Bi 1931, 447/82; cf. RN 1932, Bull. n° 385. Turner, The oldest Ms of the Vulgate Gospels, O 1931; cf. ThR 1932, 57/59 et JTS 34, 1932/33, 66/70. De Bruyne et Sodar, Les anciennes traductions latines des Machabées, Maredsous, 1932. Schulz BiZ 1932, 229/46 (Vulgate). Ward, ExT 1932, 87/93 (trad. des Ps.).

2. *Autres travaux de traduction.*

a) S. Jérôme, qui, jusqu'à la controverse origéniste, voyait dans Origéne le grand maître de l'exégèse, traduisit les œuvres suivantes du célèbre Alexandrin : 14 Homélies sur Jérémie, 14 sur Ézéchiel (à Constantinople en 381), 2 Homélies sur le Cantique des cantiques (pour le pape Damase en 383), 39 Homélies sur S. Luc (pour Paule et Eustichium vers 390 à Bethléem), et enfin vers 392, 9 Homélies sur Isaïe. Comme adversaire d'Origène, il traduisit en 398 les 4 livres du De principiis, pour combattre son ancien ami Rufin; cette traduction n'a pas été conservée. De même est perdue aussi sa traduction du libellé infâme de Théophile d'Alexandrie contre S. Jean Chrysostome.

b) Outre la 2e *partie de la Chronique d'Eusèbe* à laquelle il ajouta une suite jusqu'en 378, il traduisit (380) librement, avec quelques compléments, l'Onomasticon (p. 197 et 200) sous le titre *De situ et nominibus locorum hebraicorum*. Le *Liber de nominibus hebraicis* est aussi une adaptation libre d'un modèle grec, un lexique des noms propres de l'A .T., soi-disant composé par *Philon* d'Alexandrie et qu'*Origène* aurait enrichi des noms du N. T.

c) C'est par sa traduction (en 392) que l'ouvrage de *Didyme De Spiritu Sancto* (p. 239) a été sauvé. En 404, il traduisit les Règles monastiques de *S. Pacôme*, de *Théodore* et d'*Horsiesi* ainsi que leurs lettres (p. 225/26).

3. *Travaux d'exégèse.*

Les nombreux commentaires bibliques, uniques pour leur temps à cause de sa connaissance de la littérature exégétique antérieure et la science historico-archéologique, ont pour la plupart été écrits trop rapidement, aussi sont-ils négligés dans la forme et souvent pauvres dans le fond.

a) De l'A. T., il a commenté les *Psaumes* (commentarioli; sous l'influence d'Origène), l'*Ecclésiaste* et *tous les Prophètes* (Jérémie seulement 1-32). Il a écrit en outre, en 381 une dissertation allégorique (Ép., 18) *De visione Isaiae* (ch. 6) et vers 397 une interprétation historique des 10 visions d'Isaïe (13/23). Les *Quaestiones hebraicae in Genesim* ont eu pour occasion le conflit dans lequel l'avait engagé sa croyance peu à peu abandonnée en l'inspiration des LXX.

b) Du N. T. il a expliqué (387/89) 4 Épîtres de S. Paul (Phil., Gal., Éph., Tit.) et (398) S. Matthieu (superficiel); il remania, en éliminant les interprétations millénaristes, le commentaire sur l'Apocalypse de Victorin de Pettau (p. 000) (EP 1362/sqq; EA 464/76).

4. *Œuvres dogmatico-polémiques.*

Dans cette série d'écrits, S. Jérôme se présente comme le défenseur d'idées spécifiquement catholiques (ordres religieux, virginité, culte de la Sainte Vierge, bonnes œuvres) et combat les erreurs d'Origène et de Pélage.

a) Dans le Dialogue, *Altercatio Luciferiani et orthodoxi*, il soutient, entre autres choses, la validité du baptême arien (EP 1358/60) (vers 379).

b) *Adversus Helvidium de perpetua virginitate b. Mariae* (383). Helvidius avait prétendu que Marie avait eu des enfants de Joseph, après la naissance de Jésus. Deux livres *Adversus Jovinianum* (393). Jovinien enseignait que la virginité n'est pas supérieure à l'état de mariage, que le chrétien baptisé ne peut plus être amené par le démon à pécher, que le jeûne est sans valeur et que la récompense céleste est la même pour tous

(EP 1378/83; EA 455/63) *Contra Vigilantium* (406). S. Jérôme défend contre Vigilance le culte des saints et des reliques, l'idéal monastique et certains usages liturgiques.

c) Les œuvres polémiques parues pendant la controverse origéniste : *Contra Johannem Hierosolymitanum* (396) et les trois livres de l'*Apologia adversus libros Rufini* (401/02) sont remplies d'attaques personnelles déplaisantes. Son œuvre polémique la plus étendue et la meilleure est représentée par les *Dialogi contra Pelagianos libri III* (415) (EP 1403/06).

5. Les *écrits historiques* ont relativement peu d'importance. Outre la *continuation de la Chronique d'Eusèbe* déjà mentionnée (p. 197) et son De viris illustribus (p. 20) S. Jérôme a écrit trois *biographies de moines*, fortement légendaires, la Vie de S. Paul de Thèbes, celle de Malchus du désert de Chalcis et celle de S. Hilarion de Palestine. Sur l'apocryphe Martyrologium Hieronymianum cf. p. 185.

6. *Homélies et Lettres.*

Morin a publié en 1897 pour la première fois 59 Homélies *sur les Psaumes*, 10 sur S. Marc et 10 sur divers autres textes bibliques; en 1903 sont venues s'y ajouter 14 autres Homélies sur les Psaumes et 2 sur Isaïe. Ce sont des sermons que le saint a adressés à sa communauté de Bethléem et qui furent copiées par ses auditeurs.

Au moyen âge déjà, ses *Lettres* étaient fort estimées. Leur collection comporte 150 numéros dont toutefois 117 seulement sont *authentiques*; 26 numéros sont des lettres adressées à S. Jérôme ou des pièces officielles.

Les lettres se répartissent sur toute la période de son activité littéraire, c'est-à-dire, sur presque un demi-siècle; et elles sont aussi importantes par leur objet qu'achevées dans la forme; car dès le début elles étaient destinées à la publicité. On peut classer les lettres en missives personnelles et familières, en lettres ascétiques, polémiques et apologétiques, et en lettres scientifiques (didactiques et exégétiques). Il faut citer spécialement la Lettre 22 à Eustochium, véritable dissertation De consevanda virginitate et la lettre 51 au jeune prêtre Népotien, plan de vie sacerdotale.

Monographies : Haller, (TU 18, 2) Jovinianus, 1897. Trisciuski, Die dogmatischen Srchiften des hl. H. Posen 1912. Pronberger, Beitrâge zur Chronologie der Briefe des hl. H., Mn 1914. Wutz,

Onomastica sacra L 1914/15. Bardy, Recherches sur l'hist. du texte et des versions latines du De Principiis d'Origène 1923. — *Études :* Cavallera, BLE 1921, 140/51 (Ép. 53, 58 et 121). De Bruyne, ZntW 1929, 1/13 (Ép. 106, lettre fictive) en sens opposé : Lagrange, Rb 1932, 161/86 et Zeiller, RHE 1935, 880, cf. RB 1932, Bull 2, nº 384 et Bardy, Rb 1932, 356/69 (Quaest. hebr.). De Bruyne, ZntW 1929, 229/34 (Ép. 117, 120, 121 et 147 lettres à des destinataires fictifs); 1932, 233/48 (correspondance avec S. Augustin). Dölger, AC 1, 212/20; 2, 315 (Vita Hilarionis); 5, 201/10 (Vita Pauli). Gardner, ExT 33, 1931/32, 25/30 (Lettres sur la vie monastique). Cavallera, MiA 2, 359/72 (Quaest. hebr.). D'Alès, RSR 1933, 580/84 (Ép. 133, 4). Priscillien 1936, 174/88; en sens opposé RB 1933, Bull. 2 nº 482. Moffatt, ExT 45, 1933, 117/23 (Ép. à Marcella). Liénard, RBPh 1934, 57/84 (Ép. 107). Van Bakel, Circa sacra Haarlem 1935, 136/56 (Jovinien). Giesse, SM 1935, 241/56 (Manuscrits des lettres). — *Œuvres apocryphes :* Morin, RB 1923, 121/25 (Lettre à Damase). Baxter, JTS 1922, 287/90 (Ép. 30). Agius, 1923, 176/83 (Ép. 9). Möderl, Der pseudo-hieronym. Evangelien-Kommentar, M 1925 (soi-disant de Fortunien); en sens opposé, De Bruyne RB 1927, Bull. nº 248. Morin, RB 1928, 289/318 (2 lettres mystiques d'un ascète espagnol et une partie inédite du « De septem ordinibus Ecclesiae »). Bardy, RSR 1929, 385/405 (Indiculus de haeresibus, composé entre 392 et 428). De Bruyne, ZntW 1931, 70/76 (lettre apocryphe donatiste). Lambot, RB 1934, 265/82 (Ép. 9 de Paschase Radbert). Griesser, RB 1937, 279/321 (tradition manuscrite de Expositio 4 evangeliorum).

Contenu doctrinal des œuvres de S. Jérome.

S. Jérôme n'avait ni le goût ni le don de se livrer spécialement à la théologie spéculative. Il a toujours aimé éviter les idées purement philosophes. Ses démonstrations s'appuient presque toujours sur des données positives (Sainte Écriture, tradition, liturgie, vie pratique). Dans les questions morales il est rigoriste comme théoricien, mais par contre comme casuiste il est plus modéré et plein de compréhension pour les exigences et les difficultés de la vie.

1) *Théorie de l'inspiration.* Dans ses premiers ouvrages, S. Jérôme était partisan de l'interprétation allégorique, mais peu à peu, sous l'influence de ses travaux philologiques, il se familiarisa de plus en plus avec le sens historique et grammatical du texte sacré, sans toutefois se dégager complètement de la méthode des Alexandrins. Il professe avec Origène cet axiome

que par une explication littérale on peut rendre un récit de la Sainte Écriture ridicule ou blasphématoire. Comme il n'a pas travaillé d'après des principes herméneutiques déterminés, on trouve chez lui bien des contradictions et une attitude inconséquente dans des questions de principes. Il professe l'*inerrance absolue* de la Sainte Écriture, bien qu'il n'enseigne pas l'inspiration verbale, mais seulement réelle du texte original. Au début, il a admis, conformément à l'opinion de son temps, que les LXX étaient inspirés. Même dans des passages comme in Jer., 28, 10; Helv. 4; il ne parle pas de l'influence exercée sur les récits par des opinions populaires erronées, mais seulement d'adaptation au langage courant. Sous l'influence juive, il ne reconnaît que les livres proto-canoniques de l'A. T. (Prol. Gal.; Praef. Salom.; EP 1372).

2) *La liberté et la grâce* sont des éléments égalements nécessaires de l'ordre du salut. En certains passages, il semble ne pas connaître la nécessité de la grâce prévenante : « Nostrum (est) incipere, illius (Dei) perficere » (Pelag., 3, 1) et « grandis clementia Dei ut e spectet nostram poenitentiam et donec nos a vitiis convertamur » (Isaïe, 30, 18) mais en d'autres passages, il déclare que notre volonté s'appuie sur l'aide de Dieu (In Jerem., 24, 1 sqq) et même que nous ne pourrions pas faire pénitence, si Dieu ne nous convertissait pas (In Jer., 31, 18/19). « Velle et nolle nostrum est; ipsumque quod nostrum est, sine Dei miseratione nostrum non est » (Ép., 130, 12).

Contre Pélage, il veut démontrer que *l'homme ne peut être sans péché;* Dieu seul peut être sans péché, un homme ne peut l'être qu'un certain temps et avec la grâce de Dieu (Pelg., 2, 16; 3, 4). Demander à un homme qu'il soit sans péché, c'est faire de lui un Dieu (2, 4). A l'objection que dans ces conditions les commandements de Dieu n'auraient aucun but, il réplique : « Dieu n'a commandé que des choses possibles, cela je l'admets; mais ce n'est pas chacun de nous qui peut accomplir ces choses possibles » (1, 23; EP 1404/06).

3) *Église et primauté romaine.* Pas un Père de l'Église n'a exprimé avec autant d'insistance que S. Jérôme son amour pour l'Église. Il a combattu avec passion pour l'Église et il considérait ses adversaires comme des ennemis personnels (Pel. Prol., 2). L'enseignement de l'Église est pour lui la première source de foi et il se tient avec toute sa résolution au côté du

Siège de Rome. Il écrit au pape S. Damase : « Tout en suivant d'abord le Christ, je demeure étroitement uni à votre Sainteté, c'est-à-dire à la chair de Pierre. Je sais que l'Église est bâtie sur ce roc » (Ép., 15, 2; EP 1346).

4) *Rapports entre l'épiscopat et le presbytérat.* Contrairement à la conviction d'autres Pères de son temps, S. Jérôme, s'appuyant sur Phil., 1, 1 et sur Actes, 20, 17/18, a soutenu l'opinion que l'épiscopat monarchique n'est pas juris divini, mais a été introduit par une loi de l'Église avant tout pour empêcher le danger d'une séparation à l'intérieur des communautés. La supériorité des évêques viendrait donc « magis consuetudine quam dispositiones dominicae veritate » et « idem est ergo presbyter qui et episcopus » (In Tit., 1, 5; EH 631/33; EP 1371); toutefois l'évêque seul a le pouvoir d'ordre (ordinatio) (Ép., 146, 1) et les évêques sont les successeurs des apôtres (Ép., 41, 3).

5) *Eschatologie.* Comme S. Ambroise (p. 000), S. Jérôme écrit que tous les négateurs de Dieu (negantes et impii) subiront les peines éternelles de l'enfer, mais non pas les chrétiens, même s'ils sont « peccatores »; ces derniers retrouveront au jugement dernier une sentence « qui sera modérée et mélangée de douceur » (In. Is., 66, 24; EP 1402). Il s'exprime encore plus nettement dans la lettre 119, 7 : « Qui enim tota mente in Christo confidit, etiamsi ut homo lapsus mortuus fuerit in peccato, fide sua vivit in perpetuum »; cf. Pelag 1, 28; Jov., 2, 30. Les peines de l'enfer ne sont pas, comme beaucoup le pensent, seulement internes et spirituelles (In Eph., 3, 5, 6; EP 1370).

Schade, Die Inspirationslehre des hl. H. Fr 1910. Abel, Rb 1916, 423 sqq; 1917, 247 sqq. Encyclique « Spiritus Paraclitus » de Benoît XV du 15 septembre 1920. Niessen, Die Mariologie des hl. H., Mr 1913. Hugnes, The christ. Church in the epistles of S. J., Lo 1923. Göller, RQ 1928, 291/98 (pénitence). Weglewicz, Doctrina S. Hieronymi de ss. Eucharistia R 1930; cf. RSR 1932, 495 sqq. Cazès, S. Jérôme et la lecture des livres saints, Gand 1921.

§ 87. Poètes chrétiens du IVe et du Ve siècle.

La poésie chrétienne, cultivée au début dans les milieux gnostiques de l'Orient (cf. p. 72 et 109) eut son premier âge d'or au IVe siècle, dans le monde latin; à part S. Grégoire de

Nazianze, l'Orient n'a produit aucun poète important. De nouveaux sujets furent introduits dans le moule de l'épopée classique. Ces sujets furent fournis par les livres historiques de la Bible ou par la vie et les souffrances des saints et des martyrs (Juvencus, Proba, Prudence, Cyprien). La lyrique nouvelle se développa de multiples manières. Puis vinrent des poésies apologétiques et polémiques, des Épîtres en vers, des épigrammes et autres genres (S. Hilaire, S. Ambroise, Nicéta, Marius Victorinus, Damase, Prudence, S. Paulin de Nole, Carmen adversus Marcionitas).

Manitius, Geschichte der christl.-lat. Poesie 1891. Drewes, Ein Jahrtausend lat. Hymnendichtung, 2 vol. 1912. Walpole, Early lat. Hymns, C 1922. Weymann, Beiträge zur Geschichte der christl.-lat. Poesie M 1926. Raby, A History of Christ-Lat. Poetry, Lo 1927. Kuhnmuench, Early christ.-lat. Poets (IVe-Ve s.) (avec traduct. anglaise et comment.) Ch 1929. Pope, Th 1930, 151/60.

1. **Laudes Domini.** Poème en 148 hexamètres qui raconte un miracle survenu entre 316 et 323 au pays des Eduens — une défunte lève la main pour saluer son mari qu'on enterre auprès d'elle et entonne un hymne au Christ créateur et sauveur du monde. Il se termine par des souhaits de prospérité à l'empereur Constantin et sa maison. Le poète s'est formé à l'école de Virgile.

Édition : ML 61, 1091/94 — *Étude :* Bardy, Mémoir. de l'Académ. de Dijon 1933, 36/51. Réticius d'Autun, héros du miracle ?).

2. **Juvencus,** prêtre espagnol, composa vers 330 une Harmonie des évangiles en 3211 hexamètres, *Evangeliorum libri IV*, les récits évangéliques sont reproduits le plus fidèlement possible en vers passablement corrects sur le modèle de Virgile. Le poète suit presque exclusivement le texte de S. Matthieu donné par l'Itala, un cinquième à peine du poème a été copié sur les autres évangiles.

Éditions : ML 19, 53/346; Huemer (CSEL 24) 1891. Traduct. allemande de Knappitsch, Graz 1910/12.

3. La noble Romaine **Proba** a chanté, vers 360, dans un centon composé de 694 hexamètres empruntés à Virgile, le début de l'histoire biblique jusqu'au déluge et l'histoire du Sauveur. On comprend que de cette manière le récit historique n'ait pu être présenté que par des allusions imprécises, souvent forcées et parfois d'un effet franchement comique.

Éditions : ML 19, 803/18; Schenkl (CSEL 16) 1888, 569/609. — *Études* : Ermini, Il centone di Proba e la poesia centonaria lat. R 1909.

4. Un **poète inconnu** a composé deux poèmes transmis sous le nom

de Tertullien ou de Cyprien, *De Sodoma* (167 hexamètres) et *De Jona* (105 hexamètres). Tout en suivant de très près le texte biblique, le poète offre des descriptions pleines de naturel et de coloris. Date incertaine.

Éditions : ML 2, 1101 sqq, 1107 sqq; Peiper (CSEL 23) 1891, 212/26.

5. **Ausone**, né vers 310 à Bordeaux, d'abord professeur de grammaire et de rhétorique dans sa ville natale, où il eut S. Paulin de Nole pour élève, devint après 365 précepteur des princes à Trêves et consul en 379; il retourna dans sa patrie après 393. Versificateur habile, mais pauvre d'idées et assez froid. Ce fut seulement sous Valentinien I (364/75) qu'il passa extérieurement au christianisme. Il montre dans ses poésies une attitude peu claire et peu décidée au point de vue religieux, si bien qu'on peut discuter s'il était païen ou chrétien.

Parmi ses nombreux opuscula — le poème le plus connu est la « *Mosella* «, description du pays mosellan et de la ville de Trêves — on ne trouve que peu de poésies portant l'empreinte du christianisme. Ce sont les *Versus paschales* (31 hexamètres, parmi ses épigrammes) une prière pascale pour l'empereur Valentinien I avec une profession de foi trinitaire nicéenne (vers 370); l'*Oratio (matutina)*, 85 hexamètres dans le poème Ephemeris; l'*Oratio versibus rhopalicis* (14 strophes de 3 vers chacune) ainsi appelée (rhopalici = en forme de massue), par ce que les vers commencent par un mot d'une syllabe et que chacun des mots suivants s'accroit d'une syllabe.

Parmi ses *25 Lettres* en vers, trois épîtres adressées à S. Paulin de Nole méritent particulièrement l'attention. Ausone veut détourner son ami du projet de renoncer au monde. S. Paulin répondit négativement dans 2 lettres également en vers (Carmen 10 et 11).

Éditions : ML 19, 823/958; Schenkl (MGAuctAnt 5, 2) 1883; Peiper L 1886. White, 2 vol. Lo 1919/21 (avec trad. anglaise). Mosella : Hosius L^3 1926; John, Trêves 1932; Blakeney, Lo 1933. — *Monographies :* Labriolle, DHG 5, 773/79. Marx, PWK 2, 2562/80. Pattist, Ausonius als Christ, A 1925. Labriolle, La correspondance d'Ausone et de Paulin de Nole, P 1910. Mohrmann, StC 1928, 364/91 et 1929, 23/39 (A. et le christianisme). Villani, RevEA, 1927, 35 sqq.

6. Aurélius **Prudence** a pris soin de nous renseigner lui-même sur sa vie dans la préface de l'édition complète de ses œuvres (8 livres) qu'il publia à la fin de sa vie. Il naquit en 348 probablement à Saragosse, reçut une formation littéraire et juridique,

fut à deux reprises gouverneur d'une province d'Espagne et occupa ensuite un très haut poste près de Théodose I. Finalement il renonça à la vie publique pour pouvoir vivre entièrement pour le Christ. En 402/403 il fit un pélerinage à Rome et visita les tombeaux des martyrs; il mourut après 405 en Espagne.

Prudence est incontestablement le plus grand poète de l'antiquité chrétienne en Occident qui a voulu contribuer, par ses œuvres en opposition voulue aux idées païennes et hérétiques, à la glorification de la foi catholique. En vrai poète, il sait façonner poétiquement même les sujets les plus arides; il possède en effet une imagination vive, une sensibilité profonde et une langue imagée. Bien qu'il subisse aussi l'influence de Virgile, il a cependant des aptitudes multiples et est un véritable maître dans la prosodie. Son génie sut développer des formes artistiques entièrement nouvelles. Avec la Psychomachie il a créé l'épopée allégorique et il a su donner à ses épigrammes une allure épique ou lyrique. Ses hymnes ne sont pas liturgiques, mais purement esthétiques. Prudence a été au moyen âge le poète le plus admiré et le plus lu, c'est ce qui ressort du fait que ses œuvres sont conservées dans plus de 300 manuscrits.

Le 1er livre s'appelle *Cathemerinon liber* (« livre (d'hymnes) pour chaque jour »). Il renferme 12 poésies lyriques, fort longues pour la plupart, et de mètres variés; les 6 premières pour les divers moments de la journée (ad galli cantum, matutinus, ante cibum, post cibum; ad incensum lucernae, ante somnium), les autres comprennent 2 hymnes pour le jeûne, une hymne pour Noël et une pour l'Épiphanie. C'est à cette dernière qu'ont été empruntées les hymnes du Bréviaire romain pour la fête des Saints Innocents et la fête de l'Épiphanie, sauf le « Crudelis Herodes » (de Sédulius).

Le 2e livre *Apotheosis* défend la doctrine catholique sur la Sainte Trinité contre l'hérésie. Dans le 3e livre *Hamartigenia* (« Source du péché ») qui traite de l'origine du péché, Prudence combat le dualisme gnostique. Le 4e livre *Psychomachia* (« Combat spirituel ») présente le premier poème allégorique en langue latine; vertus chrétiennes et vices païens luttent pour la conquête de l'âme humaine.

La lutte pénible menée victorieusement par S. Ambroise contre le paganisme est exposée poétiquement dans les deux livres (5 et 6) *Contra Symmachum* (402/03). Le premier combat le paganisme en général, le deuxième la Relatio Symmachi († 402) c'est-à-dire la supplique rédigée par Symmaque, en tant qu'orateur du parti païen du Sénat, en faveur de l'autel de la Victoire (p. 320). Sa réfutation suit point par point deux lettres de S. Ambroise (Ép., 17 et 18) qui traitaient le même sujet.

Le 7e livre *Peristephanon* (« sur les couronnes de victoire » ou « couronnes des martyrs ») a un caractère épique et lyrique, parfois même dramatique : il contient 14 chants dans les mètres les plus variés, à la gloire de martyrs espagnols (entre autres S. Vincent) et romains (par ex. S. Hippolyte et S. Laurent) ainsi que de S. Cyprien de Carthage. Ces récits de martyrs avec leurs peintures édifiantes et souvent très réalistes ont servi de modèles aux légendes sur les martyrs au moyen âge et à l'art chrétien, surtout à l'époque du baroque.

Le 8e livre *Dittochaeon* (« double nourriture »), important pour l'histoire de l'art, explique en 49 quatrains, des scènes bibliques. *Éditions :* ML 59/60. Dressel, L 1860. Bergman (CSEL 61) 1926; cf. Gn 1930, 39/52. *Éditions partielles :* Psychomachia : Lavarenne P 1933 (avec trad. française). — Deferrari et Campbell, A concordance of P., C (Mass) 1932. — *Monographies :* Puech, Prudence, Étude sur la poésie chrétienne au IVe siècle, P 1888. Maigret, Le poète chrétien Prudence, P 1903. Bergman, Dorpat 1922. Bardy, DThC 13, 1076/79. — *Études :* Rand, Pr. and christian Hiumanism, Cleveland (Ohio) 1920. Lavarenne, Étude sur la langue du poète Pr. P 1933. Mahoney, Vergil in the Works of Pr., Wa 1934. Rodriguez-Herrera, Peta christianus Pr.; Auffassung vom Wesen und von der Aufgabe des christl. Dichters, Diss. Mn 1936. Strzelecki, Eos 33, 1930/31, 490/502 (prosodie). Meyer, Phil 1932; 249/60, 332/57 (manuscrits). Manitius, HVS 1933, 152/53 (gloses). Bardy, RSR 1935, 363 (Psychomachie). Sanford, CIPh 1936, 71. Alexander, WSt 1936, 166/73 (Ovide). Vivès, AST 1936, (biographie). Cotogni, RAL 1936, 441/61 (Psychomachie). Colombo, StU 171/75 (critique du texte).

7. **S. Paulin**, évêque de Nole, né en 353 à Bordeaux, appartenait à une très riche famille sénatoriale; élève et ami d'*Ausone* à qui il dut d'être nommé avant 379 gouverneur en Campanie. Vivant sur ses domaines de Bordeaux dans une studieuse oisiveté, il reçut le batpême à Bordeaux vers 390.

Bientôt après, ayant été victime de pénibles épreuves, il se décida à renoncer au monde et se retira en Espagne où il fut ordonné prêtre, malgré sa résistance. Finalement (395) il se rendit avec son épouse Theresia à Nole (Campanie) auprès du tombeau de son saint patron, Félix à qui il se croyait redevable d'avoir échappé à l'accusation de fratricide. Il y mena dans la continence parfaite une vie strictement monacale. En 409 il fut élu évêque. Admiré déjà de ses contemporains comme un modèle de renoncement chrétien et de générosité au service

du prochain, il mourut en 431. Sa fête se célèbre le 22 juin.

a) Les 35 poésies de S. Paulin, composées pour la plupart en vers hexamètres, témoignent de son goût délicat et de son habileté dans la forme; mais elles n'ont pas la force créatrice ni la vivacité d'imagination de Prudence. Il a consacré *14 Carmina natalicia*, de contenu assez varié, à S. Félix dont la fête se célébrait le 14 janvier. Les Carmina 10 et 11 destinés à *Ausone* reflètement d'une façon particulièrement expressive le contraste et la lutte entre la culture païenne et la culture chrétienne.

b) Parmi les destinataires de ses 50 *lettres* en prose nous trouvons les noms de contemporains illustres, comme S. Augustin, S. Martin de Tours et Sulpice-Sévère. Leur contenu est riche en renseignements sur la vie religieuse et en particulier sur la piété liturgique et extra-liturgique de l'époque.

Éditions : ML 61. Hartel (CSEL 29/30) 1894. — *Monographies :* F. Lagrange P² 1882. Baudrillart, P 1905. Leclercq DAL 8, 2824/26; 12, 1439/65. Amann, DThC 12, 68/71. Reinelt, Studien über die Briefe des hl. P. von N. Br 1904. Kraus, Die poetische Sprache des P. N. 1918. — *Études :* Villani, RevEA 1927, 35/44 (correspondance avec Ausone). Bijvank RHE 1929, 420 sqq — Ep. 32); BZ 30, 1929/30, 547/54 (constructions). Wiman, Er 1934, 98/130 (critique du texte). Fabre, RevEA 1934, 188/98 (chronologie des Carmina natalicia). Favez, REL 1935, 266/68 (Carmen 32). Brochet, La correspondance de S. P. de N. avec Sulpice-Sévère, P 1906.

8. **Claudien,** le poète le plus éminent du paganisme, originaire de Paphlagonie suivant Turcevic, vécut de 395 à 404 à la cour de l'empereur d'Occident († peu après 404) et composa, bien que, suivant S. Augustin (Civ. 5, 26) « a Christi nomine alienus » (il n'était sans doute que chrétien d'apparence), plusieurs poésies chrétiennes : Caemen paschale, Laus Christi, Miracula Christi; ces deux dernières ne sont d'ailleurs pas d'une authenticité certaine.

Éditions : ML 53, 788/90. Th. Birt (MGAuctAnt 10) 1892. Crépin, 2 vol. P 1933. — *Études :* Vollmer PWK 3, 2652/60. Turcio, RAC 1928, 377/44 (Miracula Christi). Fargues, Claudie, Études sur sa poésie et son temps P 1933. Turcevic, BZ 1934, 1/9 (patrie de Claudien : la Paphlagonie). Steinheiss, Das Geschichtsbild C', 1936.

9. La patrie et la date du **Carmen adversus Marcionitas,** attribué à Tertullien, sont fort discutées; ce poème appartient probablement au IVe siècle.

BJ 221, 83 sqq. Müller, Untersuchungen z. Carm. adv. Marcionistas 1936 (composition avant 325).

10. **Cyprien le Gaulois.** Un remaniement en vers, jadis attribué

à Juvencus et conservé incomplètement, des livres historiques de l'A. T., *Heptateuchos*, pendant assez long de l'ouvrage de Juvencus, est l'œuvre d'un prêtre par ailleurs inconnu du nom de *Cyprien* qui vivait en Gaule dans la première moitié du Ve siècle. Peut-être est-il aussi l'auteur d'un centon biblique « Caena Cypriani ».

Éditions : ML 19, 345 sqq. Peiper (CSEL 23) 1891. ML 4, 925/32 (Caena). — Brewer, ZkTh 1904, 92 sqq.

11. **Sédulius** originaire du midi de la Gaule ou d'Espagne, était prêtre, suivant S. Isidore de Séville (Vir. Ill., 20) et a composé, probablement avant 431, dans une langue simple et vivante, suivant une prosodie presque classique, un *Paschale Carmen* en 5 livres, poème sur les grandes œuvres de Dieu dans l'A. T. (livre 1) et dans le N. T. (livres 2-5). A la différence de Juvencus, Sédulius traite beaucoup plus librement son sujet, emprunté aussi principalement à l'évangile de S. Matthieu. Plus tard il amplifia le même ouvrage et le fit paraître en prose sous le nom de *Paschale opus*.

Nous possédons encore de lui 2 *Hymnes* au Christ. La première intitulée *Élégie* présente en 55 distiques des parallèles entre l'A. et le N. T. La seconde, un poème alphabétique d'une plus grande valeur poétique, chante en 23 strophes de quatre vers la vie de Jésus-Christ; deux hymnes du Bréviaire romain, « A solis ortus cardine » pour Noël et « Crudelis Herodes Deum » pour l'Épiphanie ont été empruntées à cette pièce.

Éditions : ML 19, 549/770. Huemer (CSEL 10) 1885. — *Études :* Mayer, Studien zu dem Pasch. Carm. des christlichen Dichters S. Augusbourg 1916. Candel, De clausulis... (étude sur le Paschale opus) Toulouse 1904. Sigerson, The Easter Song being the first Epic of Chrisdendom by Sedulius, Dublin 1922. Mc Donald Sp 1933, 150/56 (patrie de Sédulius : midi de la Gaule ou Espagne).

12. **Claudius Marius Victor** († 425/50), rhéteur à Marseille est l'auteur d'un poème en vers hexamètres comprenant trois livres, *Alethia*, qui donne un commentaire paraphrastique de la Genèse jusqu'à la ruine de Sodome. Il utilise beaucoup l'Hexaéméron de S. Ambroise.

Éditions : ML 61, 937/70. Schenkl (CSEL 16) 1888. — *Monographies :* A. Bourgoin, P 1883. Saint-Gamber, Marseille 1884. Ferrari, Pavie 1912.

13. La personne et l'époque de **Commodien** sont fort discutées. L'unique source de renseignements sur sa vie est constituée par ses écrits; car les indications de Gennade (Vir.

ill., 15) sont aussi empruntées à ses ouvrages. C'était un laïc menant une vie d'ascète (« mendicus Christi », Instr., 2, 39) vraisemblablement originaire de Gaza. Suivant l'opinion traditionnelle soutenue surtout par J. Martin, Commodien appartient encore au IIIe siècle et est compatriote de S. Cyprien dont il a beaucoup utilisé les œuvres. Des raisons importantes parlent cependant en faveur d'une époque plus tardive. Gasparetti donne pour date de composition vers 400, Brakmann indique le Ve siècle, Brewer opine pour 460 environ et indique comme patrie du poète le midi de la Gaule (Arles).

1) *Instructiones*, recueil de 80 poésies acrostiches, réparties en 2 livres dont la première, de contenu apologétique, se tourne contre les païens et les juifs, tandis que la seconde contient des conseils aux catéchumènes et aux fidèles.

2) Le *Carmen apologeticum*, en 1060 vers hexamètres, ressemble par le contenu au 1er livre des Instructiones. La langue fortement vulgaire est souvent obscure dans sa concision. Les poésies (Instructiones) ne sont que de la prose rythmée, réglée par l'accent tonique et le nombre des syllabes plutôt que par la quantité. Seule la description de la fin des temps montre une animation poétique (Carmen 791 sqq). Théologiquement, le poète est sabellien et millénariste. C'est probablement pour cela que ses poésies sont rangées parmi les apocryphes par le Décret de Gélase.

Éditions : ML 5 201/62 (Instructiones seulement). Dombart (CSEL 15) 1887. F. van Katwijk, Lexicon Commodianeum, A 1934. — *Monographies :* Brewer Kommodian von Gaza, Pa 1906; Die frage um das Zeitalter Kommodians 1910 et ZkTh 1912, 641/50, 849/63. En sens opposé, Zeller ThQ 1909/10 et J. Martin, TU 39, 4, 1913 et BJ 221, 88/97. Durel, Commodien, P 1912; Les Instructions de Commodien, P 1912 (trad. et comm.) — *Études :* Brandt, Phil 1922, 131. Gasparetti, Did 1926, 2, 1/48. Brakman, Mn 1927, 121/44, 269/72. Dölger, AC 4, 271/75 (Carmen 76). D'Alès, Commodien et son temps, RSR 1911, 480/520, 599/616. C. Bégué, La polémique antijuive de Commodien (Mélanges Laumonnier) 1935, 19 sqq.

§ 88. Saint Augustin (354/430).

1. *Sa vie et son importance.*

Les sources qui nous renseignent sur la vie et l'évolution spirituelle de S. Augustin sont d'une abondance unique pour l'antiquité. Les plus détaillées sont les 9 premiers livres des *Confessions* (jusqu'à la

mort de sa mère en 387). Nous pouvons puiser d'autres renseignements importants dans ses livres et pénétrer dans son œuvre, surtout grâce aux *Retractations* (en 2 livres) demeurées inachevées, qui donnent des informations sur toute son activité littéraire jusqu'en 427. Nous y obtenons des indications sur les conditions dans lesquelles ses écrits ont vu le jour. Bien des choses qui lui paraissent erronées ou théologiquement incompréhensibles, sont rectifiées ou expliquées (EP 1965/74; EH 765/67).

Des détails complémentaires et méritant créance nous sont fournis par la *Vie* que l'élève et l'ami de S. Augustin, **Possidius, évêque de Calama,** écrivit peu après sa mort, biographie à laquelle est jointe une liste détaillée des ouvrages de S. Augustin.

Éditions : CSEL 36 (Retractationes). Lagrange, MiA 2, 373/95. — *Vita :* ML 32, 33/66. Weiskotten, Pronceton 1919. Vega, E 1934. Étude et traduction allemande de Harnack, AbhB 1930, 1. — Indiculus, ML 46, 5/22. Kalinka, WAS 1925, 1. Wilmart. MiA 2, 149/233 et Vega. — *Études :* Madoz, RF 1931, 498/504. Critique du texte : De Bruyne, MiA 2, 317/18. Zarb, Rb 1935, 412/15 et Jax, WSt 1935, 133/46.

S. Augustin naquit, en 354, à Tagaste, en Numidie. Ses parents n'étaient peut-être pas d'origine purement romaine.

Son père Patricius, employé municipal, ne prit place que très tard parmi les catéchumènes et ne fut baptisé que peu avant sa mort (371). Sa mère Monique était une fervente chrétienne qui cependant, dans un orgueil partagé avec son époux, ne rêvait qu'à un brillant avenir pour l'enfant et fut coupable de maintes négligences dans l'éducation de ce fils si bien doué. Étant tombé gravement, malade, S. Augustin encore enfant demanda le baptême, mais, comme le danger avait passé rapidement, il fut simplement inscrit par sa mère parmi les catéchumènes, conformément à la coutume de cette époque.

S. Augustin fit ses premières études à Tagaste. Comme son père voulait en faire un rhéteur, il continua ses études à Madaure, puis à Carthage en 371. Là, le jeune étudiant se laissa aller à des désordres et commença bientôt des relations qui durèrent jusqu'en 384 et dont il eut dès 372 un fils, Adéodat († 390). Il méprisait qu'il regardait, dit-il lui-même, comme « un conte de vieille femme ». Mais lorsqu'il lut en 373, conformément au programme des études, le dialogue de Cicéron « Hortensius », il sentit s'éveiller en lui le désir d'une conception philosophique du monde. Peu après, il se décida à suivre comme auditor le *manichéisme* qui paraissait à l'homme fier de sa science une religion de lumière et la vraie forme du christianisme

par opposition au catholicisme. Lorsque S. Augustin, ses études terminées (374/75), s'établit à Tagaste comme professeur de littérature, S. Monique ne reçut pas dans la maison ce fils qui avait rejeté la foi de ses parents; un évêque la consola par ces mots : « Le fils de tant de larmes ne saurait périr » (Confessions 3, 12). Peu après il transféra son école à Carthage (375/83). Vers la fin de cette période, ses doutes sur la vérité du manichéisme devinrent de plus en plus grands. Sa cosmologie lui parut inconciliable avec l'enseignement de la philosophie grecque et il reconnut de même que son dualisme et ses idées sur Dieu étaient pleins de contradictions; il fut de plus complètement déçu à la suite d'un entretien avec le célèbre évêque manichéen Fauste de Milève qu'il reconnut comme un bavard peu instruit. Pourtant il resta en relations avec des amis manichéens aussi à *Rome* où il s'était rendu en 383 contre la volonté de sa mère. C'est alors que dans son désarroi intérieur, le *scepticisme* s'empara de lui mais pour peu de temps.

Au début de 384, il obtint par l'entremise du préfet païen de la ville de Rome, Symmaque, une place de *professeur d'éloquence* à Milan.

Malgré cette situation stable et considérée et la présence de sa mère et de proches parents, il était intérieurement plus déchiré et plus malheureux que jamais; non seulement il demeurait captif dans les liens de la passion sensuelle, mais sa soif d'une certitude religieuse demeurait inasouvie. Pourtant, quand il entendit les sermons de l'évêque de Milan, *S. Ambroise*, l'explication allégorique de l'Écriture employée par S. Ambroise lui indiqua la voie pour triompher de la critique manichéenne de l'A. T. et il soupçonna qu'une idée plus pure de Dieu pourrait très bien se concilier avec les idées de l'Église. En même temps grandissait en lui la compréhension de la nécessité d'une autorité religieuse incorporée dans l'Église et la Sainte Écriture. Finalement la *philosophie néo-platonicienne* de Plotin (Porphyre?) qu'il venait de connaître, lui apporta une nouvelle aide intellectuelle, parce qu'il apprenait maintenant à connaître Dieu comme une substance purement spirituelle et le mal comme le néant. De même la doctrine néo-latonicienne du *voûs* lui frayait la voie de la foi en Jésus-Christ. Logos éternel : de Dieu. La lecture des *Épîtres de S. Paul* lui apprit qu'il ne pouvait arriver que par la grâce de Dieu au but désiré, l'union avec Dieu dans la foi.

A cette époque où la lutte faisait rage plus fort que jamais dans son cœur, le prêtre Simplicien, futur successeur de S. Ambroise, attira son attention sur l'exemple du célèbre rhéteur Marius Victorin (p. 313) et lorsqu'un jour un de ses amis lui parla de la vie de renoncements de l'ermite S. Antoine (p. 225) et de nombreux moines et solitaires, l'heure de la décision sonna pour lui. En proie à la plus profonde émotion, il se précipita dans son jardin et y entendit une voix d'enfant répétant ces mots : « *Tolle, lege* ». Il ouvrit les Épîtres de S. Paul et lut le passage Rom. 13, 13/14, et « toutes les ténèbres du doute furent dissipées » (Confess., 8, 12). Quelques semaines plus tard, dans l'automne de 386, il abandonna sa chaire et se retira à Cassiciacum, propriété d'un ami située dans le voisinage de la ville, pour se faire inscrire en vue du baptême au début du prochain carème.

S. Augustin reçut le baptême le *samedi saint* 387 avec son fils et son ami Alypius des mains de S. Ambroise. Quelques mois plus tard, il reprit le chemin de l'Afrique en passant par Rome. En route, sa mère mourut à Ostie. Après la mort de S. Monique, il demeura encore un an à Rome, s'occupant de travaux littéraires. Dans l'automne de 388, il rentrait dans sa ville natale de Tagaste. Il y vécut durant presque trois ans avec quelques amis dans un isolement de cloître. Mais le renom de sa science et de sa piété était déjà si grand que l'évêque d'Hippone, Valère, et tout le peuple avec lui, le demandèrent pour prêtre, un jour que ne soupçonnant rien il était entré dans l'église pour l'office divin (391). Complètement surpris il se trouva finalement disposé à recevoir le sacerdoce. C'est alors que commence une nouvelle période de son évolution spirituelle. L'intérêt jusqu'alors prépondérant pour la philosophie et la culture des arts libéraux cédèrent la place à une orientation purement théologique et à l'activité ecclésiastique pratique qui lui incombait à présent. En 395, Valère le fit sacrer son coadjuteur. L'évêque étant mort peu après, S. Augustin lui succéda.

Comme précédemment à Tagaste et une fois devenu prêtre

avec ses amis, S. Augustin continua, comme évêque, à mener avec son clergé la vie monastique. Avec un zèle particulier il se livra au ministère de la prédication et ne se lasse pas de secourir les pauvres. Mais sa principale occupation demeure le travail littéraire et en première ligne ce sont les questions d'actualité et les discussions religieuses qui retiennent son attention.

Tout d'abord, et pendant plus de dix ans (jusqu'en 400), la lutte *contre le manichéisme* dont il s'était écarté définitivement par son entrée dans l'Église demeura le centre de son activité. Puis vint pour lui une période de travaux scientifiques consacrés principalement à la réfutation de l'hérésie donatiste qui durant presque tout le IVe siècle avait paralysé l'Église d'Afrique. Il la combattit non seulement dans des écrits, mais aussi par des sermons et des disputes publiques pour la vérité catholique. Il remporta une éclatante victoire lors de la conférence religieuse de Carthage en 411, où se rencontrèrent 286 évêques catholiques et 279 évêques donatistes. Dès l'année suivante (412) commençait la lutte *contre le pélagianisme*, que S. Augustin, à la tête du parti catholique, mena jusqu'à la fin de sa vie et qui lui mérita le titre glorieux de *Doctor gratiae.*

S. Augustin mourut à Hippone, le 28 *août* 430, pendant que la ville était assiégée par les Vandales.

Le grand évêque d'Hippone a réuni en lui la puissance créatrice de Tertullien et la largeur d'esprit d'Origène avec le sens ecclésiastique de S. Cyprien, la précision dialectique d'Aristote, l'envolée idéaliste et la profondeur spéculative de Platon, le sens pratique du Latin et la vivacité intellectuelle du Grec. S. Augustin est le plus grand philosophe de l'époque patristique et probablement le plus important et le plus influent théologien de l'Église en général; ses productions éminentes trouvèrent déjà de son vivant de nombreux admirateurs sincères.

Ce qu'Origène avait été pour la théologie scientifique du IIIe et du IVe siècle, S. Augustin le fut d'une manière bien plus pure et plus bienfaisante pour toute la vie de l'Église des siècles suivants jusqu'à l'époque moderne. Il a exercé une influence

très forte non seulement sur la philosophie, la dogmatique, la théologie morale et la mystique, mais encore sur la vie sociale, la politique ecclésiastique et le droit public et il est devenu le grand ouvrier de la culture occidentale au moyen âge. Toutes ses luttes et toutes ses recherches avaient en vue de saisir la vérité catholique qu'il cherchait dans une union sans réserve avec l'autorité ecclésiastique. Si parfois, du côté protestant, on a essayé et essaye encore de montrer que son monde d'idées était partiellement en opposition avec l'Église, il faut établir par contre avec K. Holl (A' innere Entwicklung, 1922, 51) que « l'Église catholique l'a toujours mieux compris que ses adversaires ». Le magistère ecclésiastique a rarement suivi, dans ses décisions, un théologien autant que lui; en particulier sur la question de la grâce, ce qui toutefois ne veut pas dire que la doctrine officielle de l'Église sur la grâce soit sur tous les points identique à l'enseignement de S. Augustin. Cf. S. Célestin 1, Ép., 21, 13; ES 142; cf. p. 000.

Rien ne caractérise mieux S. Augustin comme penseur et homme de recherches scientifiques ainsi que son amour de la vérité que sa déclaration répétée qu'il désirait des critiques sincères de ses ouvrages et ne demandait nullement à être lu sans examen (Persev. 21, 55; Trin 3, proemium 2); il ne veut pas être de ceux qui ne voudraient pas ou n'oseraient pas retirer un seul mot de ce qu'ils ont écrit (Ép. 143, 2 sqq). Le monument unique de cet état d'esprit, ce sont ses Retractationes (p. 355). Dans ses ourvages, surtout dans ses Confessions et dans maintes lettres ainsi que dans des sermons, non seulement il nous apparaît sous l'image d'une personnalité sérieuse, noble, profondément religieuse, animée d'un rare idéalisme et d'un héroïsme moral, mais encore il se révèle comme un psychologue subtil et un profond connaisseur du cœur humain avec ses inclinations et ses mouvements les plus secrets. Aussi avec son tempérament plein de vivacité était-il capable de remporter des succès extraordinaires comme pasteur d'âmes et comme prêtre sur le terrain du ministère pratique.

Éditions complètes : Édit. des Bénédictins 11 vol. P 1679/1700 (= ML 32/47) cf. Ingold, Hist. de l'édit. bénédictine de S. A. P 1903, De Ghellinck, NRTh 1930, 746/74. Dans le CSEL 18 vol. ont paru, 1887/1923. — *Éditions partielles :* voir ci-dessous. — *Traductions :* francaises de Raulx et Poujoulat, 17 vol. Bar-le-Duc 1872, de Péronne, 32 vol. P 1872; allemande dans BKV², 12 vol. 1911/35. — *Bibliographie :* Nebre a, Bibliographia Augustiniana, R 1928 (incomplète). Sur la littérature jubilaire de 1930, cf. RC 1931, 461/509 (574 numéros)

et Intern. Bibliography of Hist. Sc. 5, 1934, 2496/2531. — *Biographies et monographies générales :* C. Bindemann, 3 vol. L 1844/69. Böhringer, 2 vol. S. 1877/78. Wolfsgruber, Pa 1898. Hatzfeld, P 1897. Von Hertling, Mayence² 1904. L. Bertrand, P 1913; Autour de S. A. P 1922. P. Guilloux, L'âme de S. Augustin, P 1922. Fr. J. Wahlen, Rotterdam 1930. M. Prichard Agneti Lo 1930. Mc Dougall, Lo 1930. Portalié, DThC 1, 2268/2472. Labriolle, DHG, 5, 440/73. — *Sur la conversion et l'évolution intellectuelle :* Becker, Aug. Studien zu seiner geistl. Entwicklung, 1908. W. Thimme, A' geistl. Entwicklung 1908; ZKG 1910; 172/213. Ch. Boyer, Christianisme et néo-platonisme dans la formation de S. A. P 1921. K. Holl, AbhB 1922, 4. J. Noerregaard, A'Bekehrung, 1923. G. Combès, A. et la culture classique P 1927. W. J. S. Simpson, S. A. conversion, NY 1930. E. Haenchen, Die Frage nach der Gewissheit beim jungen A. 1932. K. Adam, Geistl. Entxicklung A' 1931. W. Theiler, Porphyrius und A. 1933; en sens opposé P. Henry, Plotin et l'Occident P 1934; cf. JTS 1937, 1/23 (A. et Plotin). Pincherle, RR 1930, 15/38; 1931, 30/52; 1932, 118/43; 1933, 399/423; 1934, 215/49 (386/96). J. Barion Plotin und A. 1935. Guardini, Die Bekehring A' 1935. Haugg, ThGl 1936, 28/42. Bibliographie sur la question dans Mannucci, MiA 2, 23/47. — *Questions de détail dans la bibliographie :* Rota, La villegiatura di S. A. a Cassiciaco, Varese 1928. Cazzulani, SC 1931, 292/99 (amitiés). Monceaux, Mél. P. Thomas 1930, 529/37 (cloîtres africains). Concetti, RC 1931, 359/64 (concubinat). Legewie, MiA 2, 5/21 (maladies). Me a, ibid. 2, 49/59 (situation de Cassiaciacum à Monceaux, ibid, 2, 61/89 (S. A. et le monachisme). G. Lapeyre, ibid. 2, 91/148 (l'ancienne église de Carthage). Zarb, Ang 1933, 161/85 (consécration épiscopale juin/juillet 395). Mellet, VS 1934, 196/202 (vie commune à Hippone). Sizoo, Stemmen des Tijds 1934, 503/34 (puissance de travail de S. A.). *S. Augustin dans l'art :* Wilpert, MiA 2, 1/3. K. Smits, Miscell. August. N 1930, 197/211. Cabanas, RC 1931, 285/306. Garcia, RC 1934, 53/80. — *Survivance de S. Augustin :* Troettsch, A 1915. Bernheim, Mittelalterliche Zeitanschauungen 1918. Geyser, A. und die phänomenol. Rel. Philosophie der Gegenwart 1923. Von Sokolowski, A und die christ. Zivilisation 1927. Rodriguez, RC 1931, 110/58 (A. et Virgile au moyen âge). H. Scholz, BiDtschPhilos 1932, 405/23 (A. et Descartes). Arquillière, l'Augustinisme politique 1934. A. Hamel, Der junge Tuther und A. 1934.

2. *Les ouvrages de S. Augustin.*

Sa fécondité littéraire et l'énergie dont elle témoigne ne peuvent être comparées qu'à la production tout à fait extraordinaire d'Origène qui l'a encore surpassé sous ce rapport. S. Augustin lui-même nous raconte dans ses Retractationes

(2, 67) qu'il a composé jusqu'en l'année 427, 93 ouvrages en 232 livres, sans compter ses nombreux sermons et ses non moins nombreuses lettres souvent très longues. 10 ouvrages parmi ceux qu'il mentionne sont perdus. Bien qu'il eut conscience de l'importance de sa mission littéraire et théologique ainsi que de sa supériorité intellectuelle, il n'a jamais songé à mettre en avant sa propre personne. Il a souvent déclaré qu'il devait tout à la bonté de Dieu (Civ. Dei, 22, 30; Ép., 52, 4).

S. Augustin non seulement possédait pleinement la culture de son temps, mais il était aussi un *maître* accompli de la parole écrite et parlée, qui connaissait à fond tous les artifices de rhétorique (antithèse, métaphore, comparaisons, jeu de mots). Aussi est-il également un maître de la polémique. Pourtant les lois de la rhétorique ne sont pas pour lui une fin en soi ni un moyen pour rechercher les applaudissements des lecteurs à la formation et aux sentiments d'esthète, c'est ce que prouve clairement la capacité d'adaptation de son style à l'état d'esprit, au sujet et au but qu'il poursuivait. Par la parole et par la plume, il veut uniquement servir la vérité et par là Dieu et son autorité sur la terre, toute note personnelle doit céder le pas devant ce but. Dans l'intérêt de l'effet plus grand visé par lui il renonce dans les sermons et les ouvrages destinés à de vastes cercles populaires à l'éclat et à la parure de la rhétorique et descend jusqu'à la manière de parler de l'homme du commun, jusqu'au vulgaire « barbarisme » (Enarr. in Ps. 36, sermo 3, 6).

Études sur le style, la langue et la formation littéraire de S. Augustin : Barry, A. the Orator, Wa 1924. Balmus, Études sur le style de S. A. (Confess. et Cité de Dieu) P 1930 (bonne bibliographie). Galser, WSt 46, 1928, 193/200. Comeau, La rhétorique de S. Augustin d'après les Tarct. in Jo. P 1930. Schrijnen, StC 1930, 330/43 (évolution de la langue). Holman, Nature-imagery in the Works of S. A., Wa 1931. Hrdlicka, A study of the late latin vocabulary... in the Confess. of S. A., Wa 1931. Mohrmann, Die altchrist. Sondersprache in den Sermones des hl. A., N 1932. Bogan, The vocabulary and style of the Soliloques and Dialogues of S. A., Wa 1935. Mahoney, The rare and late latin nouns, adject. a, d adverbs in S. A' De civ. Dei, Wa 1935. Marrou, REL 1934, 280/83 (trivium). Cf. aussi RHE 1936, 261. — *Transmission manuscrite :* Lowe MiA 2, 235/51. Wilmart, ibid. 2, 257/319. Souter, JTS 1933, 267/69. — *Chronologie des œuvres de S. A. :* Zarb, Ang 1933, 358/96, 478/512; 1934, 78/91; cf. ThR 1935, 16 — Pauluszak, Subjunktive in the Letters of S. A., Wa 1936. Muldowney, Wordorder in the Works of S. A., Wa 1937.

a) Tout comme les Retractationes, les *Confessiones*

(13 livres) écrites entre 397 et 400, sont quelque chose d'entièrement nouveau dans l'histoire de la littérature chrétienne.

Cette autobiographie de S. Augustin qui nous fait pénétrer à une profondeur incomparable dans son évolution religieuse jusqu'en 387 et nous fait assister à ses durs combats pour trouver le repos en Dieu (1-9) n'est pas seulement une accusation souvent trop sévère de ses propres faiblesses pécheresses, mais en même temps aussi, et même davantage, un chant de louanges à Dieu et de remerciements pour les bienfaits et les grâces qui lui ont été accordés. Le 10e livre présente une analyse psychologique très fine et une description de son état religieux et moral au moment de sa composition. Les livres 11-13 contiennent, en partant du récit biblique de la création, des considérations profondes sur Dieu et le monde, le temps et l'éternité. Il veut louer Dieu à cause des lumières qui lui ont été données dans le domaine religieux et intellectuel. L'ouvrage est un des plus grands chef-d'œuvre de la littérature universelle où se révèle la maîtrise éminente de S Augustin dans la description des événements et des sentiments de son âme (EP 1591/96; EA 630/41).

La critique récente a essayé, avec les nuances les plus variées, de démontrer que les Confessions n'étaient pas dignes de foi (Harnak, G. Boissier, H. Becker, Thimme, Reitzenstein). On s'est efforcé surtout de montrer une contradiction entre cet ouvrage et les écrits philosophiques composés dans les premiers temps après la conversion, en particulier ceux qui ont été composés à Cassiciacum. La plupart du temps, on a présenté la connaissance de la philosophie néo-platonique comme seule décisive pour sa conversion graduelle au christianisme, tandis que l'épisode du jardin et la réception du baptême étaient insignifiants pour son « christianisme » d'alors. Par contre les critiques opposés et les toute dernières recherches donnent aux Confessions une valeur positive et reconnaissent leur valeur historique. La conversion de S. Augustin en 386 se révèle comme un mouvement intérieur et convaincu vers le christianisme (Mausbach, Portalié, Ch. Boyer, Batiffol, Holl, Nörregaard, de Labriolle, K. Adam, G. Krüger).

Éditions : Knöll, W 1898. C. H. Bruder, L² 1929. De Labriolle P. 2 vol. 1925/26 (avec trad. française). Gibb et Montgomery, C² 1927 (avec commentaire). M. Skutella; L 1934 (la meilleure édition). — *Traductions :* française de L. Gougaud P 1923; allemandes de

A. Hoffmann (BKV² 18) 1914, de H. Hefele, Jena 1922; anglaises, de T. Matthew Lo 1924, de Pusey, Lo 1930; néerlandaise de Sizoo, Delft 1936; grecque moderne de Dalzion, At 1931. — *Monographies :* R. L. Ottley, Studies in the Confes. of S. A. Lo 1919. De Labriolle, RCC 1925, 661/70. Zepf, Augustins Confessiones, T 1926; cf. Wundt, ZntW 1928, 199/202. H. Gros, La valeur documentaire des Confessions de S. A. P 1928. Billicsich, Studien zu den Bekenntnissen des hl. A. W 1929. Thimme, Augustin Selbstbildniss in den Conf. Gütersloh 1929. P. Schäfer, Das Selbstbewusstsein in den Conf. des hl. A. Wurtzbourg 1930; cf. ThGl 1932, 629/34. Wunderle, Einführung in Augustins Conf. Augsbourg 1930. E. Fouqueau, L'âme de S. A. d'après ses Confessions, P 1930. — *Études :* De Labriolle, RPh 1928, 47/49 (Conf. 1, 19). Kowalski, Eos 1927, 379/99; CTh 1930, 399/413 (But principal des Conf.). Stiglmayr, ZAM 1931, 156/64; Sch 1932, 387/403 (plan). Geffcken, ARW 1934, 1/13 (Tolle, lege); cf. Boehmer, BiZ 1935, 58/61. Steur, StC 1936, 17/29 (unité). Freyer, Erlebte und sustematische Gestaltung in A' Konfess. 1937.

b) *Ouvrages philosophiques*. Le premier ouvrage de S. Augustin *De pulchro et apto*, qu'il écrivit lorsqu'il enseignait la rhétorique à Carthage en 380/81, n'a pas été conservé (cf. Conf., 4, 13 sqq). Des 4 traités philosophiques parus dans la retraite de Cassiciacum, les 3 premiers reproduisent des conversations, remaniées par la suite, qu'il avait eues avec des amis séjournant alors près de lui (ML 32; CSEL 63). Les 3 livres *Contra Academicos* combattent le scepticisme des néo-académiciens : la vérité peut être connue; le bonheur ne consiste pas dans la recherche, mais dans la possession de la vérité. Dans le *De beata vita* ces explications sont poussées plus à fond : le vrai bonheur consiste dans la connaissance de Dieu. Les 2 livres *De ordine* attaquent pour la première fois le grand problème de la théodicée : D'où vient le mal ? Les *Soliloques*, conversation avec sa propre raison sur Dieu et l'âme, traitent particulièrement de l'immortalité de l'âme. Les Soliloques eurent une suite dans le traité *De immortalitate animae* écrit encore en 387 avant le baptême à Milan, mais demeuré inachevé.

De beata vita, édit. Sclaus (FIP 27) 1931. Traduct. française de Boissieu, S. Maximin (Var) 1924; allemande de Hessen L 1923; néerlandaise de Lieshout, A 1936. — Soliloques : trad. française de P. de Labriolle P 1927, Artaus, P 1933; néerlandaise de Lieshout, A 1936. — *Études :* Van Haeringen, De Augustini ante baptismum rusticantis

operibus, A 1917. Philippson, RhM 1931, 144/50, 227 sqq (pour l'historicité des dialogues). Fuchs, Her 1933, 347/48 (De ordine 1, 7). Cadiou, RSR 1937, 597/614 (théologie).

De quantitate animae, dialogue paru à Rome en 388, prouve l'immatérialité de l'âme. *De magistro*, paru en Afrique vers 389, est la reproduction libre d'un entretien avec son fils Adéodat qui mourut peu après, important pour la psychologie du maître et de l'élève. L'*Encyclopédie des 7 arts libéraux* commencée à Milan en 387 n'a jamais été terminée. Il nous reste des fragments de la section *De grammatica*, les 6 livres *De musica* traitent du rythme.

De magistro et De vera religione : édit. Bassi, Florence 1930 (avec trad. italienne). De quantitate animae : édit. Tourscher, Philadelphie 1933 (avec trad. anglaise). — *Études :* Huré, S. A. musicien, P 1924. Haesele, Beitrage zur augustin. Psychologie, Glarus 1929. Schissel von Fleschenberg, Marinos von Neapolis, At 1928 (De quant. animae). W. Hoffmann, Fr 1930 (De musica). Valentini, So 1936, 83/89 (De magistro).

c) *Ouvrages apologétiques.* L'ouvrage de S. Augustin le plus important pour l'histoire de la civilisation est le *De civitate Dei* (22 livres) publié par fragments successifs de 413 à 426. Il renferme la plus précieuse apologie historique de l'antiquité chrétienne et offre la première ébauche grandiose d'une philosophie de l'histoire dont les idées fondamentales ont régi la politique de l'Église au moyen âge et sont encore vivantes aujourd'hui dans la pensée chrétienne.

Sa composition est la conséquence des reproches soulevés avec une vivacité particulière par les païens à la suite de la prise de Rome par Alaric en 410, à savoir que le christianisme était responsable de tous les malheurs arrivés à l'empire romain. Dans les 10 premiers livres, S. Augustin démontre que le culte des dieux ne garantissait pas le bonheur terrestre et d'autre part n'était ni nécessaire ni utile pour la vie éternelle. Les livres suivants (11-22) exposent la lutte entre la Civitas Dei et la Civitas terrena, c'est-à-dire entre la foi et l'incroyance, comme sujet principal de l'histoire universelle. A la « Cité de Dieu » appartient tout ce qu'il y a de bon, à la « Cité du diable » tout ce qu'il y a de mauvais en ce monde et en l'autre. Pendant le cours terrestre de l'histoire, les deux empires ne sont pas séparés nettement, ils se compénètrent mutuellement; en particulier

il ne faut pas identifier la cité de Dieu avec l'Église, pas plus que la Civitas terrena n'est identique à un état concret quelconque. La séparation définitive des deux empires n'aura lieu qu'à la fin des temps au jugement général (EP 1738/88; EA 659/66).

A cause de ses nombreuses citations empruntées à des ouvrages aujourd'hui perdus de Varron (Antiquitates, De gente populi romani) cet ouvrage est important aussi pour les philologues.

Éditions : Hoffmann (CSEL 20, 2 vol.) 1899/1900. Welldon, 2 vol. Lo 1924. Weyman; Mn 1925. Dombart et Kalb, L[4] 1928/29 (la meilleure édition). Extraits; Kurfess, L 1925. — *Traductions :* françaises de Moreau, 3 vol. P 1846, de Saisset, 4 vol. P 1855; allemande de Schröder (BKV[2]) 3 vol. 1911/16; anglaise de Dods, Lo 1934. — *Monographies :* Scholz, Glaube und Unglaube in der Weltgeshichte, L 1911. Figgis, The political aspects of S. A. City of God, Lo 1921. Salin, Civitas Dei T 1926. Fuchs, A und der antike Friedensge anke B 1926. V. Stegemann, A' Gottesstaat, 1928. Frick, Geschichte des Reichsgottesgedankens, 1928. Lindemann, Die Sondergötter in der Apologetik der Civitas Dei 1930. Dicker, Karakter en Kultuur der Romainen in A' De civitate Dei, N 1931. Baynes, The political Ideas of S. A. De Civitate Dei, L 1936. — *Études :* Cayré, RTh 1930, 487/507. Zivkovic, BoS 1931, 51/66 (Civitas terrena). Gerosa, MiA 2, 977/1040 (impérialisme romain) Kalb, Phil 1932, 477/80 (critique du texte). Brunner, ZThK 1933, 1/25. Lewalter, ZKG, 1/51 (eschatologie et histoire universelle). De Bruyne, Rb 1932, 550 sqq (citations bibliques). Kurfess, ThQ 1936, 532/42 (sibylle); 1937, 341/56 (Salluste); cf. aussi p. 000.

L'*Adversus Judaeos* (EP 1977) est un sermon (ML 42, 51/64) qui montra la justice de Dieu dans le rejet du peuple juif. *De divinatione daemonum* (ML 40, 581 sqq; CSEL 41) examine la question de la prescience des démons.

Études : Berard, S. A. et les Juifs, Besançon 1913. Lukyn, Williams, Adversus Judaeos, C 1935.

d) *Œuvres dogmatiques (ML 40; CSEL 41).*

L'*Enchiridion ad Laurentium* sive de fide, spe et caritate, composé vers 423 et destiné au laïque romain Laurentius, offre un rapide exposé de la foi chrétienne, sous forme d'explication du symbole. Malgré le titre, il n'est traité de spe et caritate que sommairement à la fin de l'ouvrage (EP 1913/33). S. Augustin a donné aussi une explication du symbole dans le *De fide et*

symbolo ainsi que dans un *sermon* probablement authentique *De symbolo ad catechumenos.*

Le *De Trinitate* (15 livres) est le principal ouvrage dogmatique de S. Augustin (ML 41) auquel il a travaillé de 399 à 419 et au sujet duquel il faisait cette remarque que bien peu de lecteurs seraient capables de suivre ses explications (Ep., 169; 1). Cet ouvrage est le couronnement des études des Pères sur la Sainte Trinité. Dans la 1re partie, il présente la preuve scripturaire (1-4) et la définition du dogme qui en découle (5-7). Dans la 2e partie (8-15); il s'efforce de rendre le mystère plus intelligible, en particulier en montrant l'existence d'analogies multiples dans les créatures et dans l'âme humaine (EP 1649/82).

Les 3 ouvrages suivants traitent aussi, en partie, de questions exégétiques : *De diversis quaestionibus 83 liber I* (388/95; EP 1552/56); *De diversis quaestionibus ad Simplicianum* (évêque de Milan) en 2 livres (395; EP 1569/76); *De octo Dulcitii questionibus* (vers 425). *De fide rerum quae non videntur*, est un sermon prononcé après 499; *De fide et operibus* (413) : la foi, sans les œuvres ne suffit pas pour le salut; *De conjugiis adulterinis* en 2 livres (vers 420) sur l'indissolubilité du mariage; *De cura gerenda pro mortuis* (vers 424) réponses à une question de S. Paulin de Nole.

Éditions : Enchiridon : édit. O. Scheel, T 1930 traductions : allemande de Mitterer (BKV 49) 1925; néerlandaise de Bloemen, Roermond 1931. De Trinitate : traduct. allemande de Schmaus (BKV 11, 13/14) 1935/36. De cura gerenda : trad. française de Landes P 1931. — Études : De Trinitate : Schmaus, Die psychologische Trinitätslehre des hl. A. Mr 1927. Cavallera, RTAM 1930, 365 sqq; 1931, 5 sqq. Shewring, RB 1932, 263/64 (critique du texte). De diversis quaestionibus ad Simplicianum, Selgueiro, La doctrine de S. A. sur la grâce d'après le traité à Simplicien, Porto 1925.

e) *Ouvrages anti-manichéens* (ML 32; 34 et 42; CSEL 25). Il faut placer en tête des œuvres dogmatico-polémiques le traité composé vers 428, à la demande du diacre carthaginois Quodvultdeus (p. 378) sur la base des catalogues d'hérésies de S. Épiphane et de Philastrius, De haeresibus (ML 42) qui énumère 88 hérésies.

S. Augustin a défendu principalement les propositions suivantes *contre le manichéisme* : Seul le bien est un principe premier, le mal n'est pas une substance. L'A. T. est tout autant que le N. T. l'œuvre de Dieu. Le Christ est un homme véritable et n'avait pas une simple apparence humaine (EP 1538 sqq). De moribus ecclesiae catholicae

et de moribus Manichaeorum, en 2 livres (387/89); De libero arbitrio, en 3 livres (388/95); De Genesi contra Manichaeos, en 2 livres (388/89); De vera religione (vers 390); De utilitate credendi (vers 391); De duabus animabus (vers 392); Acta seu diputatiso contra Fortunatum manichaeum (392); Contra Adamantum (394); Contra epistolam quam vocant fundamenti (397); Contra Faustum manichaeum, en 33 livres (397/400); De actis cum Felice manichaeo, en 2 livres (398); De natura honi (399); Contra Secundinum manichaeum (399). S. Augustin se tourne contre les priscillianistes, apparentés spirituellement aux manichéens (415) dans le traité Ad Orosium contra Priscillianistas et Origenistas (p. 000). Les 2 livres du Contra adversarium legis et prophetarum (421) sont dirigés contre un hérétique marcionite inconnu.

De moribus ecclesiae : édit. Roland-Gosselin, P 1936 (avec trad. française). De vera religione : édit. Bassi, Florence 1930. — Études : De haeresibus : Bardy, MiA 2, 397/416 (sources). De Guibert, BLE 1920, 368 sqq. De libero arbitrio : Montcheuil, RSR 1933, 197 sqq. De vera religione : Dörries, ZntW 1924, 64/102 (néo-platonisme et christianisme). De utilitate crenendi : Stroux, Phil 1931, 363/68 (7, 17). De Castro, RC 1930, 112/19 (méthode apologétique). Batiffol, Rb 1917, 9 sqq. — Contra Faustum manichaeum : Monceaux, (Mém. Acad. Inscript. 43) 1924; cf. Capelle, RB 1926, Bull n° 499. — Ad Orosium : Davids, De Orosio et Augustino priscillianitarum adversariis, La Haye 1930.

f) Dans ses *ouvrages anti-donatistes* (ML 43; CSEL 51-53) S. Augustin offre une étude fondamentale théologique sur l'Église et sur les sacrements. L'Église est une communauté visible de saints et d'hommes qui ne sont pas des saints et l'efficacité des sacrements ne dépend pas de la situation morale du ministre. Les plus importants de ces ouvrages — 8 traités sont perdus — sont les suivants : Contra epistolam Parmeniani, en 3 livres (vers 400); De baptismo contra Donatistas, en 7 livres (400/01); Contra litteras Petiliani, en 3 livres (401/05; De unitate ecclesiae (405, authenticité douteuse) Contre Cresconium grammaticum, en 4 livres (vers 406); sur le Breviculus voir p. 000; Contra Gaudentium Donatistarum episcopum, en 2 livres (421/22). Cf. P. Monceaux, Hist. litt. de l'Afrique chr. tomes 6 et 7.

g) Contre l'*hérésie pélagienne* qui concernait la nature de l'homme, le péché originel (baptême des enfants), la justification et la grâce, S. Augustin a fait paraître les ouvrages suivants (ML 44/45; CSEL 42 et 60; EP 1715 sqq) : De peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum, en 3 livres (411); De spiritu et littera (412); De gratia Novi Testamenti (= Ép. 140) (411); De natura et gratia (413/15); De perfectione justitiae hominis (415/16); De gestis Pelagii (417), cf. p. 000; De gratia Christi et de peccato originali, en 2 livres

(418); De nuptiis et concupiscentia, en 2 livres (419/21); De anima et ejus origine, en 4 livres (420/21); Contra duas epistolas Pelagianorum, en 4 livres (421); Contra Julianum, en 6 livres (422); Contra secundam Juliani responsionem imperfectum opus, en 6 livres (429/30).

Comme certains milieux ecclésiastiques avaient soulevé des protestations contre certaines propositions de sa doctrine sur la grâce et la prédestination, S. Augustin écrivit, pour dissiper les appréhensions, les ouvrages suivants : De gratia et libero arbitrio et De correptione et gratia, tous deux adressés en 426/27 aux moines d'Hadrumète; De praedestinatione sanctorum et De dono perseverantiae adressés tous deux à ses amis Prosper et Hilaire contre les moines du midi de la Gaule (428/29).

De spiritu et litera : traduct. anglaise de Simpson, Lo 1925. De gratia Dei et de peccato originali : Legewie, A. über die Erbsünde, Lörrach, 1928. Morin, RB 1932, 309/13 (Opus imperfectum).

h) *Ouvrages anti-ariens* (ML 42) : Contra sermonem Arianorum, dirigé contre un traité anonyme (418/19); Collatio cum Maximino Arianorum episcopo, procès-verbal de la discussion (427/28) avec l'évêque des Goths, Maximin. S. Augustin écrivit peu après une réponse détaillée : Contra Maximinum, en 2 livres; cf. p. 316.

Zeiller, L'arianisme en Afrique avant l'invasion vandale, RH 1934, 535 sqq.

i) *Œuvres exégétiques.*

S. Augustin qui ne comprenait pas l'hébreu, mais possédait une certaine connaissance du grec, a utilisé comme texte à la base de son exégèse l'Itala et plus tard aussi la Vulgate de S. Jérôme, sans que l'on puisse cependant déterminer de façon certaine le moment et l'ampleur de cette utilisation. En outre S. Augustin a revisé lui-même le texte latin de plusieurs livres de l'A. et du N. T. sur le texte des LXX qu'il considérait comme inspiré.

Dans ses commentaires scientifiques et dans ses œuvres de polémique, il recherche en général le sens littéral de la Sainte Écriture, mais ailleurs, surtout dans ses Homélies, comme par exemple celles sur les Psaumes et sur l'évangile de S. Jean, il préfère le sens mystique ou allégorique.

Texte de la Bible : Capelle, Le Psautier latin en Afrique, R 1913. C. H. Milne, A reconstruction of the old-latin Text of the Gospels

used by S. A. C 1926. Quentin, Rb 1927, 216/25. De Bruyne, RHE 1927, 779/85. Cavallera, BLE 1928, 119/36. De Bruyne, MiA 2, 521/606 (S. A. reviseur de la Bible); en sens opposé Lagrange Rb 1932, 161/86; cf. RB 1932, Bull n° 336; De Bruyne RB 1932, 550/60; 1933, 20/28. — Sens de l'Écriture : Costello, S. A' Doctrine on the inspiration and canonicity of Scipture, Wa 1930; Revue de l'Univers. d'Ottawa 1932, 125/38 (canon); 1934, 81/99 (inspiration). Zarb, RTh 1932, 251/300. Roles, PB 1931, 97/113, 189/201.

Il faut placer en tête de ses travaux scientifiques bibliques le traité *De doctrina christiana* (4 livres) qui fut rédigé, en grande partie (1-3, 24) en 396/97, mais ne fut terminé qu'en 426 (EP 1582/88).

Les livres 1 et 2 traitent de la préparation scientifique profane et théologique nécessaire pour étudier avec fruit la Sainte Écriture. Le 3e livre est une herméneutique et le 4e une homilétique. La règle suprême pour l'interprétation de l'Écriture est la doctrine de l'Église (3, 2, 2, sqq). L'ouvrage a exercé une influence profonde sur les siècles suivants.

Éditions : Vogels (PIP 24) 1930. Sullivan, Wa 1930 (le 4e livre seulement, avec commentaire). — *Traductions :* allemande de Mitterer (BKV² 49) 1925; néerlandaise de Vermuyten, Bru 1925. — *Études :* Th. Francy, Les idées littéraires dans la Doctrina christiana, Saarbruck 1922. Sizoo, A' werk over de chr. wetenschap, Delft 1933.

α) *Sur l'A. T.* (ML 34, 36/37; CSEL 28, 1/2). Comme l'explication allégorique des 3 premiers chapitres de la Genèse (p. 362) écrite durant la lutte contre le manichéisme, ne lui suffit bientôt plus, S. Augustin hasarda en 393/94 une explication suivant le sens littéral : *De genesi ad litteram imperfectus liber*, qu'il interrompit cependant après avoir commenté le 1er chapitre. Une troisième et longue explication, *De Genesi ad litteram*, en 12 livres, ne traite également que les 3 premiers chapitres (401/15).

Il a écrit sur l'Heptateuque biblique 2 ouvrages de chacun 7 livres : *Locutiones in Heptateuchum*, sur des difficultés du texte latin; *Quaestiones in Heptateuchum*, sur des difficultés réelles. Les *Enarrationes in Psalmos*, ouvrage très étendu, terminé vers 416, offrent des homélies pour la plupart allégoriques (EP 1461/91; EA 569/89).

Traduction allemande (extraits) de l'Enarratio in Psalmos par Balthasar, L 1936. Rüting, Untersuchungen über A' Quaestiones und Locutiones in Hept., Pa 1916. Billen, The old latin texts of the Heptateuch 1927. Cavallera, MiA 2, 359/72 (S. Jérôme et les Quaestiones in Gn). De Bruyne, MiA 2, 321/25 (Enarr. in Ps.); 327/40 (édition de De octo quaest. ex Veteri Testamento). Bardy, Rb 1932 515/37 (Quaest. in Hept.). Zarb, Ang 1935, 52/81, 245/61; 1936'

93/108, 252/82 (chronologie de l'Enarr. in Ps.). De Blic, Gr 1936, 408/12 (In Ps. 31, avant 411).

β) *Sur le N. T.* (ML 34/35). Les 4 livres *De consensu evangelistarum* poursuivent un but apologétique et veulent éclaircir des désaccords entre les 4 évangiles. Les *Quaestiones evangeliorum*, (2 livres sur S. Matthieu et S. Luc) ont été achevées vers 399; les 17 Quaestiones in Ev. sec. Matthaeum sont probablement apocryphes; De sermone Dei in monte (393/94), 2 livres sur S. Matthieu 5-7.

Une valeur particulière s'attache aux 124 *Tractatus in Johannis evangelium* et aux *10 Tractatus in epistolam Johannis I.* Selon Zarb, les homélies 1-54 et les 10 in Ep., 1 furent prononcées probablement en 413, les autres ne furent écrites qu'en 418, pour être lues au peuple. Des Expositiones in Romanos et In Galatas, demeurées incomplètes, furent composées vers 394/95. Une Expositio in Jacobum (411) est perdue.

Traduction allemande de Th. Specht (BKV², 3 vol.) 1925, Tractatus in Jo. — De consensu evangelistarum : édit. Vogels, Fr 1908. — Souter, The earliest latin commentaries on the Epistles of S. Paul, O 1927, 139/204. Comeau, S. A. exégète du 4e évangile, P 1930; REL 1932, 408/22 (tradition manuscrite). De Bruyne, RB 1931, 246 sqq, 347 (Tractatus in Jo). Zarb, Ang 1933, 50/110 (chronologie des Tractatus in Jo). Dean, JTS 1935, 113/22 (manuscrits des Tract. in Jo). Bassi, MiA 2, 915/31 (8 béatitudes).

k) *Œuvres de théologie morale et pastorale* (ML 34 et 40; CSEL 12 et 41). *De agone christiano*, sur la lutte avec le diable et le péché (396/97); 2 ouvrages sur la nature et la malignité du mensonge, *De mendacio* (395) et *Contra mendacium* (vers 420). Sur le mariage et la virginité : un sermon *De continentia* (395); *De bono conjugali* (401) montre, en tenant compte des affirmations hostiles au mariage de S. Jérôme (p. 000), en quoi consiste le bonheur du mariage; dans *De sancta virginitate* il fait, contre Jovinien, l'éloge de la virginité (401); *De bono viduitatis* (414). Dans *De opere monachorum* (vers 400) S. Augustin demande que les moines gagnent eux-mêmes leur subsistance par le travail de leurs mains. Un sermon *De patientia*; le *Speculum* (vers 427) présente en 51 sections des traits des prescriptions morales de l'A. et du N. T.

De catechizandis rudibus, rédigé vers 400 à la demande du diacre carthaginois Deogratias, développe pour la première fois une théorie catéchétique. 2 modèles de catéchèse forment la seconde partie de l'ouvrage (16-27). Ce terme de *rudes* désigne non pas des enfants, mais à des catéchumènes adultes.

Éditions : De agone christiano, Roland-Gosselin, P 1936 (avec trad. française). De mendacio et Contra mendacium, Combès, P 1937 (avec trad. française). De continentia, De sancta virginitate, de bono viduitatis, de opere monachorum, Saint-Martin, P 1938 (avec trad. française). De patientia, Combès P 1937 (avec trad. française). — De catechizandis rudibus; Krüger, T 1934. Christopher, Wa 1926 (avec commentaire). *Traductions :* allemande de Auer, I 1927, Mitterer (BKV² 49) 1925; anglaise de Barker, Lo 1912. — *Études :* D'Alès, Gr 1930, 131/45 (De agone). Récéjec, De mendacio quid senserit A., P 1896. Soutern, MiA 2, 253/55 (critique du texte du De catechizandis). Wilmart, RB 1930, 263/65 (manuscrits du De catechizandis).

l) Les *Sermons* (ML 38/39) de S. Augustin sont rangés en partie parmi les traités (p. 361 et 365), en partie parmi les œuvres exégétiques. Le plus grand nombre forme cependant le groupe spécial des *Sermones*. Leur texte repose presque toujours sur des sténogrammes pris par des sténographes (notarii).

L'*édition des Mauristes* reconnaît 363 sermons comme authentiques, 32 sont d'une authenticité douteuse. L'examen critique entrepris par G. Morin (1930) des 640 sermons publiés depuis sous le nom de S. Augustin, a reconnu l'authenticité de 138 autres sermons. Au cours des dernières années de *nouvelles trouvailles* ont eu lieu.

Éditions : Morin. S. Augustini sermones post Maurinos reperti; R 1930. Bibliographie depuis 1930 : Cavallera BLE 1930, 21/30; Morin, RB 1930, 134/43; 1931, 9/14. — Nouvelles découvertes : RHE 1932, 271, nº 5046. Lambot, RB 1933, 97/107; 1934, 398/409. Wilmart, RB 1932, 201/06. — *Sermons apocryphes :* Wilmart, RB 1930, 5/18; 1931, 160/64; Hauler, WSt 1932, 129/51 (= ML 45, I 44/45). Wilmart, RB 1935, 3/7. — *Traduction* française : Humeau, Les plus beaux sermons de S. A. 3 vol. P 1932/34. — Questions d'authenticité : Kappelmacher, WSt 1931, 89/102. Poschmann, RB 1933, 18/35 (sermon 351). Madoz, RHE 1936, 340/45. Cf. aussi Mohrmann Die altchristliche Sondersprache in den Sermones des hl. A. N 1932. *Chronologie :* De Bruyne, RB 1931, 185/93. Kunzelmann, MiA 2, 373/95. Morin, RB 1932, 75/76; en sens opposé De Bruyne 299/302. Lambot, RB 1935, 114/24. — *Transmission manuscrite :* Wilmart, Cassinensia 1, 1929, 217/41, De Bruyne, RB 1931, 247/48 (sermon 110; critique du texte). Comeau, RSR 1933, 257/82 (prédications pascales). Lambot RB 1936, 113/16; 1937, 233/78 (7 nouveaux sermons).

m) La *correspondance* éditée par les Mauristes (ML 33; CSEL 34; 44; 57 et 78) comprend 270 numéros dont 47 lettres adressées à S. Augustin et 6 à ses amis; plus tard on a ajouté encore 6 lettres.

Les lettres qui parfois sont à considérer comme des traités, à cause de leur étendue et de leur contenu, traitent, sauf quelques missives purement personnelles, des questions de philosophie, de théologie et de pastorale; certaines ont un caractère officiel (lettres synodales ou lettres collectives episcopales). Une importance particulière s'attache à la correspondance de S. Augustin avec S. Jérôme et à la lettre 211 adressée aux religieuses d'Hippone qui contient la forme primitive de la Règle dite de S. Augustin.

Éditions : Ép. 147 : édit. Schmaus (FIP 23) 1930. Ép. 119/20, édit. Schmaus (FIP 33) 1933. Correspondance avec S. Jérôme, édit. J. Schmid (FIP 22) 1930. — *Traductions :* allemande de A. Hoffmann (BKV² 29/30) 1917; anglaise de J. H. Baxter, Lo 1930 (choix de lettres). — *Études :* Lietzmann, SbB 1930, 356/88 (origine de la collection). De Bruyne, RB 1931, 284/95. Giesser, SM 1935, 241/56. De Bruyne, ZntW 1932 233/48 (correspondance avec S. Jérôme); RB 1932, 303/08 (destinataires). — *Ép. 211 :* éditions : De Bruyne, RB 1930, 316/18; Vega, E 1933; cf. AB 1934, 92/94. — *Études :* Hertling, ZkTh 1930, 335/59. Lambot, RB 1930, 77/80. De Bruyne, RB 1930, 341/42. Chapman, Downside Rev 1931, 395/407. Merlin, S. A. et la vie monastique, Albi 1933.

n) *Poésies.* S. Augustin dont le style s'élève souvent à une hauteur de la poésie a évité intentionnellement, dans son *Psalmus contra partem Donati* (Retract. 1, 20) la forme classique, pour tenir compte du simple peuple. Dans 20 strophes de 12 vers chacune, il veut expliquer le danger menaçant de la part du donatisme (ML 43, 23/32; CSEL 51) (393/94). On lui a aussi attribué un poème en 53 vers hexamètres *De anima* et plusieurs épigrammes. L'*Exultet* du Missel romain n'est pas de S. Augustin.

Rose, JTS 28, 1926/27, 383/92. Ermini, MiA 2, 341/52. H. Vroom, Le psaume abécédaire de S. A. et la poésie latine rythmique, N 1933 (édit. critique du texte). Lambot, RB 1935, 312/30 (édit. critique). Franz, Die kirchlichen Benediktionen 1, 1909, 533 sqq (Exultet) Koch, ZntW 1922, 130 sqq (O felix culpa).

Ouvrages apocryphes cf. p. 000. De Bruyne, RB 1931, 124/41; 1935, 119/41 (Lib. de divin. script.). Wilmart, RAM 1936, 337/57 (Méditations); RB 1937; 3/12. Cavallera, Sp I, 1130/35 (liste d'apocryphes ascétiques). — *Œuvres de S. Augustin, comme sources de l'histoire de l'Église et de la civilisation :* Morces, De organisatie van de christ. Kerk van Noord-Afrika 1927. Quasten, ThGl 1933, 318/31 (culte des martyrs). Zellinger, A. und die Volksfrommigheit M 1933. — *S. Augustin et le monachisme :* Moricca, MiA 2, 933/75. Mellet, L'itinéraiie et l'idéal monastique de S. A. 1934. Getty, The Life of the North Africans as revealed in the Sermons od S. A., Wa 1931. Metzger, Die afrikanische Kirche (d'après les lettres de S. A.) T 1934. Keenan, The life and times of S. A., Wa 1935 (d'après les lettres).

Pickman, The mind of latin Christendom, O 1937, 63/135 et 210/28 (histoire, sciences naturelles, miracles). Madden, The pagan divinities and their worship, Wa 1930. J. Devreesse, A. en de astrologie, Maastricht, 1933. De Labriolle, La réaction païenne 1934, 437/64.

3. *Contenu doctrinal des œuvres de S. Augustin.*

Généralités. Travaux d'ensemble et monographies sur la philosophie et la théologie de S. Augustin : Nourrisson, La philosophie de S. Augustin, P 1865. J. Storz, Die Philosophie des hl. A. 1882. Reuter, Augustinische Studien, 1887. Grandgeorge, S. Augustin et le néoplatonisme, P 1896. Batiffol, Le catholicisme de S. A. P 1920. Ch. Boyer, L'idée de vérité dans la philosophie de S. A. 1920. Gilson, Introduction à l'étude de S. A. P 1929. Bassi, Il pensiero di S. A. R 1929. Hessen, A' Metaphysik der Erkenntnis, B 1931. Montanari, Saggio di filosofia agost. Tu 1931. Perler, Der Nous bei Plotin un das Verbum bei A., Fribourg en Suisse 1931. Morgan, The psychological teaching of S. A. 1932. Jolivet, S. A. et le néo-platonisme chrétien P 1932; Dieu, soleil des esprits ,P 1934; Le problème du mal d'après S. A. P 1936. Svoboda, L'esthétique de S. A. 1933. Guitton, Le temps et l'éternité chez Plotin et S. A. P 1933. Verwiebe, Welt und Zeit bei A. L 1933. Quadri, Il pensiero filosofico di S. A. c. part. rig. al probl. dell'errore, Florence 1934. Kuypers, Der Zeichen — und Wortbegriff in Denken A', A 1934. Goldbrunner, Das Leib-Seele Problem bei A. 1934. Barion, Plotin und A. Untersuchungen zum Gottesproblem B 1935. Delehaye, Die « memoria interior », Lehre des hl. A; Wurtzbourg 1936. Ritter, Mundus intelligibilis (bei A.) Francfort 1936. Perrodon, Pages dogmatiques de S. A., 2 vol. Orléans 1936.

Études philosophiques : Manser DTh 1932, 3/22 (relations avec Plotin). Pialat, APh 1932, 95/127 (théorie de la sensation). Péghaire, RSPhTh 1934, 201/38 (« Rat. sup. et rat. inf.) Cayré, RPhilos 1936, 306/28, 477/93 (point de départ de la philosophie). — Textes : Kecler, S. Aug. doctr. de cognitione, R 1934.

1) *Rapports de la philosophie avec la théologie.* Si grande qu'ait été l'influence du néo-platonisme sur sa pensée philosophique et théologique, S. Augustin, comme les autres Pères de l'Église, s'en est tenu foncièrement au point de vue exprimé par la célèbre formule de S. Anselme de Cantorbéry du « Credo ut intelligam » de la scolastique qu'il a résumé dans ces mots : « Intellige, ut credas, crede ut intelligas » (Sermo, 43, 7). Il a christianisé le néo-platonisme, tout comme plus tard S. Thomas d'Aquin christianisera l'aristotélisme.

2) *Preuves de l'existence de Dieu.* S. Augustin n'a nulle part traité en entier et systématiquement des preuves de l'existence de Dieu. Il connaît la preuve de l'aspiration des hommes au bonheur (De beata vita) ainsi que la preuve historique de l'existence de Dieu (Tract. in Jo, 106, n. 4). Outre la preuve teléologique (Sermo, 141, n. 2) il exprime fréquemment l'idée que la considération du caractère changeant des choses de ce monde conduit à la connaissance de leur nature d'êtres créés (Conf., 11, 4, 6). Mais c'est avec une prédilection particulière et le plus de détails qu'il expose la preuve tirée de la présence dans l'homme des vérités les plus hautes, objectives, immuables et d'une valeur universelle de la logique, des mathématiques, de l'éthique et de l'esthétique. L'existence de ces vérités est inexplicable si l'on n'admet pas une vérité essentielle embrassant toutes les vérités particulières et identique avec Dieu (De libero arbitr., 2, n. 7/33).

Outre la bibliographie p. 000 cf. encore Geyser, A. und die phänomenol. Religionsphilosophie der Gegenwart, Mr 1923. Grabmann, Der göttliche Grund menschl. Erkennt. nach A. und Thomas von Aquin, Mr 1924; Grundgedanken des hl. A. über Seele und Gott Cologne 1929. G. Philips, La raison d'être du mal d'après S. A., Lou 1927. W. P. Tolley, The idea of God in the Philos. of S. A. 1930. Despinay, Le chemin de la foi d'après S. A., Vézelay, 1930. Sestili, MiA 2, 765/93 (preuves de l'existence de Dieu). Stoszko, L'apologétique de S. A. 1932. Kaelin, DTh 1936, 331/52 (preuves de l'existence de Dieu). Rasco, DThC 13, 961/82 (La Providence).

3) *La Sainte Trinité.* Contrairement à la manière de voir habituelle surtout chez les Pères grecs qui étudie d'abord les personnes, S. Augustin part de l'essence divine. Les 3 Personnes qui existent nécessairement en une seule nature se distinguent et subsistent par les relations qui sont le fondement de la vie intérieure divine. S. Augustin explique psychologiquement les évènements de la vie intérieure divine. A la suite de Tertullien, il explique la génération du Fisl comme un acte de la pensée du Père; le Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils est l'amour entre le Père et le Fils devenu une Personne divine. Toute activité de Dieu ad extra part de sa nature et est donc commune aux 3 Personnes (De Trinitate, 2, 17, 32). S. Augustin trouve des images et des traces de la Sainte Trinité surtout dans l'esprit humain à cause de ses facultés propres de se

souvenir, de connaître et d'aimer (memoria, intelligentia, voluntasamor).

Schmaus, Die psycholog. Trinitätslehre des hl. A. Mr 1927. Penido, RTh 1930, 508/27 (Saint-Esprit). Cavallera, BLE 1930, 87/123 (formules trinitaires). L. Legrand, La notion philosophique de la Trinité chez S. A. P 1931. Lebreton, MiA 2, 821/36 (théophanies). Van Lierde, Doctrina S. A. circa dona Spiritus S. ex textu Is 11, 2/3, Wurtzbourg 1935.

4) *La création.* L'idée biblique de création (creatio ex nihilo) est déterminante pour sa doctrine sur l'origine du monde. Il réunit la théorie de Platon (Timée) de la formation du monde à la théorie des *rationes seminales* que lui avait fournie le néoplatonisme. De la matière primitive formée par Dieu du néant se sont développés à l'aide des raisons séminales qui y avaient été déposées les différents êtres du monde empirique (Gen. ad litter, 6, 5, 8; 6, 6, 10). Les 6 jours de la création s'expliquent par six visions successives des anges (ibid., 4, 26/30).

Pelz, Die Engellehre des hl. A. 1927. H. Woods, A. and Evolution, NY 1924. Pera, La creazione simultanea e virtuale sec. S. A., 2 vol. Florence 1929/29. Staritz, A' Schöpfungsglaube, Br 1931; cg Gn 1935, 557/62. Arnou, Gr 1931, 124/36 (contemplation créatrice). Darmet. Les notions de raison séminale et de puissance obéd. chez S. A. et S. Thomas 1935. Capdet, BLE 1936, 3/35 (formation des êtres),

5) *Le péché originel.* S. Augustin a, le premier, exprimé avec clarté et précision le caractère de faute du péché d'Adam transmis à tous les hommes. Il prouve l'existence du péché originel principalement par le texte de l'Ép. aux Romains, 5, 12 où il fait rapporter le in quo (omnes peccaverunt) à per unum hominem qui précède et par conséquent à Adam. Par le premier péché la race humaine est devenue une massa perditionis ou damnata (Sermo, 26, 13; Civ. Dei, 21, 12). Le péché originel est transmis de génération en génération par la concupiscentia carnalis; car les enfants sont engendrés par l'action de la concupiscence des parents. Mais le Christ a été exempt du péché originel, parce qu'il est venu au monde sans concubitus (De nupt. et concup., 1, 24, 27; Contra secundam Juliani respons., 6, 22). A l'essence du péché originel appartient non seulement la concupiscence qui n'est appelée peccatum que « modo quodam loquendi » (EP 1871 et 1887), mais aussi et principalement

le reatus concupiscentiae qui consiste dans le défaut d'union de vie spirituelle avec Dieu (Contra Jul., 1, 45 : Div. Quaest., 83, q. 67, 4).

Mausbach, Die Ethik des hl. A. 2 vol. 1929. Merlin, S. A. et les dogmes du péché originel et de la grâce, P 1931. Bardenhewer, MiA 2, 879/83 (Romains 7, 14 sqq). De Montcheuil, RSR 1933, 179/221 contre Boyer, Gr 1930, 32/37 (état primitif). Dinkler, Die Anthropologie A' S. 1934; cf. en sens opposé Ternus Sch 1935, 82/98. Gaudel, DThC 12, 371/402. Rondet, RSR 1939, 169/96.

6) *Christologie.* Déjà antérieurement au concile d'Éphèse (431) et de Chalcédoine (451) S. Augustin a enseigné : Dans le Christ il y a deux natures (substantiae); il est Dieu et homme, mais une seule personne, un seul Christ (Sermo, 130, 3; Tract., in Jo, 78, 3). Dans cette seule personne — la personne du Logos — les deux substantiae existent sans se mélanger et inchangées (De Trin., 1, 7, 14; De correptione et gratia, 11, 30). Dans sa nature humaine aussi, Jésus était Fils naturel et non pas adoptif de Dieu (Sermo, 183, 5; Contra Secundinum, 5).

7) *Mariologie.* S. Augustin enseigne tout à fait clairement la *virginité perpétuelle* de Marie même in partu (Sermo, 186, 1; 215, 3) il atteste aussi la foi en son exemption personnelle de tout péché (De natura et gratia, 36, 42; EP 1794); par contre le passage souvent invoqué du Contra secundam Juliani responsionem 4, 122 n'est pas une preuve que S. Augustin aurait enseigné l'Immaculée Conception de Marie.

8) *Sotériologie.* S. Augustin, avec Origène et d'autres Pères, entend la rédemption aussi dans ce sens que Satan a obtenu à cause du péché d'Adam un certain droit sur nous et que le Christ a supprimé ce droit par sa mort. Satan, en s'attaquant à lui qui était innocent, a outrepassé et perdu son droit; le Christ lui a « tendu la croix comme un piège (muscipula) » et l'y a pris (Sermo, 181, 5; 263, 1). Devant cette façon populaire de s'exprimer il faut noter que pour S. Augustin, les « droits » du démon sur l'humanité tombée sont insérés dans la « loi de justice » que Dieu s'impose à soi-même pour son attitude à l'égard du pécheur. Nulle part chez S. Augustin le diable n'apparaît comme partenaire ayant des droits égaux à Dieu (De civ. Dei, 10, 22).

Scheel, Die Anschauung A' über Christi Person und Werk, Tu 1901. Jouassard, RSPhTh 1924, 310/26. Rivière, RevSR 1930,

417/34. Oddone, La figura di Cristo nel pensiero di S. A. To 1930. Schiltz, NRTh 1936, 689/713 (christologie). Ph. Friedrich, Die Mariologie des hl. A. Cologne 1907. Protin, La mariologie augustinienne, Rev. Augustinienne 1902, 375/96. Alvery, Mariologie augustinienne, Rev. augustinienne 1907, 705/19. F. S. Muller, MiA 2, 885/914 (Immaculée Conception); en sens opposé Capelle RTA 1932, 361/70; Hofmann, ThQ 1932, 299/319 et Götz, ThGl 1933, 739/44; cf. encore RTA 1933, Bull nº 119; 1934 Bull nº 573. Neveut, DThP 1931, 524/30 (la maternité divine). — Rivière, Le dogme de ma rédemption chez S. A. P³ 1933; MiA 2, 837/51; BLE 1932, 5/15; RTA 1932, 308/16 (sotériologie avant S. A.). D'Alès, RSR 1931, 589/90 (muscipula). Mohan, De nominibus Christi doctrinam S. A. christologicam et soteriologicam exponentibus, Mundelein (Illinois) 1936.

9) La doctrine de S. Augustin sur *la grâce et la prédestination* a subi une évolution importante. A l'époque antérieure à son épiscopat, il a soutenu l'opinion que la foi était l'œuvre de l'homme, mais que cependant Dieu avait conféré à l'homme la capacité de faire le bien (Exposition quorundam propositionum ex epistola ad Romanos 68). Il enseignait en outre que la prédestination de l'homme au ciel ou à l'enfer coïncidait avec la prescience de Dieu aux décisions de la volonté humaine et aux œuvres bonnes ou mauvaises qui en résultaient (De libero arbitrio, 3, 3, 8).

Dans l'ouvrage *De diversis quaest. ad Simplicianum* écrit probablement dès 395, nous rencontrons pour la première fois sa nouvelle théorie, essentiellement différente, qui fait de la toute puissance et de la causalité première de Dieu, donc aussi de l'*irrésistibilité à la grâce divine* un principe dominant toute la question. La grâce est antérieure à tout mérite. La volonté humaine ne peut rien, si Dieu ne vient à son aide pour que nous faisions le bien (ad Simplicianum, 1, q. 1, 5, 7, 13, 17; EP 1569 sqq). Il rapporte uniquement à la volonté de Dieu le fait qu'il y a le bien et le mal, des croyants et des incroyants, des élus et des damnés. S. Augustin enseigne une volonté salvifique illimitée de Dieu. Pour établir son point de vue qui n'a jamais trouvé intégralement droit de cité dans l'Église catholique, il part de sa théorie du péché originel.

Bien que toute la race humaine soit devenue par le péché d'Adam une « massa damnata », Dieu, par pure bonté et pour manifester sa miséricorde, a destiné au bonheur éternel un

nombre d'hommes fixe et déterminé individuellement, en fait autant qu'il y a d'anges déchus. Ces élus (electi, vasa misericordiae) arriveront infailliblement au ciel, indépendamment de leurs mérites futurs qui ne sont que des dons gratuits de Dieu; en effet la science de Dieu est infaillible et sa volonté qui confère la grâce et finalement le donum perseverantiae, est irrésistible. Tous les autres hommes dont le nombre est beaucoup plus grand resteront dans la massa perditionis, c'est-à-dire seront irrémédiablement perdus éternellement (vasa irae) par manque de la grâce absolument nécessaire et qui ne leur a pas été accordée. Ce en quoi aucune injustice n'est commise envers eux, parce que personne n'a droit à la miséricorde de Dieu; Dieu veut manifester sa justice dans leur sort. Dieu se conduit à l'égard des non-élus (réprouvés) non pas activement, comme pour les electi, mais passivement. Sans doute, S. Augustin parle de « praedestinati ad sempiternum interitum » (Tract. in Jo, 48, 4 et 6), mais jamais, à la différence de Calvin, d'une prédestination ad peccatum. Demander pourquoi Dieu sauve les uns et laisse perdre les autres, c'est une tâche impossible (Sermo, 26, 13); il faut se contenter de cette conviction que Dieu ne commet pas d'injustice (Contra 2 epistolas Pelagianorum, 4, 6, 16).

Pour S. Augustin cette doctrine de l'irrésistibilité à la grâce est conciliable avec la liberté humaine. Il trouve la solution de la difficulté dans cette idée : In electis praeparatur voluntas a Domino (De praedestinatione sanctorum 5, 10). Quant à la phrase de S. Paul opposée à sa théorie de la volonté salvifique particulière de Dieu (Ie Tim. 2, 4) : « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés », S. Augustin cherche à en affaiblir la portée par une triple interprétation artificielle. L'Apôtre parlerait de tous les prédestinés et voudrait dire : « Seront sauvés tous ceux — mais ceux-là seulement — que Dieu veut sauver. (De correptione et gratia 14, 44); ou bien : Dieu voudrait sauver des hommes de toutes les classes (reges, privatos, nobiles, ignobiles, doctos, indoctos... Enchiridion 103); ou encore : Dieu nous fait vouloir que tous les hommes soient sauvés (De correptione et gratia 15, 47). La doctrine de S. Augustin sur la grâce qui est supportée par une idée de Dieu qui fait peur a trouvé dès le début des contradicteurs dans l'Église et a plus tard provoqué de graves erreurs.

Textes : De correptione et gratia, édit. Boyer R 1932. M. de Lama, S. A. doctrina de gratia et praedest. (ex Contra secundam Juliani responsionem) Tu 1934. — *Études :* Rottmanner, Geisterfrüchte aus

der Klosterzelle 1908, 11/32. Selgueiro, La doctrine de S. A. sur la grâce d'après le traité à Simplicien, Porto 1925. Jauncey, The doctrine of grace up to the end of the pelagian controversy, 1925. Jonas, A. und das paulinische Freiheitsproblem, Gö 1930. Saint-Martin, La pensée de S. A. sur la prédestination..... P 1930; cf. Garrigou-Lagrange, Ang 1931, 34/52. Saint-Martin, DThC 12, 2832/96. Garrigou-Lagrange, RTh 1930, 473/86. Leeming, Gr 1930, 58/91 (massa perd.). Neveut, RAp 1930, 690/708; DThP 1930, 617/22; 1931, 295/99; 1932, 3/29, 70/74; 1933, 39/44, 274/79; 1935, 77/84. Hohnjec, BV 1930, 201/34 (prédestination). Stohr DTh 1931, 117/45. Jacquin, MiA 2, 853/78 (prédestination). Dumont, RevSR 1931, 513/42; 1932, 29/55, 194/219 (le surnaturel). Guzzo, A. contro Pelagio, Tu 1934. Combès, La charité d'après S. A. P 1934. Barth, Die Freiheit der Entscheidung im Denken A' 1935. Henninger, S. A. et doctrina de duplici justitia, Moedling 1935; cf. ThQ 1936, 117/21. Polman, De praedestinatie van A., Thomas v. A. en Calvijn . 1936. Jannsen, Die Entstehung der Gnadenlehre A' Rostock, 1936. Rivière, RevSR 1937 36/41 (nécessité). Mc Kugo, De relatione inter caritatem august. et gratiam actualem; Mundelein (Illinois) 1936. Slomkowski, CTh 1937, 32/52 (gratia sanctificans et justitia originalis.)

10) *L'Église* (cf. p. 362). L'Église des donatistes ne peut pas être la véritable Église, parce qu'elle n'est pas catholique, une, sainte et apostolique. Celui qui abandonne l'Église perd son salut, car « salus extra ecclesiam non est » (De bapt., 4, 17, 24). Il ne peut jamais y avoir de raison juste pour se séparer de l'Église et fonder une église séparée (Contra epistol. Parmeniani, 2, 11, 25). Des sentiments terrestres, des passions et le manque de charité, tels sont chez les hérétiques les ressorts de leur manière d'agir (Sermo, 4, 30, 33). Néanmoins S. Augustin distingue entre une Église visible et une Église invisible. Il y a des hommes qui, par leur faute, sont hors de l'Église et il y en a d'autres qui n'appartiennent pas à l'Église, sans qu'il y ait faute de leur part. Ceux qui sont nés dans le donatisme vivent bona fide et cherchent la vérité ne doivent pas être considérés comme des hérétiques (Ép., 43, 1). De même les catholiques excommuniés injustement qui ne sont pas passés aux ennemis de l'Église, mais demeurent fidèles à la vérité catholique, restent dans la communauté de grâce de l'Église (De vera rel, 6, 11). D'autre part l'appartenance extérieure à la « Catholica » ne garantit pas sans plus l'état de sainteté pour chaque individu. Sur cette terre, l'Église visible sera toujours composée de bons et de mauvais, c'est seulement dans le ciel que la sainteté de

l'Église correspondra à la sainteté de tous ses membres (Post coll., 8, 11).

Il voit l'Église romaine comme celle « in qua semper apostolicae cathedrae viguit principatus » (Ep., 43, 3, 7). Il attache la plus haute importance au jugement de Rome en matière de foi : « Jam de hac causa (des pélagiens) duo concilia missa sunt ad sedem apostolicam : inde etiam rescripta venerunt. Causa finita est, utinam aliquando finiatur error » (Sermo, 131, 10, 10; EP 1507). Telle est l'origine de la phrase en vogue : « Roma locuta, causa finita ».

Romeis, Das Heil der Christen ausserhalb der wahren Kirche nach A. 1908. Batiffol, Le catholicisme de S. A., 2 vol. P 1920. Guibert BLE 1920, 368/82. Morces, De organisatie van de christelijk Kerk van Noord-Afrika in het licht van de brieven van A., Groningue 1927. Altendorf, Einheit und Heiligheit der Kirche 1932, 117/74. Hofmann, Der Kirchenbegriff des hl. A. M 1933. Metzger, Kirche und Mission in den Briefen von A. 1936. K. Adam, Causa finita (Gesammelte Aufsâtze zur DG un Theol. der Gegenwart) 1936.

11) *Les sacrements en général.* Les sacrements du Christ et de l'Église ne sont pas la propriété de celui qui les donne. Aussi la sainteté ou la culpabilité personnelle du ministre n'a-t-elle aucune importance pour la validité du sacrement. Des indignes ou des hérétiques peuvent recevoir le sacrement, mais non pas la grâce. Ceux qui ont été baptisés ou ordonnés dans le schisme ou l'hérésie ont reçu validement le sacrement, même si aucune grâce n'a été jointe à cette réception, car les deux sacrements impriment à celui qui les reçoit un « caractère » analogue au « character militiae », le signe dont on marquait les soldats (Contra epist. Parmeniani, 2, 13, 28/29).

Neveut, DThP 1931, 3/27.

12) *La pénitence.* La rémission des péchés n'est possible que dans l'Église, parce qu'elle seule possède le Saint-Esprit qui est le principe de tout pardon du péché. Le Saint-Esprit opère la rémission des péchés, même par un ministre indigne, en tant qu'il est un « minister catholicus » (Sermo, 71, 20, 33 et 23, 37; Enchridion 65, 17).

Il y a trois espèces de pénitence : 1. La pénitence avant le baptême, 2. la pénitence pour les péchés légers, 3. la pénitence pour les péchés graves (paenitentia major, luctuosa, lamen-

tabilis). Les deux premières sortes de pénitence sont nécessaires pour tous; la troisième par contre ne devrait pas trouver place dans une vie chrétienne normale (De symb., 7, 15, 16; Ép., 265, 7, 8; Sermo, 252, 3, 8; cf. EP 1529/34). Aux péchés légers (peccata quotidiana) appartiennent les inévitables péchés de fragilité (Sermo, 9, 11, 18; Enchiridion, 78, 21), mais aussi les péchés moins graves, même quand ils sont mortels comme les désirs adultères (Sermo, 98, 5; 82, 3, 5). La pénitence pour eux consiste d'abord en prières (Pater, spécialement la 5e demande), puis en jeûnes, en aumônes (Sermo, 17, 5; 131, 7) et en acceptation pénitente de la correction fraternelle (De fide et op, 26, 48).

La paenitentia major a pour objet les « peccata gravia » qui entraînent l'excommunication (De fide et op, 26, 48; De symb., 7, 15). Les listes des vices et le décalogue fournissent des indications sur les fautes rentrant dans cette catégorie (Sermo, 351, 7; Enchiridion, 65, 17). Il faut rejeter leur limitation aux péchés dits capitaux. La paenitentia major qui seule a un caractère sacramental n'est possible qu'une fois. Cependant ceux qui sont retombés peuvent compter sur la miséricorde de Dieu sur la base de leur pénitence personnelle (Ép., 153, 3, 7/8). L'effet de l'absolution ecclésiastique qui a lieu dans la réconciliation est de supprimer le « reatus » du péché (Sermo, 98, 6) et de donner le Saint-Esprit, acte uni à la nouvelle incorporation dans l'Église (Tract. in Jo, 121, 4).

Relativement à la forme extérieure il faut distinguer la pénitence publique et la pénitence semi-publique. Dans la pénitence publique attachée à des fautes publiques et gravement scandaleuses l'excommunication est proclamée publiquement avec une correptio correspondante et de même aussi la réconciliation a lieu en public, tandis que dans la pénitence semi-publique pour des péchés cachés cet acte a lieu en secret (Sermo, 82, 7, 10; 351, 4, 9). Cette pénitence semi-publique n'est cependant pas équivalente à la pénitence ecclésiastique privée au sens postérieur. Elle a plutôt toutes les caractéristiques de la « paenitentia gravis » (excommunication, mise au rang des pénitents et réconciliation). S. Augustin ne connaît pas de pénitence ecclésiastique privée.

Textes : Poschmann (FIP 38) 1934. — *Études :* K. Adam, Die kirchliche Sündenvergebung nach dem hl. A. Pa 1917; Die geheime

Kirchenbusse bei A Kempten 1921; ThQ 1929, 1/66. Contre la thèse d'Adam (S. Augustin fondateur de la pénitence ecclésiastique privée) cf. Poschmann, Hat A. die Privatbusse eingeführt? M 1920; ZkTh 1921, 208/28, 405/32, 497/526; Kirchenbusse und correptio secreta bei A. 1923; Die abendländische Kirchenbusse im Ausgang des christl. Altertums M 1928 et ZkTh 1930, 214/52.

Sur l'Eucharistie : Textes : Lang (FIP 35) 1933. — *Études :* K. Adam, Die Eucharistielehre des hl. A. Pa 1908; ThQ 1931, 490/536. Vetter, Der hl. A. und das Geheimnis des Leibes Christi Mayence 1929. Lecordier, La doctrine de l'Eucharistie chez S. A. P 1930. Rivière, RAP 1930, 513/31. W. van Dijk, S. A. e, de hl. Eucharistie, A 1930. Zähringer, Das kirchliche Priestertum nach dem hl. A. Pa 1931. — *Sur le sacrement de mariage.* Peters, Die Ehe nach der Lehre des hl. A. Pa 1918. Serrier, De quelques recherches concernant le mariage P 1928. Pereira, La doctrine du mariage selon S. A. P 1930.

13) *L'état.* S. Augustin, en rejetant l'idéal païen de l'état d'après lequel l'état était le but le plus haut et particulier de l'homme, a créé les bases de l'idée chrétienne de l'état. L'état repose sur un état d'âme communiqué à l'homme par Dieu et qui le dispose à se réunir à d'autres êtres de même espèce, c'est-à-dire : Dieu est médiatement le créateur de l'état (De civ. Dei, 19, 5; 5, 1). Elle est erronée l'affirmation qu'il n'a vu dans l'état qu'une suite du péché et l'a égalé à la « civitas terrena » (p. 000). Transformant la définition cicéronienne de l'état, il déclare : « Populus est coetus multitudinis rationalis, rerum quas diligit concordi communione sociatus » (De civ. Dei, 19, 24.) Le but de l'état est de restaurer et de maintenir la paix dans l'ordre qui ne peut exister que si la justitia veille à une juste répartition des choses. L'état sans la « pax » ira tôt ou tard à la ruine (De civ. Dei, 19, 13). Un état qui s'étend par des guerres de conquête et blesse nécessairement la justice, S. Augustin l'appelle un « latrocinium » (De civ. Dei, 4, 4). L'état doit servir aussi au but final de l'homme et rendre possible à l'homme sa préparation à l'autre vie (De civ. Dei, 19, 17; 27).

Au cours de sa discussion avec le donatisme, S. Augustin finit par admettre un point de vue opposé à sa première opinion qui repoussait toute contrainte dans les choses de la foi (Ép. 23, 7; 93, 5 et 17). Sous l'impression des heureux effets et des résultats que les mesures de contrainte prises par l'état contre le donatisme avaient obtenus, (Ép. 185, 7, 29), il soutint désormais l'emploi des moyens de coercition contre les hérétiques (Ép. 93 et 185). S. Augustin a ainsi contribué

de façon importante à la démonstration théologique tentée par S. Thomas d'Aquin de la légitimité de l'inquisition au moyen âge.

Seidel, Die Lehre des hl. A vom Staate, 1909. Schilling, Die Staats — und Soziallehre des hl. A. 1910; Naturrecht und Staat nach der Lehre des hl. A. 1914. Bouvet, S. A. et la répression de l'erreur religieuse, Mäcon 1918. Wendorff, Die Staatslehre des A. nach De civ. Dei 1926. Bourgeot, A' Philosophie des Friedens und des Krieges 1926. Combès, La doctrine politique de S. A. P 1927. Duijnstee, S. A. over Kerk en Staat, Tilburg 1930. De la Prière, RPhilos 1930, 557/72 (guerre et paix). Noguer, RF 1931, 137/45 (punition des hérétiques). Arquillière, L'Augustinisme politique, P 1934. C. von Horn, Die Staatslehre A' nach De civ. Dei Br 1934. Regout, La doctrine de la guerre juste de S. A. 1935. Wadsworth, Clergy Rev. 1936, 22/30 (sécurité collective).

Études sur l'eschatologie : Hartmann, Der Tod in seiner Beziehung zum menschl. Dasein bei A. 1932. Eger, Die Eschatologie A' Greifswalde 1933. A. d'Angel, La mort et les morts d'après S. A. P 1916. Rivière, RevSR 1928, 257 sqq; RTAM 1931, 113 sqq; 1932, 318 sqq.

Sur la morale : Mausbach, Die Ethik A', 2 vol. Fr 1929. Roland-Gosselin, La morale de S. A. P 1925. Reul, Die sittlichen Ideale des hl. A. 1928. Arendt, Der Lienesbegriff bei A. 1929. Ch. Boyer, S. A. (Les moralistes chrétiens) P 1932. Combès, La charité d'après S. A. P 1934. — *Mystique et spiritualité :* Boyer DSp I, 1101/30. Cayré, La contemplation augustinienne P 1927; La divine présence d'après S. A. P 1933; La méditation selon l'esprit de S. A. P 1935. Mersch NRTh 1930, 391/410. Maréchel NRTh 1930, 89/109, 191/214. Vermeersch, Gr 1930, 92/130. Hedrikx, A' Verhältnis zur Mystik, Wurtzbourg 1936. Ziegler, Dulce o Dei 1937, 88/98. — *Pédagogie :* Eggersdorfer, Der hl. A. als Pädagoge 1907. Hogger, Die Kinderpsychologie A' 1937. Vellico, S. A. e la pedagogia cristiana, R 1934.

§ 89. Élèves et amis de Saint Augustin.

1. **Paul Orose** (cf. p. 208).

2. **S. Quodvultdeus**, élève et ami de S. Augustin, devint évêque de Carthage vers 437, mais dut s'enfuir, chassé par Genséric, dès 439, en Campanie où il mourut vers 453.

Très vraisemblablement on doit lui attribuer *12 sermons* pseudo-augustiniens des années 437/39 et peut-être encore *6 ou 7* autres sermons transmis également sous le nom de S. Augustin. Il faut aussi vraisemblablement ajouter l'œuvre estimable de théologie biblique transmise sous le nom de Prosper d'Aquitaine, *De promisionibus et, praedicationibus Dei* (ML 51, 733/858).

§ 89. — ÉLÈVES ET AMIS DE SAINT AUGUSTIN.

Monographies : Franses, Mn 1920. Schepens, RSR 1919, 230/43; 1923, 76/78. Capelle, RB Bull 1, nº 207. Wilmart, RB 1930, 5/18 (sermons pseudo-augustiniens).

3. **Marius Mercator**, probablement africain de naissance, composa en 418, à Rome, contre les pélagiens, deux ouvrages, aujourd'hui perdus, qu'il envoya à S. Augustin. En 429, alors qu'il se trouvait probablement dans un monastère latin de Thrace, il publia un nouvel ouvrage anti-pélagien destiné à la cour et aux milieux ecclésiastiques de Constantinople. Tous ses ouvrages et traductions postérieurs écrits contre le pélagianisme et le nestorianisme et en général peu étendus furent composés pour les habitants de son monastère et terminés peu après 431. Comme théologien, il dépend complètement de S. Augustin et de S. Cyrille d'Alexandrie. Nous ne possédons pas d'autres renseignements sur sa vie. Plus tard, peut-être entre 500 et 519, l'ensemble de ses œuvres fut réuni avec d'autres documents et publié par un moine scythe dans le recueil dit Collectio Palatina (cf. p. 215).

a) 2 mémoires sont dirigés *contre le pélagianisme :* le *Commonitorium super nomine Caelestii* (composé en grec en 429, traduit en latin en 431) et le *Commonitorium adversus haresim Pelagii et Caelestii vel etiam scripta Juliani*; il traduisit en outre 4 sermons anti-pélagiens de Nestorius et une lettre de Nestorius à Caelestius.

b) Ses ouvrages *anti-nestoriens* sont les suivants : *Refutatio symboli Theodori Mopsuesteni* et *Comparatio dogmatum Pauli Samosateni et Nestorii*; il a traduit également 5 sermons de Nestorius sur la Théotokos, la correspondance échangée entre S. Cyrille et Nestorius et des extraits des œuvres de Nestorius colligés par S. Cyrille.

Éditions : ML 48. SchAC I, 5, 5/70. — *Études :* Amann, M. Mercator, DThC 2481/85. Eltester, PWK 14, 1831/35. Lepka, RHE 1931, 572/79 (2e Commonitorium).

4. **S. Prosper d'Aquitaine** († après 455), théologien laïque, ami de S. Augustin, défendit au début avec zèle la doctrine authentique de S. Augustin sur la grâce et la prédestination contre les attaques des semi-pélagiens (Cassien, S. Voncent de Lérins).

Vers 428, S. Prosper et son ami Hilaire informèrent S. Augustin de l'opposition que soulevait, dans les monastères du midi de la Gaule, où S. Prosper menait lui-même la vie

monastique (à Marseille) sa doctrine sur la grâce. A cette occasion, S. Augustin écrivit ses deux traités « De praedestinatione sanctorum » et « De dono perseverantiae ». Après la mort de S. Augustin, S. Prosper partit avec son ami à Rome, pour obtenir de Célestin Ier la condamnation des adversaires de S. Augustin. Il n'obtint cependant qu'un écrit dans lequel S. Augustin était défendu d'une façon générale, mais qui ne contenait aucune décision théologique. A partir de 432, S. Prosper s'écarta peu à peu, mais de plus en plus, de l'augustinianisme strict. Sous S. Léon I il entra (440) comme collaborateur théologique dans les services de la chancellerie pontificale et, au témoignage de Gennade (ch. 84), dressa le plan des lettres pontificales contre le monophysisme (Ép., 28 ad Flavianum).

a) De l'époque antérieure à son entrée au cloître date son *Poema ad uxorem*, où il exhorte son épouse à se consacrer entièrement à Dieu. Il fit suivre sa Lettre à S. Augustin (August. Ép., 225) d'une série d'ouvrages *en prose et en vers* qui presque tous se tournent contre le pélagianisme et dépendent des écrits de S. Augustin. Dans son *Carmen de ingratis* (c'est-à-dire des ingrats ou des sans-grâce) il exprime en 1002 vers hexamètres les idées déjà exprimées antérieurement dans une lettre à un certain Rufin. Des années 431/434 datent quatre écrits polémiques : *Liber contra collatorem* (c'est-à-dire Cassien), *Pro Augustino responsiones* (trois écrits séparés : à deux prêtres de Gênes, « contre les objections des calomniateurs gaulois » et contre S. Vincent de Lérins.

b) A l'époque postérieure appartienent : Les *Capitula Caelestini* (entre 435 et 442), recueil de témoignages qui ne lui a été attribué que récemment; *Expositio psalmorum* (Ps. 100/150), compilation tirée du grand commentaire de S. Augustin sur les Psaumes. On peut aussi lui attribuer avec grande vraisemblance l'ouvrage anonyme *De vocatione omnium gentium* (vers 450). Le *Liber* (392) *sententiarum* ex operibus S. Augustini delibatarum (vers 450) est un aperçu non systématique de la théologie augustinienne sur la base duquel a été formé un *Liber* (106) *epigrammatum ex sententiis S. Augustini*. Sur la *Chronique* cf. p. 209.

Doctrine de S. Prosper sur la prédestination. Il n'est resté fidèle à l'augustinianisme strict que jusque vers 432. Sous l'impression des objections soulevées par les semi-pélagiens,

il abandonna la doctrine de S. Augustin sur la limitation de la volonté salvifique de Dieu et sur la prédestination ad poenam ante praevisa demerita, pour finalement dans le « De vocatione omnium gentium » devenir un défenseur énergique de la volonté salvifique universelle de Dieu. Par une grâce générale offerte à tous les hommes, tous sont appelés au salut; cependant seuls arrivent au but, ceux à qui a été accordée une grâce particulière qui n'est due à personne. En outre il insiste, parce qu'il veut gagner les « defensores liberi arbitrii », sur la liberté de la volonté pour le début et la persévérance dans le bien ainsi que sur la prescience divine lors de la fixation éternelle du « numerus electorum ». La grâce et la nature coopèrent harmonieusement ensemble (EP 2024/27).

Texte : ML 51. Carmen de ingratis, trad. allemande (en vers). Hagenbüchle, 1920. *Monographies :* Valentin, Toulouse 1900. Bardy, DThC 13, 846/50. — *Études :* Cappuyns, RB 1927, 198/226 (De vocat. omn. gentium); 1929, 156/70 (Capitula). Morin, RB 1934, 36/40 (Exposit. psalmorum). Pelland S. Pr. Aquit. doctrina de praedestinatione et vol. Dei salvifica; cf. RevSR 1937, 353 sqq. Montréal 1936. Franses, StC 1927, 145/85 (S. Pr. et Cassien).

§ 90. Écrivains gaulois.

1. **Jean Cassien,** probablement né dans la Dobroudscha (vers 360), reçut sa formation religieuse dans un monastère de Bethléem et vécut durant 10 ans chez les moines d'Égypte. Ordonné diacre par S. Jean Chrysostome à Constantinople, il devint son avocat à Rome auprès du pape S. Innocent Ier (404). Ordonné prêtre, sans doute à Rome, il fonda à Marseille vers 415 un monastère d'hommes et un autre de femmes. Ses écrits ont beaucoup contribué au développement de la vie monastique en Occident et il est devenu ainsi un des grands éducateurs religieux de l'Occident. A Marseille et en quelques autres lieux il est vénéré comme saint († 430/35).

a) *De institutis coenobiorum et de octo principalium vitiorum remediis*, en 12 livres (419/26). Les livres 1-4 traitent de l'organisation et du règlement des monastères en Égypte et en Palestine, par exemple du vêtement des moines, des prières et du chant des psaumes en usage dans ces pays, des conditions

d'admission des novices. Les livres 5-12 traitent des 8 vices contre lesquels doivent combattre les moines et des moyens de soutenir victorieusement cette lutte (EA 775/85).

b) Les *24 Collationes Patrum* sont en grande partie des entretiens, probablement fictifs, avec les anachorètes les plus célèbres d'Égypte; cet ouvrage fut édité en 3 sections après 420; il y renvoit souvent au « De institutis ». A cause de leur contenu édifiant, les Collationes furent très appréciées. S. Benoît, Cassiodore et d'autres auteurs spirituels en ont recommandé la lecture (EA 783/850).

c) A la demande du diacre romain et futur pape S. Léon Ier il a écrit (429/30) 77 livres *De incarnatione Domini contra Nestorium* (EP 2054/57).

Doctrine de Cassien.

1) *La nature et la grâce.* Par sa 13e Collatio Cassien est devenu le père du semi-pélagianisme qui trouva des partisans zélés dans les monastères du midi de la Gaule durant un siècle, jusqu'à sa condamnation par le second concile d'Orange (529). La grâce et la liberté doivent coopérer au salut. La grâce accompagne la bonne volonté et la conduit au succès; par contre, l'inclination vers la foi (initium fidei) et la bonne volonté elle-même sont régulièrement l'affaire de l'homme (Col., 13, 8/9; EP 2052/53). La négation de la volonté salvifique universelle de Dieu est un ingens sacrilegium; la prédestination à la félicité éternelle n'est pas absolue, mais repose, puisque le commencement de la foi dépend de l'homme, sur la prescience de Dieu (praevisis meritis) (Coll., 13, 7, 17/18).

2) *La perfection monastique* ne consiste pas à renoncer au monde et à vivre dans une cellule solitaire, mais à pratiquer les vertus de l'homme intérieur. La perfection est identifiée, dans la Coll., 11, 7 sqq. à la charité parfaite qui est un don de Dieu et rend l'homme semblable à Dieu. Charité parfaite et pureté de cœur sont les conditions préalables de la contemplation qui est une anticipation de la béatitude céleste (Coll., 1, 8 sqq.). Les 8 vices capitaux (Gourmandise, impureté, avarice, colère, tristesse, paresse, orgueil, vaine gloire) sont pour lui les pires ennemis contre lesquels le moine a à combattre. Avec Evagre le Pontique et S. Augustin, Cassien se trouve au début de l'époque où les théologiens commencèrent

à formuler la doctrine du péché d'après sa gravité et son espèce jusqu'à la plus subtile casuistique.

Textes : ML 49/50. Petschenig (CSEL 13 et 17) 1886/88. — *Traductions :* française de Pichery, 3 vol. S. Maximin-Toulouse, 1921/25; allemande de Abt (Instit.) et Kohlhund (Coll) BKV 1879. *Monographies :* Godet, DThC 2, 1823/29. Cabrol, DAL 2, 2348/57. Hoch, Lehre des J. Cassianus von Natur und Gnaden, Fr 1895. Abel, Studien zu C. Mn 1904. Laugier, Jean Cassien et sa doctrine sur la grâce, Lyon 1908. Thibaut, l'ancienne liturgie gallicane, P 1931; cf. RHE 1930, 951/62. — *Études :* Ménéger, EO 1920, 330/58 (patrie de Cassien). Salles, La doctrine spirituelle de Cassien, P 1929. Olphe-Gaillard, RAM 1935, 252/88; 1936, 28/60, 181/91; 1937, 141/60 (vie spirituelle); 1935, 289/98 (sources de Coll. 11). Ménager, VS 1923, 183/212 (vie spirituelle de Cassien); 1936, Suppl 73/106 (contre Olphe-Gaillard). Golinski, CTh 1936, 491/502 (mensonge de nécessité).

2. **S. Vincent de Lerins** († avant 450) prêtre au monastère de Lérins (île près de Nice), semi-pélagien et adversaire de S. Augustin, a écrit, en 434, sous le pseudonyme de Peregrinus deux *Commonitoria* (aide-mémoire) sur le principe de la tradition dans l'Église (cf. Tertullien : De praescr. haer.); seul a été conservé le premier Commonitorium avec un extrait des deux ouvrages composé par S. Vincent lui-même; c'est un précieux monument de dogmatique de l'antiquité chrétienne.

Sous une forme dissimulée, la doctrine de S. Augustin — dont le nom n'est pas indiqué — devait être ainsi rejetée comme nouveauté. Un autre ouvrage écrit un peu plus tôt et combattu par S. Prosper, les Objectiones (p. 380) est perdu.

Contenu doctrinal du Commitorium.

1) L'*Écriture Sainte* n'est pas à elle seule une norme ni une source suffisante de la foi, car, à cause de sa profondeur elle est diversement interprétée (paene quot homines sunt, tot illinc sententiae erui posse videntur); l'interprétation doit donc avoir lieu « dans le sens catholique de l'Église » (Comm., 2; EP 2168; EH 812/14).

2) La formule devenue classique du *principe* catholique *de tradition* « Magnopere curandum est, ut id teneamus, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est, hoc est etenim vere proprieque catholicum » (2, 5) n'était pas comprise par S. Vincent

comme elle l'a été plus tard et qu'elle l'est aujourd'hui, à la lumière d'une connaissance plus profonde du développement historique des dogmes. En concordance avec sa polémique anti-augustinienne, il entend par là : Il faut croire seulement ce qui a été cru ou partout ou toujours ou par tous expressément (fide manifesta, c'est-à-dire explicita). Quand il écrit (23, 4) : « Crescat igitur oportet et multum vehementerque proficiat tam singulorum quam omnium tam unius hominis quam totius ecclesiae, aetatum ac saeculorum gradibus intelligentia, scientia, sapientia », il n'affirme pas encore par là un progrès dogmatique de la fides implicita à la fides explicita, mais seulement une compréhension plus précise de ce qui était déjà contenu intérieurement et formellement.

Éditions : ML 50, 637/86. De Labriolle, Texte et traduct. française, P 1906. Rauschen (FIP 5) 1906. Jülicher, Fr 1925. — *Traduction* allemande de Rauschen (BKV² 20) 1914. — *Études :* Reilly, Étude sur la règle de foi de V. de L. Tours 1903. Koch (TU 31, 2) 1907. D'Alès, RSR 1936, 334/56 (anti-augustinisme).

3. **S. Eucher,** évêque de **Lyon** († 450/55) a laissé deux traités exégétiques *Formulae spiritalis intelligentiae* (donne des exemples d'exégèse allégorique) et *Instructiones ad Salonium* libri 2 (dans le livre 2, des mots grecs et hébreux sont expliqués d'après S. Jérôme); il reste aussi de lui deux petits écrits ascétiques : *De laude eremi* et *De contem tu mundi* ainsi qu'une *Pasio Agaunensium martyrum*, (légion thébéenne).

Éditions : ML 50, 701/832. Wotke (CSEL 31). — *Études :* Mellier, De vita et scriptis S. Eucherii, Lyon 1876. Gouilloud, S. Eucher, Lérins et l'Église de Lyon au ve siècle, Lyon 1881. Godet, Eucher, DThC 1452/54. Weymann, Festges. A. Ehrhard 1922, 486 sqq. Bardy, Rb 1933, 14/20. Monaci, RAC 1933, 19/26 (Passio). Altaner, Misc. Is. 1936, 11/12 (commentaires bibliques).

4. **S. Hilaire** († 449), moine du monastère de Lérins fondé par S. Honorat († 428/29) et son successeur comme métropolite d'Arles a composé un *Sermo de vita S. Honorati* (ML 50, 1249/72). Nous devons à un certain *Reverentius* une *Vita S. Hilarii* Arelatensis (ML 50, 1219/46).

Kolon, Die Vita S. Hil. Arel. Pa 1925.

5. Le prêtre **Évagrius** a écrit vers 430 l'*Altercatio Simonis Judaei et Theophili christiani*, un des derniers écrits polémiques contre les Juifs de l'antiquité chrétienne.

Éditions : ML 20. Bratke (CSEL 45) 1904.

6. **Salvien de Marseille,** né vers 400, entra peu après son mariage au monastère de Lérins (425), devint bientôt prêtre et alla habiter Marseille (avant 439) où il mourut peu après 480.

Son principal ouvrage, composé en 440, *De Gubernatione Dei*, en 8 livres, est une source de premier ordre pour l'histoire de la civilisation qui nous met sous les yeux de façon frappante l'effroyable détresse de l'invasion des barbares. Salvien veut combattre une objection soulevée devant les malheurs du présent, à savoir que Dieu ne se soucie pas des choses terrestres et que cette attitude seule peut expliquer les misères de la population romaine (c'est-à-dire catholique). Dieu n'a pas réservé les châtiments de sa justice pour le jugement dernier, mais il l'exerce dès à présent. Après avoir, dans les deux premiers livres, démontré la Providence par la raison, l'histoire et la Bible, il trace un tableau horrifiant de l'état des mœurs chez les catholiques romains en Gaule, en Espagne et en Afrique notamment de l'immoralité privée et publique au théâtre et au cirque, de la dureté de cœur envers les malheureux et de l'injustice dans la vie sociale. Les Barbares sont plutôt excusables, parce que, s'ils sont païens (Saxons, Francs, Huns), ils ne connaissaient pas la Loi divine ou, s'ils sont hérétiques (Goths et Vandales), ils l'ont seulement défigurée; néanmoins ils sont plus honnêtes et plus compatissants envers les pauvres et se distinguent par plus de crainte de Dieu et de confiance en Dieu. La chute politique de l'empire romain est donc un effet mérité de la justice divine et une preuve frappante du gouvernement de Dieu dans le monde. Avec impartialité confessionnelle et nationale l'auteur pressent l'importance des peuples germains dans l'histoire du monde (EH 903/14).

Outre 9 *lettres*, nous possédons encore de lui un traité, paru après 435 sous le pseudonyme de Timothée, *Ad ecclesiam libri 4*. Salvien y présente cette exigence radicale que tous les possédants, surtout les clercs, devraient léguer leur fortune au plus tard à leur mort à l'Église et aux pauvres; il voulait en introduisant une sorte de communisme d'obligation remédier à l'immense détresse sociale de son temps.

L'exposé, surtout dans le De gubern. Dei ne manque pas d'un certain élan d'enthousiasme, bien qu'il soit diffus et rendu fatigant par des répétitions. Le style et la langue trahissent la formation littéraire de l'auteur. Malgré la correction souvent classique de son latin, on apercoit déjà chez lui un certain relâchement de la langue et le passage à la langue vulgaire.

Éditions : ML 53. Grégoire et Collombet, 2 vol. P 1833 (avec Trad. franç.). Pauly (CSEL 8) 1883. Halm (MG AuctAnt 1, 1) 1877. — *Traductions :* allemande de Mayer (BKV² II, 11) 1935; anglaise de E. M. Sanford, NY 1930. — *Monographies :* J. Mery, Étude sur Salvien, Marseille 1849. Schäfer, Römer und Germanen bei S. Br 1930. Rochus, La latinité de S. Bru 1934. — *Études :* Sternberg, ThSK 1909, 29/78, 163/205 (le christianisme au Ve s.). Moricca,

RivFilol 1918, 241/55 (De gub. Dei pas composé avant 461). Morin, RB 1931, 194/206 (Manusc. de Ad eccles.). Rochus, RBPh 1932, 107/21) (concision chez S.). Haefer, AThR 1934, 8/15 (Ép. 9). Jansen, L'expressivité chez S., I : les adverbes N 1937.

§ 91. Écrivains italiens.

S. Pierre Chrysologue devint archevêque de Ravenne, sous le pontificat de Sixte III (432/40). On manque de renseignements sûrs sur sa vie, car sa plus ancienne (légendaire) biographie n'a été composée que vers 830 par l'abbé Agnellus; † vers 450. Docteur de l'Église depuis 1729.

D'étroites relations l'unirent au pape S. Léon Ier. Lorsque Eutychès (449) implora l'aide de S. Pierre Chrysologue et demanda son jugement, celui-ci, dans une réponse qui nous a été conservée (Lonis Ep. 25) l'adressa au pape : « Nous ne pouvons dans l'intérêt de la paix et de la foi discuter, des choses de la foi sans l'assentiment, de l'évêque de Rome » (EP 2173).

Le recueil de ses *Sermons* qui compte 176 numéros contient environ 5 pièces apocryphes (Nº 53, 107, 135, 138 et 149); il s'agit pour la plupart d'explications de passages de l'Écriture avec des interprétations morales et pratiques. Les Nos 56/62 expliquent le Symbole, les Nos 67/72 le Pater.

Édition : ML 52. *Traduction* allemande de Böhmer (BKV² 43) 1923. — *Monographies :* Böhmer, P. Bh. als Prediger Pa 1919. Peters, P. Ch. als Homilet, Cologne 1919. Schlitz, NRTh 1928, 265/76 (le théologien). De Bruyne, JTS 1928, 362/46 (9 nouveaux sermons). Koch, PWK 19, 1361/72. Schmidt, ZKG 1935, 269.

2. **S. Maxime de Turin** († vers 380), dont nous savons fort peu de chose, assista encore en 465 à un synode à Rome. Parmi les 240 Sermons reconnus authentiques à première vue par Bruni (1784) se trouvent encore de nombreux apocryphes; 40 environ appartiennent déjà à l'évêque des Goths Maximin (p. 316).

Ils sont courts et substantiels et font reconnaître S. Maxime comme un véritable prédicateur populaire; ils contiennent de nombreux renseignements sur le paganisme encore vivant en Haute Italie et sont très importants pour l'histoire de la liturgie, par exemple les 22 homélies sur le jeûne (EP 2217/19).

Éditions : ML 57. — Moricca, Bilychnis 1929; 1/22, 81/93; Did

1929, fasc. I, 3/6 (25 homélies inédites). — *Études :* Callewaert, RB 1920, 130/44 (le carême à Turin au Ve s.). Capelle, RB 1933, 108/18 (3 traités sur le baptême sont apocryphes). Opitz, PWK Suppl 6, 289/90; cf. RTA 1936, 314. Gallesio, SC 1936, 617/39 (christologie).

3. **Arnobe le Jeune**, moine probablement originaire d'Afrique, réfugié à Rome par suite de l'invasion des Vandales à partir de 432; il combattit la doctrine augustinienne de la grâce (semi-pélagien, après 451).

Il a écrit : a) un *Commentaire* allégorique *sur les Psaumes* (Commentarii); *Expositiunculae in evangelium*, des scolies sur des textes de S. Matthieu, S. Luc et S. Jean; *Conflictus Arnobii catholici cum Serapione Aegyptio*, discussion avec un adversaire monophysite.

b) L'ouvrage anonyme *Praedestinatus* (en 3 livres), écrit sous le pontificat de Sixte III (432/40), est apparenté par la langue et par le fond au Commentaire sur les Psaumes. Le 1er livre donne, en se basant sur le « De haeresibus » de S. Augustin un aperçu sur 90 hérésies dont la dernière et la plus grande est celle des prédestinatiens; le 2e est un exposé répandu à tort sous le nom de S. Augustin de sa doctrine sur la grâce et la prédestination; le 3e combat les idées exposées dans le 2e livre.

c) *Liber ad Gregoriam*, publié pour la première fois par Morin, est un ouvrage ascétique adressé, pour la consoler, à une dame de l'aristocratie romaine qui avait fait un mariage malheureux. Arnobe semble aussi avoir composé des Légendes hégiographiques.

Éditions : ML 53. Morin, Anecdota Maredsoliana 3, 3, 1903, 129/51 (Expositiunculae); Études, textes, découvertes I, 1913, 383/439 (Ad Gregoriam). — *Monographies :* De Labriolle, DHG 4, 547/48. Amann, DThC 12, 2775/80 (Praedestinatus). Von Schubert, Der sogenannte Praedestinatus (Tu 24, 4) 1903. Kayser, Die Schriften des sog. Arn. jun. Gütersloh 1912. Bardy, RB 1928, 256 sqq (Praedestinatus). Plinval, RPh 1934, 38/39 (Ad Gregoriam). Morin, RevSR 1936, 177/84 (africain, hagiographe).

TROISIÈME PARTIE

LA FIN DE LA LITTÉRATURE PATRISTIQUE

§ 92. Caractéristique.

A partir du milieu du Ve siècle, des changements fondamentaux s'opèrent dans l'histoire intellectuelle et dans le domaine politique et culturel et transforment ainsi peu à peu le visage de la littérature chrétienne. Comme les problèmes centraux de la foi chrétienne (Question trinitaire, christologie, doctrine sur la grâce) ont trouvé une solution souvent définitive et autoritaire (4 conciles généraux), pour beaucoup le travail théologique scientifique semble terminé. Les efforts historiques et exégétiques, dogmatiques et spéculatifs sont paralysés et passent presque complètement derrière les besoins cultuels et ascétiques; le conflit iconoclaste qui s'ouvre au VIIIe siècle laisse clairement reconnaître la position de la théologie depuis longtemps transformée.

Il faut y ajouter cette importante circonstance que dans la première moitié du 6e siècle. Léonce de Byzance et Jean Philipon en Orient ainsi que Boèce en Occident mirent la *philosophie aristotélicienne*, la logique en particulier, au service de la pensée théologique. Ainsi se trouvait posé le fondement formel de l'épanouissement ultérieur de la scolastique du moyen âge. Par manque d'originalité et de puissance créatrice la dépendance intellectuelle de l'autorité des Pères du IVe et du Ve siècle se manifeste de plus en plus fortement, jusqu'à ce que, finalement, le *traditionalisme* qui ne se souciait que de reproduire la doctrine des Pères et renonçait à des productions nouvelles, soit érigé en principe.

Beaucoup d'écrivains ne pensèrent plus qu'à colliger les résultats du travail intellectuel des siècles antérieurs et à les

présenter en vue d'un emploi commode. C'est alors que virent le jour, surtout dans l'Orient grec, les *chaînes* bibliques qui rassemblaient des extraits des grands ouvrages exégétiques du passé et les *florilèges* (recueils de sentences) qui rapportaient des sentences des Pères sur des questions dogmatiques et de théologie morale. C'est par ce moyen que les trésors de la science philosophique et théologique — ainsi que ceux des divers domaines de la culture profane — furent sauvés pour l'avenir, pour être plus tard employés dans l'édifice de la théologie scolastique. Une importance extraordinaire pour l'édification de la culture du moyen âge revient au grand encyclopédiste et « dernier Père de l'Église » d'Occident, S. Isidore de Séville.

Le recul général de la production littéraire s'explique en partie aussi par les *circonstances*; car en Occident la culture romaine succombait alors sous l'invasion des Barbares, tandis qu'en Orient le césaro-papisme, habituellement prépondérant, s'accroissait encore dans la lutte contre le fanatisme des monophysites. D'autre part la connaissance du grec en Occident et du latin en Orient diminuant de plus en plus, l'union vivante entre les deux parties de l'empire disparaissait. De vastes contrées du monde grec se dépeuplèrent sous le cimeterre de l'Islam, qui finalement édifia sur les ruines de la civilisation chrétienne étouffée par la violence sa propre et brillante culture.

Les tribus germaniques ne se montrèrent point insensibles à l'influence de la culture ecclésiastique romaine et c'est ainsi qu'en Gaule et en Italie et, au VIe siècle, en particulier en Espagne la vie intellectuelle put se maintenir dans des limites modestes. Du reste, la décadence culturelle en Occident ne fut pas aussi catastrophale qu'en Orient. Toutefois l'école chrétienne de rhétorique de Gaza eut sa période de prospérité et l'Église grecque produisit en le Pseudo-Denys un grand mystique et en S. Maxime le Confesseur et S. Jean Damascène d'importants théologiens.

CHAPITRE I

ÉCRIVAINS LATINS

§ 93. Les papes de Saint Hilaire a Pélage II.

1. Les 11 lettres du pape **S. Hilaire** (461/68) s'occupant principalement de questions disciplinaires en Gaule et en Espagne.
ML 51, 11/32. Thiel, Ep. Rom. Pontificum, Bamberg 1868. — Amann, Hilaire, DThC 2385/88.

2. **S. Simplicius** (468/83). Ses 20 lettres ont pour objet les troubles monophysites d'Orient. Dans l'Ép. 3, 5) Il insiste sur la *valeur permanente* des décisions pontificales en matière de foi (ES 160).
ML 58, 35/62. Thiel. 6/9 et 175/220. Guenther (CSEL 35) 1895 (14 lettres). Schwartz, Publizistische Sammlungen zum Akacianischen Schisma B 1934 (4 lettres).

3. **S. Félix II (III)** (483/92) : 18 lettres qui s'occupent presque exclusivement des affaires d'Orient.
ML 58, 893/973. Thiel. 222/78. Guenther (14 lettres). — Schwartz (14 lettres). — Clerval, Félix II ou III, DThC 2130/31.

4. **Gélase I** (492/96) est, après S. Léon, le pape le plus important comme écrivain du ve siècle. Il était probablement africain d'origine et avait exercé sous son prédécesseur une influence décisive sur la politique pontificale, comme rédacteur de lettres officielles.

Il combattit de toutes ses forces le schisme d'Acace, en insistant fortement sur le *primatus jurisdictionis* qui appartient à l'évêque de Rome; les décisions des synodes épiscopaux n'ont force de loi que par la confirmation du pape. Il enseigne au sujet des relations de l'Église et de l'état que les deux puissances sont d'origine divine, indépendantes et égales en droit dans leurs domaines respectifs.

a) Nous possédons de lui environ *60 lettres et décrets* et de nom-

breux fragments; en outre *6 traités théologiques* dont 4 sont dirigés contre le monophysisme et un contre le pélagianisme, par exemple *Gesta de nomine Acacii* (recension originale, Thiel 510/18 = Guenther CSEL 35, nº 99), aperçu sur l'histoire de la lutte entre Rome et Byzance; *De duabus naturis in Christo.*

Éditions : ML 59. Thiel, 285/613. Löwenfeld, Ép. Pontif. Rom. ineditae L 1885. Schwartz (8 lettres et traités 2-4); cf. AB 1936, 151/59. Guenther (CSEL 35). — *Études :* Göller, RQ 1931, 178/89 (pénitence). Hull, IER 1932, 449/62. Caspar, Geschichte des Papsttums, T 1933, 2, 749/52. Koch, Gelasius im Dienste seiner Vorgänger B 1935. Knabe, Die gelas. Zweigewaltentheorie B 1936. Brezzi Gelasio I ed il nuovo orientamento politico della Chiesa, Mi 1936. Cavallera BLE 1937, 67/78 (le « prince chrétien » dans les lettres pontificales du ve s.). Ertl, ArchUrkundenf 1937, 56/132 (S. Gélase rédacteur des lettres pontificales sous Félix III et non pas sous Simplicius).

b) Le décret dit *Decretum Gelesianum de libris recipiendis et non recipiendis* n'est pas authentique; il s'agit d'un document privé composé par un clerc et ayant vu le jour au début du vie siècle; probablement dans le midi de la Gaule, mais où se reflètent les idées et les circonstances romaines. Le document fondamental damasien (cf. p. 301) (partie 1-3) comprend : 1. des décisions d'un concile romain (381) sur le Saint-Esprit et les noms du Christ; 2. un catalogue les livres de la Sainte Écriture; 3. une déclaration sur la primauté romaine et les sièges patriarchaux. La 4e partie traite des conciles généraux et des Pères de l'Église. La 5e donne une liste d'ouvrages apocryphes ou théologiquement suspects.

Éditions : ML 59, 157 sqq. Von Dobschütz TU 38, 4, 1912. — Chapman, RB 1913, 187/207, 315/33. Amann, Rb 1913, 602/08. Schwartz, ZntW 1930, 161/68. Göller, RQ 1931, 190/93.

c) Le *Sacramentarium Gelasianum* est un Missel romain antérieur pour le fond à 600 qui fut très tôt adopté en Gaule et continua à se développer dans ce pays. Sa forme la plus ancienne que nous possédions actuellement se trouve dans le Codex Vat. Reg. 316 écrit après 750.

Éditions : ML 74, 1055 sqq. Wilson, O 1894. Mohlberg, Das fränkische Sacr. Gelas. Mr 1918. — Études : Cabrol, DAL 6, 747/77. Andrieu, RevSR 1929, 343/75; JL II, 1931, 46/66 (contre Baumstark). De Puniol, EL 1929, 91/109, 280/303; 1932, 379/95 (Manuscrits). Dold, JL 12, 1932, 156/60. Dondeyne, RHE 1932, 759/69. Capelle, RB 1934, 126/44 (Kyrie eleison); cf. AB 1934, 410/72. Brinktrine, EL 1935, 40/64 (préface). Baumstark, Missale Romanum, N 1930.

5. **S. Anastase II** (496/98) : 4 lettres dans Thiel, 615/39; dans une ettre à l'empereur Anastase, il déclare valides les *ordinations des*

hérétiques; dans une lettre à des évêques gaulois il condamne le génératianisme comme hérésie et se déclare pour le créatianisme (ES 169/70).

Broel-Plater, De primatu Rom. Pont. (496/500) R 1930. Rahner, Die gefälschten Papstbriefe aus dem Nachlass von J. Viguier 1935 (1 à S. Hilaire, 1 de Gélase, 1 d'Anastase II, 1 de Symmaque).

6. **S. Symmaque** (498/514) : *9 lettres* et circulaires occasionnées par le schisme de Laurent et d'Acace ainsi que par les controverses de juridiction entre Arles et Vienne.

ML 62, 49 sqq. Thiel, 639/738. Guenther (CSEL 35) 1895. — *Études :* Townsend, JR 1935, 165/74 (falsifications); cf. RHE 1936, 81/88. Poma, SC 1935, 559/81. Caspar (KIT 162) 1931.

7. **S. Hormisdas** (514/23) : environ *90 lettres* et actes officiels qui s'occupent pour la plupart du schisme d'Acace apaisé en 519. Dans le *Libellus professionis fidei* signé par l'empereur et tous les évêques d'Orient et d'Occident il est dit : « In Sede Apostolica citra maculam semper est catholica servata religio... in qua est integra et verax christianae religionis et perfecta soliditas » (ES 171).

Éditions : ML 63, 367/533. Theile, 739/1006. Guenther (CSEL 35) 1895. — *Études :* Amann, Hormisdas, DThC 161/76. Salaville, Hénotique, DThC 2172/78.

8. **S. Jean I** (523/26) est probablement le même que *Jean Diacre* qui a écrit l'*Epistola ad Senarium*, importante pour l'histoire de la liturgie baptismale (ML 59, 399/408) et à qui appartient sans doute aussi le traité *De fide catholica* qui nous est parvenu parmi les œuvres théologiques de Boèce.

Sur l'Ep. ad Fenarium : Wilmart (ST 59) 1933, 158/79. Dondeyne, RHE, 751/59; cf. RB 1933, 108/18.

9. **S. Félix III (IV)** (526/30) : *4 lettres* et un décret par lequel le pape nommait le diacre Boniface comme son successeur ML 65, 11/16.

10. De **Boniface II**, Goth de naissance et devenu romain, il ne nous reste que sa lettre à S. Césaire d'Arles par laquelle il confirme les décisions du 2e synode d'Orange (529) qui condamnaient le semi-pélagianisme.

ML 65, 31/34; ES 174/200.

11. **S. Jean II** (533/35) : *5 lettres*. ML 66, 11/26.

12. **S. Agapet I** (535/36) : *7 lettres*. ML 66, 35/80. — Marrou, MAH 1931, 124/69 (bibliothèque du pape).

13. **Vigile** (537/55) : *26 lettres* et pièces officielles qui relatives

à la controverse des Trois-Chapitres. ML 69, 15/328. Un adversaire résolu de la condamnation des Trois-Chapitres finalement prononcée aussi par Vigile fut son neveu, le diacre romain **Rusticus** qui malgré sa déposition et son excommunication persista dans l'opposition. Son pamphlet composé à Constantinople conjointement avec l'abbé africain **Félix** contre la décision du concile de 553 est perdu. Plus tard il écrivit contre les monophysites une *Disputatio contra Acephalos* (ML 67, il publia aussi une révision historiquement extrêmement précieuse de la traduction latine des *Actes des conciles* d'Éphèse et de Chalcédoine (cf. p. 214).

14. **Pélage I** (555/61) travailla, comme diacre romain et apocrisiaire à Constantinople, contre la condamnation des Trois-Chapitres et ainsi contre l'attitude adoptée finalement par le pape Vigile. Il soutint son point de vue dans un ouvrage composé en 554 et qui nous a été transmis mutilé, *In defensione Trium Capitulorum* pour lequel il utilisa surtout Facundus d'Hermiane. Dans nombre de ses 100 lettres, il chercha, après avoir comme pape approuvé les décisions du concile de Constantinople (553), à surmonter la vive, opposition qui s'était élevée en Afrique, dans la Haute-Italie et en Gaule contre la condamnation des Trois-Chapitres, mais avec peu de succès. Cf. p. 192 sur les Verba seniorum.

Éditions : ML 69, 393/422. Löwenfeld, Ep. Rom. Pont. ineditae L 1885, 12/21. — In defensione Trium Capitulorum, édit. Devreesse (ST 57) 1922; cf. RevSR 1933, 250/58; DThC 12, 660/69. Sloots, De diaken P. en de verdediging der Drie Kapitels, Utrecht 1936; cf. RHE 1937, 96 sqq.

15. **Jean III** (561/74) a remanié, comme sous-diacre romain, la 2e partie des « Verba seniorum » (ML 75, 991/1022) (cf. p. 192) et compilé aussi peut-être un *Expositum in Heptateuchum*. Pitra, Spicilegium Solesm. I, 1852, 278/301; RB 1937, 236 A 4.

16. **Pélage II** (579/90) : *7 lettres*. ML 72, 703/90. — Amann, DThC 12, 669/75.

17. De S. Jean I, (cf. ci-dessus nº 8), S. Silvère (536/37), Jean III (cf. nº 15) et Benoît I (575/79) il ne nous reste pas de lettres authentiques.

§ 94. Saint Grégoire le Grand (590/604).

S. Grégoire I, né vers 540, à la limite de l'antiquité et du moyen âge, était appelé, après les catastrophes

que les guerres et les invasions du VIe siècle avaient amenées sur l'Italie, à poser les fondements du nouvel édifice de la papauté du moyen âge qui dominera le monde d'Occident.

Nous puisons ce que nous savons de sa vie et de son œuvre dans ses écrits et dans les renseignements de son contemporain. S. Grégoire de Tours, dans le Liber pontificalis et S. Isidore de Séville, dans ses trois Vies toutefois beaucoup légendaires composées par un moine anglais inconnu, vers 713 (édit. Gasquet, Lo 1904), par Paul Diacre (ML 73, 41/59, édit. Grisar, ZkTh 1887, 158/73) et Jean Diacre, 872/82 (ML 75, 59/242).

S. Grégoire est issu d'une famille sénatoriale. Dès 572/73 il devint préfet de la ville à Rome. Dans cette fonction, et plus tard à Constantinople il acquit l'expérience des affaires qui a distingué son pontificat. Après la mort de son père Gordien, il résolut de renoncer au monde (vers 575), transforma le palais paternel du Clivus Scauri en cloître de S. André et fonda encore six autres monastères dans ses propriétés de Sicile. Il mena alors une vie si austère qu'il compromit pour toujours sa santé.

Cet heureux temps de contemplation paisible ne dura pas longtemps. Le pape Pélage II envoya bientôt (579) le diacre régionaire Grégoire à Constantinople comme son apocrisiaire, où il exerça cette fonction jusqu'en 585, au milieu des circonstances les plus difficiles. Rentré à Rome, il rentra dans son monastère, tout en demeurant le conseiller du pape.

Lorsque Pélage II mourut de la peste en 590, S. Grégoire, en dépit de sa résistance, fut élu comme successeur. Les 14 années de son pontificat appartiennent à l'histoire universelle.

Par une habile organisation de l'immense domaine foncier de l'Église romaine (Patrimonium Petri) et l'augmentation de ses produits qu'il employa au soulagement de la détresse sociale, par une solide protection de Rome contre les Lombards, par l'entretien de relations amicales avec le royaume des Francs et l'établissement de rapports plus étroits avec les Wisigoths d'Espagne, enfin par la préparation du passage des Lombards au catholicisme, l'envoi de missionnaires en Angleterre et l'apaisement du schisme de la province ecclésiastique de Milan

qui existait depuis l'affaire des Trois-Chapitres, S. Grégoire créa à la papauté une position dominante jusqu'alors inconnue et prépare ainsi la domination temporelle des papes dans les États de l'Église.

L'opposition entre Rome et Constantinople s'accentuait. Comme son prédécesseur, S. Grégoire protesta aussi contre l'attitude du patriarche de Constantinople, Jean le Jeûneur qui portait le titre en usage depuis assez longtemps d'*οἰκουμηνικός*. Il refusa pour lui-même la désignation équivalente d' « universalis papa » et prit le titre de *Servus servorum Dei*. Sa fête se célèbre le 12 mars.

Éditions : ML 75/79. Registrum Epistolarum : édit. Ewald et Hartmann, 2 vol. 1891/99 (MGEp 1-2). Dialogorum libri 4 : édit. Moricca, R 1924. Liber regulae pastoralis : édit. Hurter, I 1872. — *Traductions :* francaises de Cartier, 2 vol. P 1875 (Dialogues), de Boutet, Maredsous, 1928 (Pastoral); Bouchage P 1930 (extraits); allemande de Kranzfelder (BKV) 1874 (Lettres), Funk (BKV 11, 3 et 4) 1933 (Pastoral et Dialogues). — *Monographies :* Clausier, S. Grégoire le Grand, Lille 1887. Dudden, 2 vol. Lo 1905. Howorth, Lo 1912, Snow Lo 1924; Grisar, R 1928. Batiffol P 1928. Leclercq DAL 6, 1753/76; 8, 2861/67. — *Biographies :* Stuhlfath, G' I Leben bis zur Wahl zum Papst, 1913. Spearing, The patrimony of the Roman Church in the time of S. Gr. the Gr. C 1918. Boast, The relations of pope Gr. the Gr. with the chrurches of the Roman Empire of East, Birmingham 1930. Lebbe, RLM 1930, 124/34 (élection de S. Gr.). Katz, JQR 1933, 113/36 (S. Gr. et les juifs). Haggerty-Krapp, Le moyen âge 1936, 161/77 (légende de S. Gr.)

1. *Les Lettres.* Il nous reste *854 lettres* qui, pour la plupart (848), nous ont été transmises en 3 recueils, extraits du registre original du Latran. Il faut y ajouter quelques lettres de Pélage II que S. Grégoire a probablement composées, étant diacre. Les lettres rendent une impression écrasante de l'activité officielle du pape et font reconnaître, bien qu'une bonne partie soit d'un caractère purement administratif, dans leur majorité la manière personnelle de S. Grégoire; aussi ont-elles une importance non seulement historique, mais encore littéraire (EP 2291/2301).

2. Ses *œuvres* sont principalement consacrées à des *questions* de *pratique pastorale.*

a) Le *Liber regulae pastoralis* (4 livres) est une sorte de programme et d'examen de conscience composé à l'occasion de son

élection à la papauté et où S. Grégoire trace l'idéal d'un pasteur des âmes. L'ouvrage traite 4 questions principales : 1. état d'esprit et motifs déterminants de celui qui veut exercer la charge de directeur d'âmes « l'art de tous les arts » (1, 1) (11 ch.); 2. les vertus nécessaires au pasteur d'âmes (11 ch.); 3. les règles de la prédication et le soin des âmes confiées au pasteur (40 ch.); 4. la nécessité de la réflexion et de l'examen de conscience chaque jour (1 ch.).

Du vivant déjà de S. Grégoire, l'empereur Maurice en fit faire une traduction grecque par Anastase II, patriarche d'Antioche. Le roi Alfred le Grand traduisit l'ouvrage en anglo-saxon. Au moyen âge il fut pour le clergé séculier ce qu'était la Règle de S. Benoît pour les religieux.

b) *Moralia in Job*, vaste commentaire du Livre de Job en 35 livres, fut commencé durant son séjour à Constantinople à la prière de Léandre, évêque de Séville qui s'y trouvait également et terminé vers 595. S. Grégoire donne une exégèse historique, allégorique et morale. Comme les discussions de théologie morale, les applications pratiques et les exhortations qui rendent un témoignage éloquent de sa profonde connaissance des hommes et de sa riche expérience de la vie, sont la partie principale de l'ouvrage, on peut presque le regarder comme un manuel de théologie morale et d'ascétisme (EP 2302/17; EA 1131/1214).

A titre d'exemple de sa méthode d'explication, on peut citer : Job est le type du Rédempteur, sa femme le type de la vie de la chair ses amis représentent les hérétiques; les 7 fils de Job sont expliqués moralement comme les 7 vertus principales et allégoriquement comme les 12 apôtres, car 7 c'est 3+4, mais 12 c'est 3×4.

c) *Recueils d'Homélies :* 40 *homélies* la plupart assez courtes *sur des péricopes évangéliques* et 22 autres *sermons* plus longs de l'année 593 qui offrent une explication continue d'*Ézéchiel 1-3 et 40*. Les homélies sur l'évangile furent prononcées probablement au cours d'une année liturgique (590 ou 591) et publiées en 592; le pape dicta les 20 premières et les fit lire en sa présence par un notaire ecclésiastique; quant aux 20 autres, il les prononça lui-même (EP 2324/36; EA 1221/76). Des autres homélies attribuées à S. Grégoire 2 hom. in Cant. canticorum I, 1-8 peuvent être regardées comme authentiques.

d) Les quatre livres *Dialogi de vita et miraculis patrum Italicorum* contiennent, sous la forme antique du dialogue, des

récits de prodiges, de prophéties et de visions qui ont exercé une profonde influence sur l'esprit du moyen âge et favorisé en particulier sa soif du merveilleux.

S. Grégoire converse avec un ancien ami d'enfance, le diacre Pierre qui commence par exprimer l'opinion qu'à la différence de l'Orient il existe à peine en Italie de saints ascètes distingués par leurs miracles. Là dessus, S. Grégoire se dispose à raconter des miracles qu'il a connus par des hommes dignes de foi. Les saints dont il est question, sont, à l'exception de S. Paulin de Nole et de S. Benoît à qui est consacré le 2e livre tout entier, à peine connus par ailleurs. Le 4e livre, raconte des appartions de défunts qui doivent servir de preuves à l'immortalité de l'âme; le passage 4, 55 parle des « messes grégoriennes ».

Monographies : Pfeilschifter, Die authentische Ausgabe der Ev.-Hom. G' des Gr. 1900. Peitz, Das Register Gregors I, 1917. Dunn, The style of the Letters of S. Gr., Wa 1931. O'Donnell, The vocabulary of the Letters of S. Gr. Wa 1934; cf. PhWo 1935, 1124/27. Schwank, Gr. der Gr. als Prediger 1934. Wilmart, RB 1935, 3/7 (in Ez 2, 8). — *Sur les Dialogues :* Von d. Steinen, HZ 143, 1931 229/56 (S. Gr. comme hagiographe). Lambot, RLM 1934, 137/65 (2e livre). Norberg, In Registum Gregorii Magni studia critica, Up 1937.

e) *Liturgie.* S. Grégoire a réformé le rite de la messe et entre autres choses donné au Canon sa forme actuelle et rédigé à nouveau le missel *(Sacramentarium Gregorianum)*.

Le missel envoyé vers 790 par le pape Hadrien I à Charlemagne était déjà un Sacramentarium Gregorianum amplifié qui peu à peu élimina dans l'empire franc le Sacramentarium dit Gelasianum en usage jusqu'alors (cf. p. 000). L'exemplaire original déposé par Charlemagne dans la bibliothèque de la cour à Aix-la-Chapelle a pu être reconstitué par Lietzmann. Cependant un Sacramentaire conservé dans la bibliothèque du chapitre à Padoue (Codex D 47) et qui a été copié sur un missel romain en usage probablement à la fin du VIe siècle est encore plus proche de la recension grégorienne originale du missel romain.

S. Grégoire a probablement aussi soumis à une révision le texte des chants liturgiques et préparé une nouvelle édition de l'*Antiphonarium missae*. A-t-il aussi composé de nouveau les mélodies chrorales et peut-il être regardé comme le créateur du chant dit grégorien, c'est là une vieille question qui reste encore jusqu'à présent sans solution. L'opinion répandue au moyen âge que

S. Grégoire aurait même écrit un traité théorique sur la musique et composé aussi des hymnes n'est pas croyable.

Sacramentarium, ML 78, 25/240. Wilson, C 1915. Lietzmann Mr 1921. Mohlberg et Baumstark, Die älteste erreichbare Gestalt des Lib. sacramentorum anni circuli der röm. Kirche Mr 1927; cf. LJ 9, 1930, 132/38 et Hohlwein, EL 1928, 231/57, 444/73. Baumstark, Missale Romanum N 1929; cf. JL 10, 1930, 211/15. Cabrol, DAL 6, 1776/96. Capelle, QLP 1933, 273/83 (préface de Noël); RB 1937, 13/28. Botte, Le canon de la messe romaine, Lou 1935. Michels, JL 1936, 188/90 (canon de la messe). Callewaert, RHE 1937, 306/26 (alleluia). — *Chant grégorien :* P. Wagner, Ursprung und Etwicklung der liturg. Gesangformen, L 1911. Leclercq, DAL 1, 2443/61; 3, 286/311. Thibaut, EO 1920, 11/21. Mohlberg, EL 1927, 221/24. Van Doren, QLP 256/66. — Vivell, Vom Musiktraltat Gr', L 1916. Wachsmann, Untersuchungen zum vorgregor. Gesang, Fribourg (Suisse) 1935.

Contenu doctrinal des œuvres de S. Grégoire.

Pour l'histoire des dogmes, S. Grégoire a peu d'importance. Il ne faut pas chercher chez lui des idées originales, capables d'exercer une influence profonde, sur les grandes questions de la foi; il a suivi en tout la tradition et particulièrement S. Augustin dont cependant il a adouci la doctrine sévère sur la volonté salvifique de Dieu et sur la prédestination, conformément aux idées post-augustiniennes (S. Prosper, concile d'Orange, 529).

1) Il enrichit la *christologie* par ses explications sur la science du Christ, dirigées contre les agnoètes (Ép., 10, 35 et 39; ES 248).

2) S. Grégoire a emprunté à S. Augustin l'opinion basée sur Ecli, 18, 1 que Dieu a créé les *Anges* en même temps que le monde matériel et à l'Aréopagite la doctrine que les anges sont répartis en *9 chœurs* et que seuls les chœurs inférieurs sont destinés au service des hommes; c'est pour cette raison qu'il range les archanges dans les chœurs inférieurs (Hom. in Évang., 34, 7/8; EP 2335). Cette manière de voir a exercé une importante influence sur la théologie des anges en Occident.

3) Le *baptème* et l'*ordination* conférés par les hérétiques sont valides (Ép. 11, 67; ES 249). Il a blâmé des évêques du midi de la Gaule qui voulaient contraindre les juifs à recevoir le baptême (Ép. 1, 47).

4) La *doctrine et la pratique pénitentielles* chez S. Grégoire ne

sont pas encore développées beaucoup plus que chez S. Augustin et S. Léon le Grand (cf. p. 305 et 375). L'existence de la pénitence privée ecclésiastique à côté de la pénitence publique n'est pas encore attestée chez lui. L'idée exprimée dans le Commentaire (non authentique) in I Reg 6, 2, 33 (ML 79, 439) : « Tria quippe in unoquoque consideranda sunt veraciter paenitente, videlicet conversio mentis, confessio oris et vindicta peccati » suppose, au cas où il serait ici aussi question de la pénitence privée, un stade un peu postérieur de la pratique pénitentielle.

5) A l'exemple de S. Innocent I (Ép. 6, 12) et de S. Léon I (Ép. 159; 1/4) S. Grégoire enseigne l'*indissolubilité du mariage* (Ép. 11, 45).

6. A *l'apôtre S. Pierre* cura totius ecclesiae et principatus committitur (Ép., 5, 20). L'*évêque de Rome* est « caput fidei » (Ép., 13, 37); le Siège de Rome universali ecclesiae jura sua transmittit (Ép., 3, 57). S. Grégoire vénère les 4 premiers conciles généraux comme les 4 évangiles (Ép., 1, 25; EP 2291).

7) Il démontre la foi au *purgatoire* (purgatorius ignis) à l'aide de Mt 12, 32 (Dial. 4, 39 et 57; EP 2321).

8) Non seulement les *Saints*, mais aussi leurs reliques et leurs images peuvent être vénérés (Ép. 4, 30; 11, 13; EH 1053/56).

Monographies : Th. Lau, L 1845, 329/556. Butler, Western mysticism Lo 1927. Lebon, RTA 1929, 177/201 (le prétendu docétisme de S. Gr.). Schneider, PhJB 1921, 252/64 (la science du Christ). Rivière, Le dogme de la rédemption après S. Augustin, P 1930. Göller, RQ 1931, 195/267 (pénitence). Tixeront, BLA 1912, 241/58. Boros, Doctrina de haereticis ad mentem S. Gr. R 1935. Ménager, La contemplation d'après S. Gr. le Gr., Vie Spirituelle 1923, 242/82.

Appendice. Le **Liber Pontificalis** est un recueil de biographies des papes rédigées sur un plan identique qui commence avec S. Pierre et va jusqu'à Adrien II († 872) et Étienne V († 891); il a été continué jusqu'en 1431. La partie la plus ancienne qui va jusqu'à Félix III (526/30) (Catalogus Felicianus) a été compilée probablement sous Boniface II (530/32) par un clerc romain, en utilisant le Catalogue Libérien (cf. p. 212). On n'y trouve de matériaux de valeur que pour la période d'Anastase II (496/98) (EH 1002/10).

Éditions : ML 127/128. Duchesne, 2 vol. P 1886/92 (texte, introduction et commentaire, avec les notices jusqu'à Martin V, 1431); 2 vol. Sienne 1934/35 (de Constantin à Jean IX). Mommsen (MG Gesta pontif. rom. 1,1898 (jusqu'à 715). Loomis, The Book of the Popes I (jusqu'à S. Grégoire I) NY 1916. — *Études :* Leclercq DAL 9, 354/460. Caspar, Geschichte des Papsttums 2, T 1933, 314/20. Jungmann, ZkTh 1932, 599/604 (ordinations de décembre), cf. JL 12, 1932, 380.

Le **Liber Diurnus Romanorum Pontificum**, tel qu'il se présente aujourd'hui devant nous, n'était probablement pas, comme on l'avait admis jusqu'ici, le formulaire officiel de la chancellerie pontificale en usage de la fin du VIe siècle jusqu'à la 2e moitié du XIe siècle. D'après les recherches de L. Santifaller nous possédons sans doute seulement le manuel et livre d'exercices pour la formation du personnel de la chancellerie. Le véritable livre de la chancellerie ne peut être reconstruit que partiellement. Cependant l'ouvrage est une source importante pour l'histoire ecclésiastique et juridique et renferme aussi bien des matériaux précieux pour l'histoire des dogmes et de la liturgie. On peut considérer comme résultat certain des récentes recherches que certaines parties remontent à l'époque antérieure à S. Grégoire le Grand.

Éditions : Th. Sickel, W 1889. Gramatica et Galbiati, Il Codice ambrosiano del Lib. D. Rom. Pont., R 1921 (80 tableaux). — Peitz, Lb. Diurnus, (WAS 158) 1918; cf. Tangl, NA 1919, 741/52. Santifaller, Mitt. Oesterr. Inst. G 1936, 225/66 (emploi du Lib. dans les Privilèges des papes). Di Capua, StU 345/61 (analyse rythmique des formules).

§ 95. Écrivains gaulois.

1. **Fauste de Riez**, originaire de Grande-Bretagne, devint vers 433 abbé de Lérins et vers 458 évêque de Riez en Provence. Il fut un prédicateur zélé et un adversaire de l'arianisme et du macédonianisme, à côté de Cassien, il est le représentant le plus connu du semi-pélagianisme. Il combattit le prêtre gaulois Lucidus qui défendait l'augustinisme strict (prédestinatianisme et fut condamné pour cette raison par les conciles d'Arles et de Lyon (473/74). De 477 à 485, Fauste vécut en exil, expulsé par le roi arien des Wisigoths Eurich. Il mourut entre 490 et 500. Dans le midi de la France, il est honoré comme saint.

De sa *production littéraire* il nous reste : 2 livres *De Spiritu Sancto*, contre les macédoniens; 2 livres *De gratia Dei* écrits, à la demande des synodes de 473/74 contre Lucidus.

Il faut y joindre *10 Lettres* : 5 sont adressées à **Ruricius** évêque de Limoges († après 507) dont nous possédons 82 lettres (CSEL 21). Les nombreux *sermons* de Fauste n'ont pas encore été recueillis ni étudiés complètement jusqu'à présent. Engelbrecht en a admis 31 dans son édition. Suivant Morin, 75 autres homélies ou fragments d'homélies attribués dans les manuscrits à Eusèbe d'Émèse (p. 000). appartiennent aussi à Fauste.

Doctrine de Fauste sur la grâce. Comme Cassien, Fauste enseigne que le désir volontaire du salut précède la grâce (De gratia, 2, 10). Il n'entend la grâce par laquelle « le Père nous tire » (Jo, 6, 44) qu'au sens d'une grâce extérieure (révélation, prédication, Sainte Écriture; De gratia, 1, 16). Il soutient particulièrement résolument la volonté salvifique universelle de Dieu et combat le prédestinatianisme de S. Augustin qui mettrait en question la justice et la miséricorde de Dieu (2, 4) et, par sa négation du libre arbitre, empêcherait toute vraie moralité (1, 3 et 9). Suivant Fauste, la prédestination à la félicité éternelle ou à la damnation repose uniquement sur la prescience divine (2, 2/3).

2. Fauste, comme Tertullien et S. Grégoire de Nysse, était *traducianiste*; comme S. Justin, Tertullien et Cassien, il attribuait aux âmes humaines une certaine *corporéité* (Ép. 3). C'est contre cette opinion que se tourna le prêtre **Claudien Mamert** († vers 474) avec son ouvrage *De statu animae* (ML 53, 697/780. CSEL 11).

Éditions : ML 58. Engelbrecht (CSEL 21) 1891. — *Monographies :* Simon, Étude sur S. Fauste, Toulon 1879. Koch, Der hl. Faustus, St 1895. Godet, Fauste de Riez, DTHC 2101/05. Schepens RSR 1913, 572/74. De Witte, Coll. Mechliniens, 1934, 207/13 (1er sermon). Morin, ZntW 1935, 92/115. (75 homélies du Pseudo-Eusèbe). — Sur Claudien Mamert : De la Broise, Mamerti Claudiani vita ejusque doctrina de anima hominis P 1890. Amann, Mamert (Claudien) DThC 1809/11. Bömer, Der lat. Neuplatonismus und Neupythagorismus und Cl. Mamertus in Sprache und Philosophie L 1936.

3. Le célèbre historien de l'ancienne littérature chrétienne, le semi-pélagien **Gennade** (cf. p. 21) prêtre de Marseille (492/505) a composé plusieurs ouvrages, aujourd'hui perdus, contre Nestorius, Pélage et Eutychés, ainsi que 8 livres Adversus omnes haereses dont peut-être la section finale nous a été transmise dans le *Liber ecclesiasticorum dogmatum.* En outre on lui attribue encore un pseudo-augustinien *Commentaire sur l'Apocalypse* (ML 35, 2417/52) et une *Profession de foi* (Caspari, Kirchenhist. Anecdota I, 1883, 301/04).

Éditions : ML 58, 979 sqq. Liber eccl. dogmat. édit. Turner JTS 7, 1906, 78/99; 8, 1907, 103/14 (forme originale). — *Sur le De viris illustribus :* Brakman, Mn 1924, 117/85. Bardy, RSR 1924, 444/47. Feder Sch 1927, 418/514 (semi-pélagianisme); 1928, 328/43; 1933, 217/32, 380/99. — Commentaire sur l'Apocalypse, cf. Sanders, Beati in Apocalipsin libri XII, R 1930.

4. Le prêtre **Julien Pomère** († après 498) originaire de Mauritanie,

a vécu dans le midi de la Gaule, y fut le professeur de S. Césaire d'Arles et écrivit un excellent ouvrage d'édification à l'usage des clercs *De vita contemplativa*.

Texte : ML 59, 415/520. — *Monographie :* Fritz, DThC 12, 2537/43.

5. **S. Avit**, évêque de Vienne (494/518 environ) fut l'âme de la vie catholique dans le royaume des Burgondes ariens. Le passage de l'héritier du trône Sigismond au catholicisme fut son œuvre.

Il chercha à rendre les plus étroits possibles les liens de l'église burgonde avec Rome. On a beaucoup cité ce passage d'une de ses lettres (Ép. 34) à propos du schisme de Laurent et d'Acace : « Si papa urbis vocatur in dubium, episcopatus jam videbitur, non episcopus, vacillare ». Sa fête se célèbre le 5 février.

a) Parmi ses *86 Lettres*, précieuses au point de vue historique, se trouvent quelques traités théologiques sous forme épistolaire : les lettres 2 et 3 adressées au roi Gondebaud combattent l'hérésie d'Eutychès et la lettre 4 le semi-pélagianisme de Fauste de Riez.

b) De ses *34 Homélies* il n'en reste que 3 complètes : 2 sont des sermons donnés in rogationibus, c'est-à-dire lors des processions avant l'Ascension introduites par S. Mamert évêque de Vienne vers 470.

c) 5 *Libelli de spiritalis historiae gestis*. — Épopée biblique de 2552 hexamètres — traitent dans les 3 premiers livres pour la première fois le thème du paradis perdu (création et chute) qui eut tant de vogues par la suite; les livres 4 et 5 racontent le déluge et le passage de la mer Rouge comme symboles du baptême. Le *De consolatoria castitatis laude* (666 hexamètres) est un poème adressé à sa sœur religieuse Fuscina.

Éditions : ML 59. Peiper (MG Auct. Ant. 6, 2) 1883. U. Chevalier, Lyon 1890. — *Monographies :* Charaux, P 1876. Vernet, DThC I, 2639/44. Morin, RB 1935, 207/10 (Ép. 12) Krüger, Die Bibeldichtung zu Ausgang des Altertums (en appendice : traduct. en vers du livre 2 de Libelli de spiritalis historiae gestis). Goelzer, Le latin de S. Avit, P 1909.

6. Nous sommes renseignés sur la vie de **S. Césaire d'Arles** († 452) l'évêque gaulois le plus éminent de son époque, par une vie composée en commun (542/49) par *Cyprien de Toulon* et d'autres amis et élèves de S. Césaire. Moine de Lérins, il fut l'élève de Julien Pomère (ci-dessus nº 4) et devint (502-42) archevêque d'Arles, la « Rome gauloise » et centre politique

du pays, dans un temps de troubles et de fermentations spirituels et politiques.

Plusieurs synodes présidés par lui travaillèrent à la réforme de la discipline ecclésiastique. Une importance particulière s'attache au 2e concile d'Orange (529) qui condamna le semi-pélagianisme et, abandonnant la doctrine de la volonté salvifique particulière de Dieu et de l'irrésistibilité à la grâce, se prononça pour un augustinisme modéré et fut bientôt confirmé par le pape Boniface II (ES 174/200). S. Césaire fut un pasteur zélé et peut-être le plus grand prédicateur populaire de l'ancienne Église latine.

a) Dans sa production littéraire, la première place revient à ses *238 Sermones* qui se trouvent actuellement dans une bonne édition critique. Le recueil comprend non seulement des homélies sur des passages de l'Écriture et des sermons pour les fêtes liturgiques, mais surtout de nombreux discours intéressants pour l'histoire des mœurs dans lesquels, entre autres choses, sont combattus vivement ues usages païens encore survivants.

b) 2 *traités* sont dirigés contre le *semi-pélagianisme* et un autre traite *De mysterio S. Trinitatis*. Ont aussi été conservées 3 lettres pastorales dont l'une est une Admonitio adressée à ses suggragants (édit. Malorny P 1894, 294/307) et insiste particulièrement sur le devoir de la prédication. 2 règlements monastiques, une *Regula ad monachos* et une *Regula ad Virgines* avec plusieurs lettres traitant de la vie monastique. Dans la Regula ad virgines (18) il est dit : « omnes litteras discant », au chapitre 32 on trouve mentionnée une bibliothécaire.

Éditions : ML 39 et 67. Morin, S. Caeq r. Sermones, Maredsous 1937; Regula ad virgines et lettres annexes (FIP 34) 1933. MGLL 3, Conc. I, 1893, 35/61. MGEp 3, 1892, 35/58. — *Monographies :* Arnold, L 1894. Malorny, P 1934. Fassy, P 1909. Chaillan, P 1912. Lejay, DThC 2, 2168/85. — *Études :* Morin, RB 1931, 23/37; 1932, 5/20; 1933, 43/61; 1934, 178/89 (Symbole), 190/205, 410/14. Cavallin, Studien zur Vita Caesarii, Lund 1934; Eine neue Handschrift der Vita, Lund 1936. Canons du concile d'Orange : Fritz, DThC II, 1087/1113. Cappuyns, RTA 1934, 121/42 (cf. 102, 2, Jean Maxence). Göller, AKK 109, 1929, 3/126 (pénitence); cf. Poschmann; ZkTh 1930, 239/47. — Vita S. Caesarii : ML 67, 1001 sqq. MGSS rer. Merov. 3, 1896, 433/501.

7. **S. Grégoire de Tours** (538/94) appartenait à une famille

sénatoriale de Clermont-Ferrand, il devint en 573 évêque de Tours, (la ville de Saint-Martin) qui était alors le centre religieux de la Gaule et appartint ainsi aux hommes les plus influents religieusement et politiquement de l'empire mérovingien.

Ses écrits qui datent tous du temps de son épiscopat, possèdent malgré les défauts grammaticaux et littéraires de la formation de leur auteur, une valeur unique comme sources de la vie religieuse et de l'histoire politique et ecclésiastique du VIe siècle. La langue de S. Grégoire laisse voir clairement la transformation du latin en roman.

a) L'*Historia Francorum* (en 10 livres) est son œuvre principale, achevée en 591, elle est le premier ouvrage d'histoire nationale et religieuse.

Les 4 premiers livres racontent la période antérieure à 575. A partir du 5e livre, S. Grégoire raconte l'histoire de son temps sur la base de notes personnelles. Tout l'ouvrage est dominé par une tendance religieuse et moralisante, avec au premier plan des récits de miracles et d'actes vertueux acceptés sans critique.

b) Dans son grand recueil hagiographique (*Miraculorum libri VIII*) sa crédulité et son absence de critique dans les récits de miracles se manifestent encore plus clairement.

Le 1er livre (*In gloria martyrum*) raconte des miracles de Notre-Seigneur, des apôtres et surtout des martyrs gaulois; le 2e livre (*De virtutibus S. Juliani*) raconte des miracles survenus au tombeau du martyr S. Julien mort en 304 près de Clermont-Ferrand; les livres 3-6 (*De virtutibus S. Martini*) rapportent des miracles obtenus au tombeau de S. Martin de Tours; le 7e livre (*De vita patrum*) renferme 23 vies de saints gaulois, pour la plupart de la région de Clermont-Ferrand et de Tours; le 8e livre (*In gloria confessorum*) raconte des miracles de saints gaulois, non martyrs. S. Grégoire est aussi l'auteur de la plus ancienne adaptation latine de la légende des sept dormants (*Passio septem dormientium*). Quant aux deux livres De miraculis beati Andreae et De miraculis beati Thomae, ils sont d'une authenticité douteuse.

c) *De cursu stellarum ratio*, est un manuel liturgique indiquant à quel moment, d'après le lever des étoiles, doivent commencer les offices de la nuit. Il ne reste que quelques fragments d'un *Commentaire sur les Psaumes*.

Éditions : ML 71. Arndt, Krusch et Bonnet, MGSS rer. Merov. 1, 1884/85. (Historia Francorum). Poupardin, P 1913. Morf, Hei 1922 (extraits). — *Traductions* de l'Hist. Francorum : françaises de Guizot,

P 1823. Bordier, P 1859/62; allemande de Hellmann, 3 vol., L 1911/13; anglaise de Dalton, 2 vol. Lo 1927. — *Monographies :* Dupuy, Vie de S. Gr. de T. P 1854. Leclercq DAL 6, 1711/53. Bonnet, Le latin de Gr. de T., P 1890. Kurth, Études francques 1, 1919, 1/29 (études class.), 2, 117/206 (autorité de S. Gr.). 207/73 (sources). Leroy, ACI 1932, 214/32 (légende du Phénix). Krusch, MittInstOesterr. G 45, 1931, 486/90 (crédulité de S. Gr.); HVS 1932, 673/757; 1933, 1/21 (manuscrits de l'Hist. Franc.). Graviers, EL 1934, 289/300 (dies domin. resurrect.) Blomgren, Er 1936, 25/40 (critique du texte). Sur l'Hist. Franc. 2, 31 (baptême de Clovis). Krusch, NA 1932, 457/69; en sens opposé Von d. Steinen HJB 1933, 51/66; cf. Krusch, HVS 1933, 560/67. Levilain, RHEF 1935, 161/92; 1937, 149/56. Saltet, BLE 1937, 49/66.

§ 96. Écrivains italiens.

1. **S. Ennodius,** né en 473/74 d'une famille distinguée probablement à Arles, fut élevé par une tante à Pavie, ses parents étant morts prématurément. Il fut ordonné diacre à Pavie vers 393, après dissolution de son mariage, et vers 496 vint habiter Milan où il se distingua par ses travaux littéraires et exerça la profession de rhéteur. Comme évêque de Pavie (514) il se rendit deux fois, en 515 et en 517, à la tête d'une mission pontificale, à Constantinople, pour amorcer, mais en vain, une réconciliation entre Rome et l'Église grecque (schisme d'Acace); il mourut en 521.

Dans les œuvres littéraires de S. Ennodius qui révèlent une connaissance étendue de la littérature classique, se rencontre un singulier mélange d'éléments païens et chrétiens. Ses écrits en prose et en vers fournissent la preuve éclatante que l'antique tradition païenne des écoles des rhéteurs exerçait encore une forte influence sur les milieux chrétiens. Ses œuvres pour la plupart pauvres de fond, mais d'autant plus vertueuses et boursouflées sont nettement reconnaissables comme des productions d'une époque de décadence.

a) Ses *297 Lettres*, qui constituent presque la moitié de son héritage littéraire, sont des lettres privées écrites sur un ton personnel et adressées souvent à de hautes personnalités, mais sans importance pour l'histoire de son temps ni pour celle de la civilisation.

b) On range dans le groupe des *10 Opuscula miscella*, depuis l'édition de Sirmond (1611) : *α*) La vie de son anté-prédécesseur

S. Épiphane († 496) et la *Vie du moine* de Lérins *S. Antoine*. β) Dans un *Libellus* adversus eos, qui contra synodum scribere praesum serunt, il défend le synode romain de 502 qui avait pris parti pour le pape Symmaque, contre un pamphlet du parti adverse. γ) L'intervention du roi Théodoric le Grand en faveur du pape Symmaque (506/07), lui donna occasion de composer un *Panégyrique* de Théodoric qui n'est pas sans intérêt historique. δ) Dans la *Paraenesis didascalica*, manuel d'instruction supérieure, la rhétorique est louée comme la science la plus importante. ε) L'*Eucharisticum de vita sua* (après 511) est une autobiographieimitée des Confessions de S. Augustin. ζ) 2 *Benedictiones cerei*, formules pour la bénédiction solennelle du cierge pascal.

c) *28 Dictiones*, discours sur les questions et les sujets les plus variés : 6 ont un contenu spirituel, 7 sont des allocutions scolaires, 5 empruntent leur sujet à la mythologie païenne.

d) *Carmina* en 2 livres : le 1er livre contient 21 poésies assez longues dont 12 hymnes, le 2e livre renferme 151 épigrammes. Ennodius est un versificateur habile, mais il lui manque la véritable inspiration poétique. Outre des sujets chrétiens, il traite aussi des sujets entièrement profanes; on y trouve même des pièces assez légères.

Primauté du pape. Dans son Libellus pour le pape Symmaque (22, 3-5) Ennodius, suivant une idée de Gélase I, défend clairement cette proposition : « Papa a nemine judicatur » (EH 961/62). Il fut le premier à réserver le titre de « pape » presque exclusivement à l'évêque de Rome.

Éditions : ML 63. Hartel (CSEL 6) 1882. Vogel (MGAuctAnt 7) 1885. Lettres, Léglise P 1906. (avec trad. française). — *Monographies :* Magani, 3 vol. Pavie 1886. Tanzi, La cronologia degli scritti di Ennonio, Trieste 1889. Godet, Ennodius, DThC 126/29. Plattner, Brixen 1910. Dubois, La latinité d'Ennodius, P 1903. Léglise, S. Ennodius et la suprématie pontificale, Lyon 1890. Sur l'histoire du titre de pape : Batiffol, RAC 1925, 99/106 et De Labriolle, AL 1927/28, 65/75.

2. **Eugippius,** élève de S. Séverin († 482) a écrit vers 511 la *Vita S. Severini* (le grand apôtre du Norique) si importante comme source historique pour l'époque des invasions barbares; il a également colligé les *Excepta ex operibus S. Augustini* beaucoup utilisés au moyen âge; il mourut après 533, comme abbé d'un monastère à Castellum Lucullanum près de Naples.

Éditions : ML 62. Knoell (CSEL 9, 1-2) 1885/86. Vita S. Severini, édit. Sauppe (MGAuctAnt 1) 1887. Mommsen (SS rer. Germ.) 1898. Becker, Mr 1935. — *Traduction* allemande de la Vie de S. Séverin par Rodenberg[3] 1912 et Hovorka W 1925. Baudrillard, S. Séverin, P 1908.

3. **Denys le Petit**, comme il se nommait lui-même par humilité, scythe de naissance, moine à Rome de 500 à 545 environ, ami de Cassiodore (Inst., 23), important comme intermédiaire de la culture intellectuelle grecque a coopéré à fonder la science du moyen âge. Il a travaillé comme traducteur, compilateur de documents de droit canonique et comme chronologiste.

a) Par ses *œuvres chronologiques* (Liber de paschate, Argumenta paschalia, Epistolae duae de ratione paschae) il a fait triompher le comput alexandrin (cycle de 19 ans) sur le comput pascal en usage à Rome, en continuant en 525 la table pascale de S. Cyrille d'Alexandrie (p. 244) de 95 autres années. C'est là qu'il a compté pour la première fois les années à partir de la naissance du Christ, qu'il fixa cependant par erreur en l'année 754 (ab Urbe condita) c'est-à-dire au moins 4 ans trop tard. Son erreur n'a été rectifiée jusqu'aujourd'hui.

b) *Œuvres juridiques* (cf. p. 213).

c) Denys *a traduit* entre autres ouvrages une Vie de S. Pacôme, l'Histoire de la découverte de la tête de S. Jean-Baptiste, le traité de S. Grégoire de Nysse sur la création de l'homme et divers documents importants pour l'histoire des controverses christologiques du ve siècle. C'est peut-être lui aussi l'auteur d'un petit recueil de documents relatifs à la controverse dite théo-paschite.

Éditions : ML 67, 9/527. SchAC I, 5, 2, 233/44 (Cyrilli ep 17); I, 4, 2, 196/205 (Procli tomus ad Arm); I, 4, 2, 63/98 (question théo-paschite). — *Études :* Rops, Sp 1934, 408/21 (table pascale). Frankl, CTh 1934, 2/25 (documents théo-paschites).

4. Sur **S. Benoît** de Nursie († vers 547), réformateur et patriarche du monachisme en Occident, les premiers renseignements n'ont été écrits que deux générations plus tard par S. Grégoire le Grand (2e livre des Dialogues).

Né d'une famille noble à Nursie (Ombrie) vers 480, il alla étudier à Rome, mais s'enfuit bientôt de cette ville à cause de l'immoralité de ses compagnons d'études. Il se retira à Enfide

dans les monts Sabin, puis de là dans une grotte de la vallée de l'Anio près de Subiaco où il vécut d'abord en ermite dans une vie ascétique rigoureuse. Il fonda peu à peu dans la région 12 monastères et écrivit entre 523 et 526 sa *Regula monasteriorum.* Chassé par des intrigues, il fonda finalement le monastère du Mont Cassin qui devint le berceau et le centre de l'ordre bénédictin. Sa fête se célèbre le 21 mars.

La *Règle de S. Benoît*, encore en vigueur après 14 siècles, est le fruit de l'esprit romain ordonné qui avec sens pratique et talent d'organisation, a donné à la création orientale du monachisme une forme adaptée aux conditions occidentales. En 73 chapitres elle règle la vie intérieure et extérieure de la communauté monacale : 1-3 constitution; 4-7 vie ascétique; 8-20 prière du chœur; 21-30 sanctions; 31-57 administration de la maison; 58-66 admission de nouveaux membres; 67-73 suppléments. Cette règle impose à la communauté monatique ce double but : prière et travail sur la base de la fidélité à la communauté (stabilitas loci), vie pure (conversatio morum) et obéissance sous le régime patriarchal de l'abbé (ch. 58). Elle fut bientôt la règle exclusive de l'Occident (jusqu'au XIIe s.) et servit de base à la puissante culture monastique du moyen âge (EH 975/1001).

Le texte le plus court des manuscrits de S. Gall, Vienne et Munich (IXe s.) offre le texte de l'exemplaire primitif, le texte plus long de manuscrits plus anciens est interpolé et le résultat d'un développement graduel.

Éditions : ML 66, 215/932. Buttler, Fr 1935. Linderbauer 1922; (FIP 17) 1928. Kackhoff, Mr 1931. Régle de S. Benoît, Maredsous 1933 (avec trad. française). — *Traduction* allemande de Bihlmeyer (BKV² 20) 1914. — *Études :* Delatte, Commentaire sur la règle de S. Benoît, P 1915. Gradenwitz, ZKG 1931, 257/70; 1932, 228/37 (couches du texte). Collinet, RHR 104, 1931, 272/78 (le Code Justinien dépend de la Règle). Michels, SM 1932, 336/42 (prologue). Lieblang, SM 1932, 109/42 (constitution économique). Banz, BM 1933, 287/95, 380/88 (S. Benoît éducateur). Ryelandt, RLM 1934, 415/28 (l'humilité). Frank, BM 1935, 310/18, 380/88, 665/73 (sanctions). Buddenborg, BM 1936, 88/100 (ordre de la journée). Schmitz, DSp I, 1371/88. De Puniet, DSp I, 1388/1409 (doctrine spirituelle). — *Monographies* sur S. Benoît : Hébrad, P 1922. Du Fresnel, P 1926. Herweghen, Dusseldorf 1926. Cabrol, P 1933. Schmitz, DHG 8, 225/41.

5. **Boèce** (Anicius Manlius Severinus) naquit vers 480 de l'antique gens Anicia à Rome; il reçut une excellente éducation et même une formation philo-

sophique et littéraire grecque. Il entra de bonne heure au service de l'état ostrogoth et devint consul dès 510; en 522 ses deux fils encore jeunes garçons reçurent le même honneur. Mais peu après à la suite de la tension politique avec l'empire d'Orient, il fut accusé, à tort d'avoir favorisé des relations de trahison avec Constantinople. En 524 il fut exécuté à Pavie sur l'ordre du vieux roi Théodoric le Grand devenu méfiant et cruel.

Bien que Boèce ne soit pas mort à cause de sa foi catholique, il est honoré comme martyr depuis le VIIIe siècle dans les diocèses de la Haute-Italie. En 1883, Léon XIII a confirmé son culte pour Pavie.

Par ses écrits, Boèce a exercé la plus forte influence sur le développement de la science du moyen âge. Son principal mérite est sans doute d'avoir communiqué aux siècles suivants la *connaissance de la logique aristotélicienne*, par la traduction des ouvrages de logique d'Aristote et divers commentaires grecs ainsi que par ses ouvrages personnels. Il a montré le chemin et frayé la voie aussi par ses œuvres théologiques, en utilisant la philosophie d'Aristote pour la pénétration scientifique des dogmes de l'Église. Son livre philosophique De consolatione philosophiae a été l'un des livres les plus lus du moyen âge. Il est aussi l'auteur d'ouvrages fondamentaux pour la théorie musicale et arithmétique du moyen âge.

a) *Œuvres philosophiques.*

α) Boèce a traité, en adaptant des manuels grecs, les *4 branches du quadrivium*, considérées comme les préliminaires de la philosophie; il ne nous reste en entier que l'*Institutio arithmetica* (2 livres) et *De institutione musicae* (en 5 livres).

β) *Traductions et commentaires d'ouvrages philosophiques.* Son plan grandiose de traduire et commenter toutes les œuvres d'Aristote et tous les dialogues de Platon ne fut mis à exécution, par suite de sa mort prématurée, que pour une très petite partie. Nous possédons : une traduction des *Catégories* d'Aristote avec commentaire (4 livres), une traduction du traité *De l'interprétation* (avec 2 commentaires pour débutants et pour élèves avancés), une traduction de l'Isagogé du néo-platonicien Porphyre avec 2 commentaires dont le premier prend pour base la traduction de l'Isagogé faite par Marius Victorin; son commentaire des Topiques de Cicéron n'a été conservé qu'incomplètement.

γ) Dans plusieurs ouvrages personnels, Boèce a traité des *problèmes de logique* : Introductio ad syllogismos categoricos, De syllogismo hypothetico, De divisione et De differentiis topicis.

b) *4 petits traités théologiques*. Le 1er et le 2e traitent de la Sainte Trinité, le 3e des relations de l'être et de la bonté essentielle dans les choses, dans le 4e Boèce combat le nestorianisme et le monophysisme. Un 5e traité n'est pas authentique (cf. p. 000).

c) *De consolatione philosophiae* (en 5 livres) œuvre principale de Boèce, écrite avant son exécution dans la solitude de sa prison.

Dans un dialogue composé avec beaucoup d'art, l'auteur développe, devant la philosophie qui lui est apparue sous forme d'une noble dame, dans une langue choisie les idées consolantes que la philosophie offre au malheureux durement éprouvé. Des poésies pleines de sentiments et d'une forme achevée (39 en tout) sont insérées au milieu des graves exposés philosophiques inspirés non seulement par la raison, mais aussi par le cœur et l'imagination. Il est surprenant que dans tout l'ouvrage n'apparaisse rien de spécifiquement chrétien; le Christ n'y est pas nommé et il n'est pas fait allusion à la foi chrétienne en l'autre vie. Néanmoins il serait faux de prétendre que Boèce, le dernier des philosophes anciens, n'aurait été chrétien que de nom. Cette époque préférait, pour les œuvres non strictement théologiques, se servir des idées de la philosophie antique; d'ailleurs la conception très nette d'un Dieu personnel, la pureté et la sûreté des principes moraux de l'auteur supposent une conception chrétienne du monde; enfin ses œuvres théologiques parlent contre cette hypothèse.

Contenu. Dans le 1er livre, la philosophie, apparaissant devant lui, l'invite à raconter son malheur, car elle veut en partager le fardeau avec lui; il lui raconte alors la raison de sa captivité. Le 2e livre montre que l'instabilité appartient à l'essence du bonheur et que le vrai bonheur réside dans l'intérieur de l'homme; le 3e livre montre que la félicité suprême ne peut se trouver qu'en Dieu, fin dernières de toutes choses. Le 4e livre traite de la Providence divine et offre une théodicée ; il n'y a pas de hasard; le bonheur du méchant n'est qu'apparent et les épreuves purifient les bons. Le 5e livre répond à la question des rapports de la liberté humaine avec la prescience divine : la connaissance de Dieu qui surpasse les limites du temps contemple le passé, le présent et l'avenir comme un éternel présent et ne supprime pas la liberté de la volonté humaine.

Cet ouvrage eut une vogue extraordinaire au moyen âge et a trouvé nombre de commentateurs, d'imitateurs et de traducteurs; le roi d'Angleterre Alfred († 901) en fit faire une traduction anglo-saxonne et Nokter Labeo († 1022) une en allemande.

Éditions : ML 63/64. Meiser, 2 vol. L 1877/80 (traductions et commentaires d'Aristote). Brandt (CSEL 48) (Isagogé de Porphyre). Stewart-Rand, Lo 1918/26 (œuvres théologiques avec trad. anglaise). *De consolatione :* Peiper, L 1871. Fortuescue, Lo 1925. Gothein, B 1931 (avec trad. allemande). Weinberger (CSEL 67) 1934. Cooper, A concordance of B, C (Mass) 1928. — *Traduction* française de Cottreau, P 1889. — *Études :* Cappuyns, DHG 9, 348/80. Hildebrand B. und seine Stellung zum Christentum Ratisbonne 1885. Müller, Die Trostschrift des B. 1912. Vernet, DSp I, 1739/45. — *Importance et doctrine :* Grabmann, Geschichte der scholastischen Methode 1, 148/77. Bruder, Die philosophischen Elemente der Opuscula sacra des B. L 1928; cf. Gn 1930, 165/68. Carton, RPhilos 1930, 573/659 (christianisme et augustinisme). Brosch, Der Seinsbegriff bei Insbruck, B 1, 1931. Courcelle, MAH 1935, 185/223 (B. et l'école d'Alexandrie). Schurr, Die Trinitätslehre des B. in Lichte der skythischen Kontroverse Pa 1935; cf. Sp 1936, 153/56. Patch, Die Tradition von B. Lo 1935; cf. RHE 1936, 953/57.

6. Le sénateur **Cassiodore** (Flavius Magnus Aurelius) naquit vers 490 d'une ancienne famille de Calabre, qui s'était distinguée au service de l'état. Dès 507, il devenait questeur et secrétaire particulier de Théodoric le Grand; en 514 il était consul et en 533 préfet du prétoire. Comme homme d'état il s'efforça de réconcilier les romains et les germains. Peu après 540 il se retira dans le cloître de Viviers fondée par lui dans un de ses domaines ancestreux dans le voisinage de Squillace en Calabre, pour y vivre entièrement à la science, la piété et l'éducation religieuse de ses frères en religion († vers 583).

A la différence de l'idéaliste et théoricien Boèce, Cassiodore était un homme d'action. Tous ses ouvrages ont été occasionnés par des circonstances extérieures et veulent servir à des besoins déterminés de son temps et de son entourage. Il n'a pas développé d'idées essentiellement nouvelles, c'est un compilateur et un encyclopédiste qui veut faciliter l'emploi des matériaux qu'il a réunis. A l'époque de sa carrière politique il est préoccupé

presque exclusivement de questions historiques et politiques et durant sa vie monastique il a dirigé son attention sur les moyens pratiques pour mettre à la portée de ses religieux les sciences théologiques et profanes. En faisant à ses moines un devoir (Inst., 1, 30) du travail intellectuel (l'étude et la copie des livres) il a tracé de nouvelles voies à l'ordre bénédictin qui venait de naître. C'est à lui que nous devons surtout si les monastères au cours des siècles suivants au milieu de la barbarie générale ont conservé le flambeau de la science et ont sauvé de la ruine les trésors de la culture romaine antique.

a) *Œuvres de l'homme d'état.* Outre deux ouvrages historiques, déjà cités précédemment (Chronique universelle, Histoire des Goths; cf. p. 206), datent encore de cette époque : les *Variae* (epistolae), recueil, très précieux au point de vue historique et qui servit de modèle pour le style des chancelleries du moyen âge, de 468 pièces (en 12 livres) composées par Cassiodore au nom du roi qu'il servait. Par toute sorte d'explications érudites et l'insertion de considérations juridiques, politiques et morales pour appuyer les décisions prises, il a su donner de la vie à des sujets plutôt secs et mettre en claire lumière son immense savoir. On compte comme 13e livre des Variae le traité *De anima* (12 chapitres) qui puise dans S. Augustin et forme la transition à ses ouvrages de spiritualité.

De ses *panégyriques* des membres de la maison royale et de son traité généalogique *Ordo generis Cassiodororum*, il ne reste que des fragments.

b) *Œuvres du moine.* α) A côté de la Chronique universelle déjà citée (p. 206) il faut nommer l'ouvrage le plus important : *Institutiones divinarum et humanarum lectionum.* Comme son plan grandiose d'instaurer à Rome avec le concours du Pape Agapet (535/36) une École supérieure de théologie, ne put être réalisé à cause de la guerre des Goths, Cassiodore chercha à favoriser son programme de transmission de la culture latine, en particulier en composant cet ouvrage destiné à ses moines. Le 1er livre (33 ch.) est une introduction à l'étude de la théologie et particulièrement de la Sainte Écriture, surtout en ce sens que s'y trouvent nommés les moyens littéraires et quelques auteurs qui entrent en considération pour une étude plus approfondie. Le 2e livre (7 ch.) est un précis un peu court qui veut servir d'introduction à l'étude des « sept arts libéraux ».

β) Un commentaire allégorique sur les Psaumes, inspiré de

S. Augustin; en outre des *Complexiones in epistolas et acta apostolorum et apocalipsim* qui se bornent à expliquer certains passages importants, surtout des épîtres de S. Paul. Le remaniement orthodoxe du *Commentaire de Pélage sur S. Paul* transmis sous le nom de *Primasius* (ML 68) est l'œuvre de Cassiodore et de ses élèves. A l'âge de 92 ans il écrivit encore pour ses moines un petit traité *De orthographia*.

Éditions : ML 69/70. Mommsen, (MG Auct Ant 11 et 12) B 1894. Mynors O 1937 (Instituriones). *Traduct.* anglaise des Variae, Hodgkin, Lo 1886. — *Monographies :* Franz, Breslau 1872. Leclercq, DAL 2, 2357/65. Van de Vyver, Sp 1931, 244/92 (C. et son œuvre). *Biograhpie :* Morin, RB 1931, 145/52 (Office dans son cloître). Thiele, SM 1932, 378/419 (Viviers). — Les *Variae :* Heerklotz, Die Variae des C. als kulturgeschichtliche Quelle 1926. Skahill, The syntax of the Variae of C., Wa 1934. Laistner, Sp 1930, 217/21 (glossaire). Wilmart, RB 1931, 347/52 (Inst. 1, 8). Glasisz, CTh 1936, 51/69 (influence sur les études au moyen âge).

§ 97. ÉCRIVAINS AFRICAINS.

L'activité littéraire relativement intense des africains va surtout à la lutte contre l'arianisme propagé par les intolérants Vandales; plus tard, à partir du milieu du VIe siècle les « Trois-Chapitres » sont presque exclusivement le sujet chaudement controversé de la littérature théologique.

1. Nous devons à **Victor** évêque **de Vita** une *Historia, persecutionis Africanae provinciae*, publiée en 488/89, qui raconte les souffrances effroyables des catholiques sous le règne des rois vandales Geiserich (248/77) et Hunerich (477/84). Une Passio septem monachorum y a été ajoutée plus tard par une autre main.

Éditions : ML 58, 179/260. Halm (MG AuctAnt 3, 1) 1879. Petschenig (CSEL 7) 1881. — *Traduction* allemande de Zink, Progr. Bamberg 1883. — *Études :* Schepens, RSR 1916, 139/48; 1919, 369/70 (notitia). Lapeyre, L'ancienne église de Carthage, 2 vol. 1932.

2. **Vigile de Thapse** appartenait au groupe d'évêques catholiques qui vinrent à Carthage en 484 sur l'ordre du roi Hunerich, pour une conférence religieuse. Autrement on ne sait rien de certain sur sa vie. Il nous reste de lui 2 écrits : un *Dialogue contre les ariens, les sabelliens et les Photiniens* et 5 livres *contre Eutychès*. 2 autres ouvrages contre les ariens sont perdus. D'autres écrits, par exemple *De Trinitate* (ML 62, 237/334) ne sont pas authentiques.

Édition : ML 62, 95/544. — *Monographie :* Ficker, L 1897.

3. **S. Fulgence de Ruspe** (né 467, † 533) est sans doute le plus important théologien de son temps, un puissant adversaire de l'arianisme et un défenseur de la doctrine de S. Augustin sur la grâce contre les attaques des semi-pélagiens gaulois.

Nous sommes renseignés sur lui par une excellente Vie, écrite aussitôt après sa mort par son disciple, le diacre carthaginois Ferrand (ML 65, 117/50. Texte et traduction française : Lapeyre, P 1929. Traduction allemande BKV² II 9) qui dans sa *Breviatio canonum* nous a fourni un exposé de la législation canonique alors en vigueur.

Issu d'une famille distinguée, il reçut une bonne instruction, également dans la langue et la littérature grecques. Il exerça d'abord les fonctions de procurateur (percepteur d'impôts) dans sa ville natale de Telepte, puis devint moine et vers 507 fut élu évêque de Ruspe. Bientôt après (508) il partit en exil en Sardaigne avec 60 évêques catholiques et il dut y demeurer jusqu'en 515, puis de nouveau de 517 à 523. L'opinion qui l'identifie au mythographe du même nom est insoutenable.

a) *Écrits contre les ariens* (EP 2248/50) : Contra arianos, réponse à 10 questions du roi Trasamond; Ad Thrasamundum regem (3 livres) continue la polémique. Écrits de circonstances : Contra sermonem Fastidiosi ariani, Contra Fabianum (il en reste 39 fragments assez longs), De Trinitate ad Felicem, De incarnatione ad Scarilam. Ouvrages indirectement polémiques : *De fide ad Petrum* (EP 2260/75) précis de dogmatique regardé comme étant de S. Augustin et très employé au moyen âge; De remissione peccatorum ad Euthymium (2 livres). L'Adversus Pintam (évêque arien) est perdu. Le traité imprimé dans ML 65, 702/20 Adversus Pintam est peut-être identique au Commonitorium de Spiritu Sancto aujourd'hui perdu (D'Alès). Récemment a été découvert un Psaume abécédaire anti-arien.

b) S. Fulgence a consacré 3 écrits à combattre le *semi-pélagianisme :* Ad Monimum (3 livres), De veritate praedestinationis et gratiae Dei (3 livres) et les 7 livres maintenant perdus Contra Faustum Reiensem.

c) Parmi ses *13 Lettres*, il s'en trouve quelques-unes qui sont d'assez longs traités théologiques; 2 d'entre elles (Ép. 15 et 17) sont des lettres collectives des évêques exilés en Sardaigne; l'Ép. 17 qui est une réponse aux moines scythes sur la doctrine de la grâce, approuve la formule « Unus e Trinitate carne passus et », (cf. p. 289). Les Ép. 1-7 traitent surtout des questions de théologie morale

(virginité, mariage). Environ *7 sermons* peuvent être regardés comme authentiques.

Contenu doctrinal. S. Fulgence dans la *doctrine de la grâce* a tout à fait la même position que S. Augustin. Il enseigne la volonté salvifique particulière de Dieu et la prédestination absolue au bonheur éternel ou à la damnation; il tient les enfants non baptisés pour exclus du bonheur du ciel et explique la transmission du péché originel par la concupiscence des parents (De veritate praedestinationis, 3, 14/23). Il a nié expressément l'immaculée conception de Marie (Ép., 17, 6 et 13).

Édition : ML 65. — *Traduction* allemande de Kozelka (BKV² II, 9) 1934. — *Monographies :* Guillon, Revue Augustinienne 1906, 129/44. Friedel 1911. Lapeyre, P 1929; L'ancienne église de Carthage, 2 vol. P 1932. — *Études :* Stiglmayr, ZkTh 1925, 341/37 (S. Fulgence auteur du Quicumque). Nisters, Die Christologie des F. von R., Mr 1930. D'Alès, RSR 1932, 304/16 (Commonitorium de Spiritu S.). Dold, BM 1932, 467/71 (Sermons sur l'Épiphanie). Delehaye, AB 1934, 103/05 († 533). Lambot, RB 1936, 221/34 (psaume abécédaire inédit). Jugie, EO 1936, 324/30 (épiclèse).

4. Le savant évêque d'Hermiane, **Facundus**, combattit, dans son grand ouvrage composé en 547/48, *Pro defensione trium capitulorum*, la politique de Justinien I dans la controverse des Trois-Chapitres. Il persista dans son attitude même après que le concile de Constantinople (553) et le pape Virgile eurent approuvé la condamnation des Trois-Chapitres. Il écrivit dans le même esprit en 571 deux petits ouvrages *Contra Mocianum* et l'*Epistola fidei catholicae.*

ML 67, 527/878. — *Monographie :* Godet, DThC 2066/67.

5. **Verecundus**, évêque de Junca († 552 à Chalcédoine) adversaire des Trois-Chapitres, a laissé les *Excerptiones de gestis Chalcedonensis concilii*, extraits des actes du concile. Il a aussi composé un *Commentaire sur 9 cantiques de l'A. T.* (par ex. Ex 15, Dt 32) ainsi qu'un poème de pénitence animé de la plus profonde contrition *De satisfactione paenitentiae* (212 hexamètres).

Édition : Pitra, Spicilegium Solesmense 4, 1858, 1/191.

6. Le diacre carthaginois adversaire des Trois-Chapitres (560/66) **Liberatus** a composé, en utilisant d'excellentes sources, le précieux *Breviarium* causae Nestorianorum et Eutychianorum, courte histoire des hérésies jusqu'en 533.

Éditions : ML 68, 969/1052. SchAC 2, 5 (cf. p. 216). — *Études :* Hildebrand, HJB 1922, 223/32. Bardy, RSR 1931, 201/04 et Puech, Annuaire de l'École pratique des Hautes-Études 1930, 3, 39 (Liberatus et la date des écrits du Pseudo-Denys).

7. **Primasius**, évêque d'Hadrumète († peu après 552), qui approuva la condamnation des Trois-Chapitres, a écrit, outre une histoire aujourd'hui perdue des hérétiques (De haeresibus) un commentaire sur l'Apocalypse, important à cause de ses nombreux emprunts à l'ouvrage disparu de Tyconius (p. 317). Sur le commentaire apocryphe des Épîtres de S. Paul cf. p. 415.

ML 68, 413/936 — Sur un manuscrit du commentaire de l'Apocalypse, cf. RHE 1936, 214. — *Monographie :* Amann, DThC 13, 245/47.

8. A la demande de Primasius, **Junilius Africanus**, quaestor sacri palatii à la cour de Justinien traduisit et adapta (pas avant 551) l'ouvrage écrit en grec par le persan *Paul de Nisibe*, sous le titre de *Instituta regularia divinae legis*; c'est une introduction à l'étude de la Sainte Écriture qui reproduit fidèlement les idées de Théodore de Mopsueste.

ML 68, 15/42. Kihn, Theodor von Mopsuest und Junilius Africanus als Exegeten, Fr 1880.

§ 98. Écrivains espagnols.

1. **S. Martin de Braga**, né vers 515 en Pannonie, devint moine en Palestine et arriva vers 550 en Galice, au nord-ouest de l'Espagne, d'abord comme abbé, puis comme évêque de Dumio et enfin comme archevêque de la capitale suève Braga (avant 572) où il travailla avec grand succès à la conversion des suèves ariens. Ses ouvrages montrent qu'il n'était pas seulement un savant théologien et un traducteur expérimenté, mais avant tout un pasteur d'âmes vivant au milieu de son peuple et d'esprit pratique († 580).

a) *Œuvres morales et ascétiques : Formula vitae honestae*, traité sur les 4 vertus cardinales dédié au roi Mir (570/83) imité de l'ouvrage de Sénèque aujourd'hui perdu, De officiis; *De ira* extrait de l'ouvrage de Sénèque du même nom; 3 traités également destinés au roi Mir *Pro repellenda jactantia*, *De superbia*, *Exhortatio humilitatis* qui formaient un tout primitivement (ML 72, 21/52).

Le sermon *De correctione rusticorum*, composé pour Polémius, évêque de Astorga, est très intéressant à cause de ses descriptions des superstitions répandues dans les milieux paysans. (Éd. Caspari, Oslo 1883).

b) *Œuvres canoniques et liturgiques : Capitula Martini*, recueil

de canons de synodes orientaux, africains et espagnols (ML 84, 574/86); *Epistola de trina mersione* importante pour l'histoire de la liturgie baptismale; *De pascha*, sur le calcul du comput pascal, est d'une authenticité douteuse (ML 72, 49/52; Burn, Niceta of Remes, C 1905, 93/107); 3 inscriptions en vers (ML 51/52; Peiper, MG Auct Ant 6, 2, 1883, 194/96).

c) Traduction d'un recueil de sentences ascétiques grecques *Aegyptorium patrum* (110) *sententiae* (ML 74, 381/94). Il fit traduire un second recueil par le moine Paschase de Dumio, Verba seniorum (ML 73, 1025/62; cf. p. 192).

Il n'existe pas d'édition complète. — *Études :* Amann, DThC 10, 203/07. Göller, RQ 1929, 257/58 (pénitence). Lind et Rapp, Sp 1933, 255/57 (manuscrit de la Formula). Lambert, Revue Mabillon, 1935, 1/27 (S. Martin de Braga et l'Officium de S. Martin de Tours) Bickel, RhM 1905, 505/51 (Formula).

2. **S. Léandre de Séville,** né avant 549 à Carthagène, alors au pouvoir des Byzantins, d'une famille distinguée, se lia d'amitié dès 580 (à Constantinople) avec S. Grégoire le Grand; en 584 il devint archevêque de Séville et put recevoir dans l'Église catholique le roi des Wisigoths Récarède au synode de Tolède qui siégeait sous sa présidence en 589. Il mourut en 600/01.

Deux écrits contre l'arianisme ainsi que ses lettres sont perdus. On a conservé une Règle pour les religieuses, *De institutione virginum* (21 ch.) destinée à sa sœur Florentine et une homélie *In laudem Ecclesiae* qu'il prononça à l'occasion du concile de Tolède.

Édition : ML 72, 873/98. Traduction allemande de l'homélie : BM 1927, 372/76. — *Monographies :* Amann, DThC 9, 96/98. Porter, Laudate Io, 1932, 7/14 (Règle).

3. **S. Isidore de Séville** (né vers 560, † 636) est ordinairement désigné comme le *dernier Père d'Occident.* En 600/01, il succéda à son frère aîné S. Léandre sur le siège de Séville. En 633, il dirigea le 4e concile national de Tolède. Sa fête se célèbre le 4 avril.

S. Isidore, écrivain extraordinairement fécond, a exercé par ses ouvrages une influence considérable sur le développement culturel des siècles suivants. A côté de Boèce et de Cassiodore, il appartient aux grands maîtres du moyen âge. Ses ouvrages d'érudition qui pour la plupart ne sont que des mosaïques d'extraits d'autres ouvrages, ont non seulement rendu service à son époque, mais encore sauvé pour l'avenir beaucoup de trésors de la science antique. Leur peu d'originalité leur a procuré

conjointement à leur forme claire, aisément compréhensible et à leur caractère encyclopédique, la plus vaste propagation; c'est ainsi par ex. qu'il nous reste aujourd'hui encore environ 950 manuscrits de ses Étymologies. Plusieurs de ses nombreux ouvrages (surtout des œuvres exégétiques) n'ont pas encore été imprimés.

a) L'ouvrage qui a exercé le plus d'influence est constitué par les 20 livres des *Etymologiae*, appelées aussi *Origines*, encyclopédie de toutes les connaissances profanes et religieuses de son temps.

Ce vaste ouvrage écrit pour le roi Sisébut, n'a reçu sa forme définitive qu'après la mort de S. Isidore, par les soins de son ami Braulion, évêque de Saragosse et de quelques collaborateurs. Ce titre curieux vient de ce que les idées scientifiques et les sujets scientifiques traités commencent la plupart du temps par un exposé de l'étymologie du terme en question. Comme les explications étymologiques de S. Isidore, tout comme celles des anciens grammairiens et rhéteurs, reposent trop souvent uniquement sur le son du mot, fréquemment les explications les plus singulières sont présentées; ainsi *apis* s'explique par *sine pedibus* et *amicus* par *hamus* (hameçon), *sagitta* par *a sagaci jactu*, *pharetra* par *a ferendo jacula*.

Les titres des différents livres caractérisent à peu près le contenu de l'ouvrage : 1. De grammatica; 2. De rhetorica et dialectica; 3. De quatuor disciplinis mathematicis (arithmétique, géométrie, musique et astronomie); 4. De medicina; 5. De legibus et temporibus (avec à la fin un abrégé d'histoire universelle); 6. De libris et officiis ecclesiasticis; 7. De Deo, angelis et fidelium ordinibus; 8. De Ecclesia et sectis diversis; 9. De linguis, gentibus, regnis, militia, civibus, affinitatibus; 10. Vocum ceterarum alphabetum (ne renferme que des étymologies); 11. De homine et portentis; 12. De animalibus; 13. De mundo et partibus; 14. De terra et partibus; 15. De aedificiis et agris; 16. De lapidibus et metallis (ainsi que les poids et mesures); 17. De rebus rusticis; 18. De bello et ludis; 19. De navibus, aedificiis et vestibus; 20. De penu (aliments) et instrumentis domesticis et rusticis.

S. Isidore a utilisé comme sources surtout les œuvres des Pères de l'Église, les scolies sur les auteurs anciens et les manuels des différentes branches de la science. Ses citations d'anciens auteurs classiques sont presque toujours de deuxième ou de troisième main.

b) *Œuvres scientifiques profanes :* questions grammaticales : Differentiarum libri II et Synonymorum libri II. Questions de sciences naturelles : De nature rerum et De ordine creaturarum. Œuvres historiques : cf. p. 21 et 209. Les *37 tituli Isidori*, inscriptions gravées sur les murs et les rayons de sa bibliothèque dans son palais de Séville, offrent de l'intérêt pour l'histoire culturelle.

c) *Œuvres exégétiques :* Quaestiones in Vetus Testamentum. De ortu et obitu patrum, notices biographiques sur 86 personnages bibliques.

d) *Œuvres dogmatiques et polémiques : Sententiarum libri III* manuel de dogme et de morale sous forme de thèses, extraites surtout des Moralia de S. Grégoire le Grand. Le *Contra Judaeos* ad Florentinam sororem fut traduit en vieil allemand dès le VIIIe siècle; Quaestiones adversus Judaeos et ceteros infideles (considéré jusqu'ici comme œuvre de Raban Maur; édit. Anspach et Vega, E 1936); De heresibus, histoire des hérésies (édit. Vega, E 1935; cf. ThR 1937, 59).

e) *De ecclesiasticis officiis*, sur la messe, les prières liturgiques, les fêtes de l'Église et les jours de jeûne (1er livre), les fonctions et l'état ecclésiastiques (2e livre). S. Isidore est encore l'auteur d'une *Regula monachorum* et peut-être aussi des Commonitiuncula ad sororem, traité ascétique (édit. Anspach, E 1935; cf. ThR 1937, 58). — Sur la *Collectio Isidoriana*, cf. p. 214.

Éditions : Arevalo, 7 vol. R 1797/1803 (= ML 81/84). Pour les œuvres historiques cf. p. 000. Etymologiae, édit. Lindsay, 2 vol. O 1911. Institutionum disciplinae, édit. Anspach, RhM 1912, 557/63. De Trinitate, édit. Villada Ma 2, 2, 1933, 282/89. De divinis scripturis, édit. De Bruyne RB 1933, 119/41. Anspach, Tajonis et Isidori nova fragmenta et opera, Ma 1930, 57/64 (édition augmentée de la Vita Isidori de Braulion, ML 82, 53/56, 159/65 (2 prières et 1 homélie). — *Monographies :* Bareille DThC, 8 98/111. Bréhaut, An encyclopedist of the dark ages, Is. of S., NY 1912. Beeson, Isidorstudien, M 1913 (157/66, édit. des tituli). Scmekel, I. von S., sein System und seine Quellen, B 1914; cf. Wessner, Her 1917, 201/92. Séjourné, S. I. de S. Le dernier Père de l'Église. Son rôle dans l'hist. du droit canonique P 1929; cf. Le Bras RevSR 1930, 218 sqq. Sofer, Lateinisches und Romanisches aus den Etym. des Is. von S., W 1924. Geiselmann, Die Abendmahlslehre ...des Is. von S. M 1933; cf. BZ 1936, 117/20; JL 13, 1936, 222/29. — *Études :* Miscellanea Isidoriana, R 1936, 1/32 (Altaner : Der Stand der Isidorforschung); 91/134 (Zarb, culus Isidori erga Sacras Littras), 287/92 (Zeiller, S. Is. et les origines chrétiennes des Goths et des Suèves). Madoz, RHE 1938, 5/20 (S. Is., auteur du Symbole de Tolède de 633).

§ 99. Poètes.

1. **Paulin de Périgueux** est l'auteur d'un poème *De vita S. Martini* (vers 470) c'est une adaptation en vers (3622 hexamètres) des écrits de Sulpice-Sévère (p. 207) sur S. Martin. Le même saint est encore le sujet de deux petites poésies (80 et 25 hexamètres).

Éditions : ML 61, 1009/76. Petschenig (CSEL 16) 1888. — Weymann, Beitrâge cur Geschichte der christl.-lat. Poesie 1926, 140 sqq. Chase, Harv. Stud. Class. Phil. 1932, 51/76.

2. **S. Sidoine Apollinaire,** né en 432 d'une famille lyonnaise distinguée, gendre de l'empereur romain Avitus, a composé, à l'imitation de Virgile et de Claudien, *24 Carmina* dont 3 panégyriques des empereurs, œuvres d'art soigneusement polies, répondant au goût du jour, sans aucne pensée chrétienne, mais pleine de tableaux mythologiques.

Après être devenu en 469, malgré sa résistance, évêque de Clermont-Ferrand, il se tourna vers l'épistolographie. Marchant sur les traces de Pline le Jeune et de Symmaque, il a laissé 9 livres contenant *147 Lettres*, riches en phrases, mais pauvres en idées, toutefois précieuses pour l'histoire de son époque; on y trouve des poésies, des épitaphes et des inscriptions pour des églises († 480/90).

Éditions : ML 58. Luetjohann (MGAuctAnt 8) 1887. Mohr, L 1895. — *Traductions :* française de Grégoire et Collombet, P 1836; anglaise de Dalton, 2 vol. O 1915. — *Monographies :* Allard, P 1910. Stevens, NY 1933. Klotz, PWK 11, 2, 2230/38. — *Études :* Martin, BJ 221, 133/36. Coville, Recherches sur l'hist. de Lyon du ve au ixe siècle, 1928. Loyen, REL 1933, 203/11; cf. Macé, ibid. 321/24. Anderson, CQ 1934, 17/23.

3. **Dracontius** (Blossius Aemilius), avocat à Carthage, un des poètes les plus connus et aux accents vraiment lyriques de la décadence. Il fut jeté en prison par le roi vandale Gontamond (484/96) à cause d'une poésie dédiée probablement à l'empereur de Byzance. Durant sa captivité, il composa : *Satisfactio* (158 distiques), aveu de sa faute devant Dieu et devant le roi et demande de pardon et 3 livres *De laudibus Dei* (2327 hexamètres), son œuvre la plus mûrie, chant de louanges à Dieu, Créateur et Providence du monde; le 3e livre exhorte à l'amour mutuel et à la confiance en Dieu.

Les 10 poésies du recueil Romulea (: Carmina Romana) traitent des sujets païens. L'*Orestis tragoedia* qui lui appartient également a été transmise sans nom d'auteur.

Éditions : ML 60, Vollmer (MGAuxtAnt 14) 1905 et L 1914. — *Monographies :* Godet, DThC 1822/24. Volmer, PWK 5, 1635/44.

4. Un anonyme qui vivait probablement en Afrique a écrit vers 500 un **Carmen ad Flavium Felicem** de resurrectione mortuorum et de judicio Dei (406 hexamètres) qui nous a été transmis sous le nom de S. Cyprien.

Éditions : Hartel (CSEL *3, 3,* 308/25) 1871. Waszink (FIP, Suppl 1) 1937; — Miltner-Zarunic, WSt 1930, 82/97.

5. Rusticus **Helpidius,** d'une famille italienne distinguée (VIe s.), a composé un *Carmen de Christi Jesu beneficiis (149 hexamètres)* riche en beautés poétiques et *24 tristiques* sur des sujets bibliques destinés à expliquer des tableaux (cf. le Dittochaeon de Prudence, p. 346.

Éditions : ML 62, 543/48. Brandes, Braunschweig 1890 (Carmen).

6. **Arator,** protégé d'Ennodius (cf. p. 408) sous-diacre romain a dédié au pape Vigile (544) un poème *De Actibus apostolorum* (2326 hexamètres), rempli d'explications allégoriques du Livre des Actes. L'auteur fut autorisé à lire lui-même son œuvre dans l'église de S. Pierre-aux-Liens. Il composa aussi 3 Épîtres écrites en distiques à des protecteurs (dont une au pape Vigile).

Éditions : ML 68, 63/252. Perugie, Venise 1909. — *Études :* Ansorge, De A. vet. poetarum lat. imitatore Br 1914. Inguanez, AL 153/55. Esposito, JTS 1929, 288/89.

7. **S. Venance Fortunat,** né vers 530 à Trévise en Vénétie, mort peu après 600, fit ses études à Ravenne. En 567, il se rendit en pélerinage au tombeau de S. Martin de Tours qu'il voulait remercier pour la guérison d'une maladie des yeux. Il fixa ensuite sa résidence à Poitiers où il avait fait la connaissance de deux moniales, S. Radegonde et sa fille adoptive Agnès. Sur les instances de ces saintes femmes, il se fit ordonner prêtre et devint l'aumônier de la communauté. Vers la fin du 6e siècle il fut élu évêque de Poitiers. Sa renommée poétique qui s'étendait chaque jour et son caractère aimable enjoué le mirent en relations avec toutes les personnalités intellectuelles de la Gaule, il fut particulièrement l'ami de S. Grégoire de Tours.

S. Fortunat est un poète extrêmement habile, formé à l'école des anciens (Virgile) et hautement doué qui a mis dans ses 300 poésies la grande variété de son talent. Si, par la forme, ses poésies appartiennent encore à l'antiquité, ses sentiments et sa culture permettent de le considérer déjà comme un homme du moyen âge. La plupart des productions de sa muse facile sont des poésies de circonstances en distiques élégiaques. Les localités et les contrées qu'il apprit à connaître, les grands du monde ecclésiastique et laïque qui lui

furent favorables, ses hôtes, les repas auquels il avait pris part, tout ce qu'il rencontrait, tout lui était occasion d'écrire une pièce de vers. A côté de nombreuses imitations ses poésies révèlent un talent vraiment lyrique : rêveries et jouissances extatiques, vivantes peintures de la nature.

a) Ses *Carmina miscellanea* en 11 livres renferment des hymnes, des élégies, des panégyriques, des épigrammes, des épitaphes et toute sorte de poésies de circonstances. Il faut citer spécialement : α) ses *Hymnes en l'honneur de la Sainte Croix*, composées à l'occasion du don d'une parcelle de la vraie Croix faite par l'empereur de Byzanze Justin II à S. Radegonde; les célèbres hymnes de la Passion adoptés par le bréviaire romain : *Pange lingua* et *Vexilla regis*. β) *De navigio suo* (10, 9) agréable récit d'un voyage sur la Moselle de Metz à Andernach, qui fait pendant à la « Mosella » d'Ausone (p. 344). Au milieu de ce recueil se trouvent aussi quelques lettres et 2 petits traités *en prose :* une Expositio orationis dominicae (10, 2) et une Expositio symboli (11, 1) qui dépend de Rufin (cf. p. 332).

b) *Outre ce recueil de poésies*, il nous reste encore de S. Fortunat : un *cantique à la S. Vierge*, également inséré dans le bréviaire : « Quem : terra, pontus, aethera » et une pièce plus longue « In laudem S. Mariae ». L'élégie *De excidio Thuringiae* (172 vers) est une lamentation émouvante sur la ruine de la maison royale de Thuringe et en même temps une marque de son amitié avec S. Radegonde. Le poème épique divisé en 4 livres *De vita S. Martini* (2244 hexamètres) suit de très près les écrits de Sulpice-Sévère, et de Paulin de Périgueux (cf. p. 207 et 423). S. Fortunat a encore écrit en prose 7 vies de saints, dont une Vie de S. Hilaire de Poitiers, de S. Germain de Paris et de S. Radegonde.

Éditions : ML 88. Leo et Krusch (MGAuctAnt 4) 1881/85. Lewison et Krusch (ibid 7) 1919/20, 205/24 et 337/428. — *Traduction* française de Ch. Nisard, P 1887. — *Monographies :* Nisard, P 1890. Meyer, GAb 1909/10, nº 5. Koebner, L 1915. Tardi, P 1927. Leclercq, DAL 5, 1982/97. — *Études :* Martin, BJ 221, 136/40. Dreves, Hymnologische Studien zu V. Fort. und Rab. Maurus 1908. Brewer, ZkTh 1919, 693/707 (S. Fort. auteur de 11 messes éditées en 1850 par F. J. Mone). Gougaud, La Vie et les arts liturgiques, 11, 1924/25, 252/62 (Salve festa dies). Blomgren, Studia Fortuniana, Up 1, 1933 (critique du texte); 2, 1934 (In laudem S. Mariae est authentique).

CHAPITRE II

ÉCRIVAINS GRECS

§ 100. Le Pseudo-Denys l'Aréopagite.

Les Œuvres. Sous le nom de Denys l'Aréopagite nous sont parvenus *qnatre assez longs traités*, tous dédiés à un disciple du nom de Timothée, et *10 lettres assez brèves.*

1. *Des noms divins* (13 ch.), traite des noms divins qui se rencontrent dans la Sainte Écriture et explique par eux l'essence et les attributs de Dieu (EP 2280/85; EA 1039/43).

2. La *Théologie mystique* (5 ch.) sur l'union mystique de l'âme avec Dieu à laquelle on se prépare par un état de passivité totale; l'âme est unie directement à Dieu par une contemplation extatique (EA 1054/59).

3. *De la hiérarchie céleste* (15 ch.) sur le monde des esprits célestes, leur nature, leurs qualités et leur répartition en 3 triades de chacune 3 chœurs (EA 1044/45).

4. *De la hiérarchie ecclésiastique* (7 ch.) traite de l'Église comme d'une copie du monde des esprits et distingue aussi en elle 3 triades : 3 sacrements : baptême, eucharistie, confirmation; 3 degrés dans le sacerdoce : évêques, prêtres, diacres; 3 degrés soumis aux précédents : moines, fidèles, imparfaits (catéchumènes, énergumènes, pénitents). En appendice dans le ch. 7 se trouve une description du rite des funérailles (EP 2286/87; EA 1046/53).

5. Comme destinataires des *10 lettres* on trouve : un moine du nom de Caïus (4 fois) l'apôtre S. Jean (1 fois, Ép., 10), Tite (1 fois, Ép., 9) et Polycarpe (Ép., 7). Par leur contenu, ces lettres veulent compléter les traités et donner des indications pour la pratique du ministère (EA 1060/65).

L'*auteur* veut passer pour l'Aréopagite Denys, converti par S. Paul (Actes 17, 34) (Ép., 7, 3; Div. Nom., 2, 11).

Il adresse donc ses écrits à des apôtres et à des disciples des apôtres, il raconte qu'il a observé à Héliopolis, l'éclipse de soleil survenue à la mort du Christ (Ép., 7, 2) et il affirme qu'il s'est trouvé avec S. Pierre et S. Jacques aux obsèques de la Vierge Marie (Div. Nom., 3, 2). En réalité, ces écrits ont vu le jour seulement vers la fin du ve siècle. Le monde d'idées de l'auteur est essentiellement influencé par le néo-platonisme dont il voudrait fondre les idées fondamentales avec les dogmes chrétiens. Sa langue est très particulière et obscure, il se complait à forger de nouveaux mots et les constructions recherchées.

Les premières traces de ces écrits se rencontrent chez le patriarche monophysite d'Antioche, Sévère (512/18), lorsque les monophysites, au colloque de Constantinople de 531, firent appel à ces écrits, le chef des évêques catholiques, Hypatius d'Éphèse, les repoussa comme apocryphes; pourtant Léonce de Byzance, S. Grégoire le Grand et S. Sophrone de Jérusalem les regardaient déjà comme authentiques. Après S. Maxime le Confesseur († 662) eut écarté toutes les objections, par son interprétation orthodoxe de passages qui avaient un ton hérétique, toute contradiction disparut. C'est par Hilduin, abbé de S. Denis († vers 844) que fut mise en circulation la légende de l'identité du disciple de S. Paul et auteur des Areopagitica avec le martyr de Paris S. Denis (IIIe s.). C'est dans la traduction latine de Scot Érigène (vers 850) que le moyen âge puisa sa connaissance du Pseudo-Demys dont les idées exercèrent la plus forte influence sur la pensée philosophique et théologique des grands maîtres de la scolastique.

Les premiers doutes relatifs à l'authenticité des écrits furent exprimés par l'humaniste Laurent Valla († 1457) que suivirent bientôt Érasme et les réformateurs. Au XIXe siècle l'authenticité fut de plus en plus généralement niée, jusqu'à ce que, en 1895, Stiglmayr (HJB 1895, 253/73, 721/48) et H. Koch (ThQ 1895, 353/420; Phil., 1895, 438/54; Pseudo-Dyon. A. in seinen Beziehungen zum Neuplatonismus und Mysterienwesen 1900) par des recherches conduites indépendamment l'un de l'autre et approfondies par des travaux ultérieurs, fussent parvenus au même résultat : les écrits dits aréopagites ne peuvent dater que de la fin du ve siècle, parce que leur auteur a puisé non

seulement dans Plotin († 270), mais a encore copié parfois mot à mot le néo-platonicien Proclus († 485). On peut désigner la Syrie comme sa patrie probable, car dans ses remarques liturgiques, il a expliqué un rite syriaque (Hannsens, EL 1924, 283/92).

Stiglmayr a soutenu avec des arguments respectables que Sévère d'Antioche serait le grand inconnu recherché (Sch 1928, 1/27, 161/89; malgré les objections présentées par Lebon (RHE 1930, 880/915, 1932, 296/313), Stiglmayr a maintenu sa thèse (Sch 1932, 52/67; BKV 11, 2, 169/72). Bardy (RSR 1931, 201/204 et Puech ont opposé des raisons convaincantes contre Devreese (AHD 1929, 159/67) qui voudrait placer la composition des écrits avant 450. L'hypothèse soutenue par Athénagoras *Ὁ γνήσιος συγγραφεὺς τῶν εἰς Διονύσιον τὸν Ἀ ἀποδιδομένων συγγραμμάτων* At 1932; EPh 1933, 9/51; 1934, 161/93, 443/62, 521/40 (= édité à part Alexandrie 1934); 1936 (contre Lebon) qui voit dans le faux Aréopagite, Denis le Grand d'Alexandrie est complètement erronée : cf. EO 1932, 458/65; BNJ 9, 1933, 380/84. Une autre hypothèse qui cherche le Pseudo-Denys dans l'entourage de S. Basile le Grand (Pera, RSPhTh 1936, 5/75; en sens opposé Cavallera, RAM 1936, 90/95) aura aussi peu de succès.

Éditions : MG 3/4. Quasten (FIP 7) 1937, 275/328 (Hiérarchie ecclésiastique 2/4.) — *Traductions :* française de Darboy, P 1845; allemande de Stiglmayr (BKV² 2, 11, 2) 1911/33; anglaise de Rolt, Lo 1920/35. — Stephanou, EO 1932, 446/69 (bibliographie depuis 1914). — *Influence du Pseudo-Denys :* Durantel, S. Thomas et le Ps.-D. P 1919. Drexl, BJ 230, 266/70. Hausmann, Ein neuentdeckter Kommentar zum Jo-Ev 1930. Théry, AL 1931, 17/280 (Scot Érigène); *Études Dyonisiennes*. Hilduin traducteur de D. P 1932. Hausherr OCP 1936, 484/90 (doutes au moyen âge).

Contenu doctrinal des écrits du Pseudo-Denys.

1) *Dieu et le monde.* L'essence de Dieu qui est la cause première de toutes choses ne peut être précisée ni par des attributs affirmatifs ni par des attributs négatifs. Dieu est l'unité (*ἕν*) d'où sort toute chose (*πρόδρομος*) pour plus tard retourner à lui (*ἐπιστροφή*). L'univers entier apparaît à l'Aréopagite comme un tout organique, il est pour lui une échelle allant jusqu'au ciel dont l'échelon supérieur, le chœur des anges avec ses trois plus hautes classes, pénètre encore dans le nuage le plus intérieur qui enveloppe Dieu, tandis que les plus bas échelons s'enfoncent dans le royaume des choses sans raison et sans vie. La plénitude de la lumière divine coule à travers

tous les échelons intermédiaires avec une diminution sans cesse progressive.

2) *Christologie.* Denys parle d'une activité unique ; à la fois humaine et divine (*μία θεανδρικὴ ἐνέργεια*) dans le Christ (Ep., 4; EP 2279). Cette formule, dont se réclamèrent les partisans de Sévère d'Antioche et les monothélites a été plus tard (649 et 680/81) rejetée par l'Église. Dans le traité Des noms divins (2, 9) il est question d'une *θεοπλαστία* de Jésus qui a un son monophysite.

3) *Les anges.* Tandis que chez les Pères plus anciens, notamment en Occident, l'opinion dominante attribuait aux anges un corps éthéré, l'Aréopagite les considère comme de *purs esprits* immatériels et les Pères postérieurs, tels S. Grégoire le Grand et S. Jean Damascène ont servi son opinion. S. Cyrille de Jérusalem (Cat., 23, 6; EP 849) et les Constitutions Apostoliques (8, 12, 8) mentionnent déjà *neuf chœurs* angéliques, mais sans les répartir en 3 triades. Les Pères précédents étaient encore incertains si les noms d'anges qu'on rencontre dans la Bible expriment ou non des différences entre eux. L'Aréopagite enseigna que la triade supérieure servait uniquement au service de Dieu et n'avait aucune relation avec les hommes. C'est ce que soutinrent aussi plus tard S. Thomas d'Aquin et Suarez qui, pour cette raison, rangèrent les anges envoyés aux hommes, Michel, Gabriel et Raphaël dans l'avant-dernière classe, celle des archanges; néanmoins la plupart des théologiens ont maintenu que tous les chœurs des anges peuvent être députés au service des hommes.

4) *La pénitence.* L'Ép. 8, adressée au moine Démophile, est un témoignage sur l'ancienne rivalité entre le monachisme pneumatique et le sacerdoce hiérarchique. Ce moine avait revendiqué pour lui l'administration du sacrement de pénitence. Denys l'en blâme vivement, le pouvoir d'absoudre, d'après l'ordre établi par Dieu, n'appartient qu'aux prêtres. Il croit cependant (Ép., 8, 2), comme Origène et beaucoup de théologiens jusqu'à Abélard au XIIe siècle, que le prêtre, en état de péché, ne peut plus « dispenser la lumière », c'est-à-dire transmettre la grâce divine.

5) *Le sacrement de confirmation* (*μύρον*) est, d'après Denys, sur le même rang que l'eucharistie (Hiérarchie ecclés., 4, 1). Il sert à conférer le Saint-Esprit (4, 3, 11) aux nouveaux baptisés.

Des déclarations de l'Aréopagite il résulte que la consécration des saintes huiles, des autels et des prêtres est réservée à l'évêque (5, 3).

H. Ball, Byzantinisches Christentum L ²1931. Ruchs, Augustin und der antike Friedensgedanke 1926, 126/38. Valdenberg, Byz 4, 1927/28, 247/55 (néo-platonisme). Lossky, AHD 1930, 277/310 (analogies). Maric, BoS 1932, 105/73 (christologie); cf. ThR 1933, 447; RevSR 1933, 258/63.

§ 101. Théologiens monophysites du VIe siècle.

1. **Sévère**, patriarche d'Antioche (512/18), fut déposé de son siège par l'empereur Justin I et vécut dès lors à Alexandrie († 558). Sur ses rapports avec le Pseudo-Denys, cf. ci-dessus p. 428. A partir de 522 environ, il combattit Julien, l'évêque d'Halicarnasse qui vivait également à Alexandrie depuis 518, à cause de sa doctrine sur l'incorruptibilité (*ἀφθαρσία*) du corps du Christ.

La très importante production littéraire de Sévère ne nous est guère parvenue que dans des traductions syriaques et jusqu'aujourd'hui n'a été imprimée que pour une faible partie.

a) *Traités dogmatiques et polémiques : Philalèthe*, polémique contre un ouvrage anonyme qui défendait la doctrine de Chalcédoine, édit. Sanda, Beyrouth 1928. *Liber contra impium Grammaticum* édit. Lebon (CSCO 4e série, 5/6) Lou 1929/33 (avec trad. latine). Une partie des ouvrages dirigés contre Julien d'Halicarnasse a été éditée par Sanda, Severi Antijulianistica, Beyrouth 1931 (avec trad. latine). Une circulaire contre Julien, édit. Draguet, Mu 1927, 75/92. 2 courts traités contre Julien composés par des élèves de Sévère, ibid. 1931, 255/317.

b) Des *125 Homélies* qu'il a prononcées entre 512 et 518, ont été éditées jusqu'à présent, dans la traduction syriaque de Jacques d'Édesse (vers 700) les nos 52-103 dans PO 4, 1; 8, 2; 12, 1; 16, 5; 20, 2; 23, 1; 25, 1 (1906/35) (avec traduction française). Nau ROC 7, 1929/30 (Hom. 89 et 94, en partie, en grec). Hom 77 dans PO 16, 5 (en grec).

c) De ses *4.000 lettres* réparties en 23 livres, W. Brooks en a édité 123, The sixth Book of the select Letters of Severus, 2 vol. Lo 1902/04 et 118 autres dans PO 12, 2 et 14, 1 (avec trad. anglaise).

d) Écrits liturgiques : L'*octoëchos*, livre de chants liturgiques encore en usage dans l'Église grecque, contient de nombreuses hymnes de Sévère; c'est dans ce recueil que se trouve la plus ancienne prière à la Sainte Vierge, commune à l'Orient et à l'Occident, Sub tuum praesidium; édit. dans PO 6, 1 et 7, 5 (1910/11).

Peisker, Severus von Antiochien, Halle 1903. Lebon, Le monophysisme sévérien, Lou 1909. Maspéro, Hist. des patriarches d'Alexandrie (518/616) P 1923. — Crum, Sévère d'Antioche en Égypte, ROC 1923, 92/104. Weber, Oktoëchos-Forschung, L 1937.

2. **Julien** évêque **d'Halicarnasse,** adversaire de Sévère, chef des Julianistes (aphartatodocètes ou phantasiastes) composa au cours de sa polémique avec Sévère 4 ouvrages dont il nous reste 154 fragments réunis par Draguet. Sanda a publié 3 nouvelles lettres dans Severi Antijulianistica 1931. — Sur un commentaire de Job faussement attribué à Julien, cf. p. 264.

Draguet, DThC 8, 1931/40; Julien d'Halicarnasse et sa controverse avec Sévère, Lou 1924. Contre l'interprétation adoucie de la doctrine de Julien, Jugie, EO 1925, 129/62; 265/85; réponse de Draguet, RHE 1937, 92/95. Sur une confession de foi, cf. Akinian-Casey, HThR 1931, 143 sqq; BZ 1932, 183/84.

3. **Jean Philopon** (= ami du travail) qui vivait à Alexandrie, a composé des ouvrages de grammaire et une série de commentaires sur des œuvres d'Aristote et enfin, après sa conversion au christianisme vers 520 aussi des ouvrages théologiques. Il s'est efforcé de réconcilier l'enseignement de l'Église avec l'aristotélisme († peu après 565).

Il nous reste les traités théologiques suivants : *De aeternitate mundi* dirigé contre les doctrines du néo-platonicien Proclus (édit. Rabe, L 1899); *De opificio mundi* (édit. Reinhardt, L 1897); c'est un commentaire sur le récit biblique de la création; *De paschate* (édit. C. Walter, L 1899).

Son principal ouvrage dogmatique « *L'arbitre* » (*Διαιτητὴς* édité par Sanda, Opuscula monophysitica J. Philoponi, Beyrouth 1930; texte syr. avec trad. latine) qui n'existe en entier que dans une traduction syriaque, soutient le trithéisme qui ne connait qu'une unité formelle et non pas une unité de nature des trois personnes. En christologie, il suit Sévère d'Antioche. Furlani a édité 6 traités anti-trithéistes dans PO 14, 4, 1920.

Études : Bardy, DThC 8, 831/39. Kroll, PWK 9, 1764/95. Furlani, RTr 3, 1922, 385/404 (L'arbitre). Th. Hermann, ZntW 1930, 209/64 (monophysisme). Iugie, EO 1934, 187/89 (contre la primauté du pape). Sur le commentaire du De anima : Leemans, ACI 1932, 203/13. Schissel, BNJ 9, 1932/33, 104/12. De Corte, Le commentaire de J. Philopon sur le 3e livre du « Traité de l'âme » d'Aristote, Liége 1934; cf. RTA Bull. 2, nº 800.

4. **Étienne Gobar** qui écrivait en Égypte ou en Syrie, probablement sous le règne de Justin II (565/78) s'est distingué aussi comme trithéiste. Selon Photius (Bibl. cod. 232) il a traité en 52 chapitres

et un appendice les questions théologiques les plus diverses, comme le fera Abélard avec sa méthode du « Sic et non ». Harnack, HThR 1923, 205/34.

§ 102. Théologiens anti-monophysites du VIe siècle.

1. **S. Léonce de Byzance** naquit vers 485 à Constantinople probablement et devint moine de bonne heure. En 519 il accompagna à Constantinople et à Rome les moines scythes lors de la controverse théopaschite (cf. p. 417) puis se retira dans la Nouvelle-Laure près de Jérusalem. En 531 il prit part à la conférence religieuse avec les sévériens (cf. p. 427) et mourut vers 543 à Constantinople.

S. Léonce a peut-être été le plus grand théologien grec de son temps; polémiste habile, connaissant également la logique aristotélicienne et la psychologie néo-platonicienne, il combattit avec succès surtout les monophysites contemporains (Sévériens et Julianistes). En théologie il suit surtout S. Cyrille d'Alexandrie dont il a exposé la christologie dans la langue du concile de Chalcédoine.

a) Son principal ouvrage, *Libri III adversus Nestorianos et Eutychianos* (entre 529 et 544) est un témoignage glorieux de la pénétration de son esprit et de son érudition patristique.

Le livre 1 montre que Nestorius et Eutychès, malgré leurs doctrines opposées, partent des mêmes fausses prémisses. Le livre 2 reproduit une discussion entre un orthodoxe et un aphtartodocète. Le livre 3 est dirigé contre l'hérésie nestorienne, surtout les erreurs de Théodore de Mopsueste.

b) Deux écrits plus courts *contre Sévère d'Antioche* : Solutio argumentorum Severi et Triginta capita adversus Severum. L'opuscule vraisemblablement authentique *Adversus fraudes Apollinaristarum* dévoile comme des falsifications plusieurs citations patristiques fabriquées dans des millieux hérétiques. Un ouvrage étendu intitulé *Scholia* a été conservé dans des remaniements postérieurs qui nous sont parvenus sous les titres de De sectis, Adversus Nestorianos, Contra Monophysitas.

Christologie. Les monophysites soutenaient qu'une nature ne pouvait exister qu'en tant qu'hypostase propre, par suite, s'il y a deux natures dans le Christ, il y a aussi deux hypostases ou personnes. Au contraire S. Léonce montrait que la nature

humaine du Christ n'est pas une hypostase en soi, parce que le concept d'hypostase exige non seulement l'individualité, mais aussi la subsistance, c'est-à-dire l'existence indépendante. Mais une nature peut avoir sa subsistance dans une autre hypostase, sans déchoir en simple accident; elle est alors *ἐνυπόστατος* et non pas *ἀνυπόστατος*. De même que le corps humain est enhypostasié dans l'âme, de même la nature humaine du Christ est *ἐν τῷ λόγῳ ὑποστᾶσα*. Le mot *ἐνυπόστατον* avait déjà son histoire dans la théologie chrétienne avant S. Léonce. Le concept (non pas le mot) d'enhypostasie est emprunté à la philosophie néo-platonicienne. S. Léonce, le premier, a renfermé avec l'expression *ἐνυπόστατον* le mystère de l'*ἕνωσις καθ' ὑπόστασιν* dans une formule brève et exacte.

Édition : MG 86, 1-2. — *Monographies :* F. Loofs (TU 3, 1/2) 1887. Rügamer, Wurtzbourg 1894. Ermoni, De Leontio Byzantino, P 1895. Junglas, Pa 1908. Grumel, DThC 9, 400/26. — *Études :* Devreesse, RevSR 1930, 545/76 (le florilège de L. de B.). Rees, HThR 1931, 111/19 (christologie). Grumel, EO 1926, 393/406. Jugie, EO 1936, 257 sqq (Esprit Saint). Schurr, Die Trinitätslehre des Boethius, Pa 1935, 108 sqq.

2. **Jean Maxence,** chef des moines scythes théopaschites (cf. p. 432) qui se rendit avec eux et S. Léonce à Constantinople et à Rome, est l'auteur d'un dialogue *Contra Nestorianos*, écrit en latin et de plusieurs Libelli, parmi lesquels la vive *Responsio ad epistolam Hormisdae.*

Éditions : MG 86, 1, 75/158. SchAC IV 2, 3/62. — *Études :* Cappuyns, RTA 1934, 121/42 (Jean Maxence auteur des canons 1-8 du concile d'Orange de 529). Schurr (cf. nº 1) 108 sqq. Nisters, ThQ 1932, 119/37 (Coll. Palat. œuvre d'un théologien scythe).

3. **S. Anastase I,** patriarche d'Antioche (559/99) combattit l'aphtartodocétisme de l'empereur Justinien et fut exilé pour cette raison en 570; ce fut seulement en 593 qu'il put regagner son siège, sur les instances de S. Grégoire le Grand. Ses nombreux écrits dogmatiques et polémiques, parmi lesquels se trouvait un ouvrage « Contre l'arbitre de Jean Philopon » sont tous perdus. On a édité de lui : *4 sermons*, dont un discours à l'occasion de son retour, et 5 traités dogmatiques sur l'essence et l'immensité divines, l'incarnation, la passibilité et la résurrection du Christ. Sa fête se célèbre le 21 avril.

Éditions : MG 89, 1293/1408. Pitra, Juris eccles. Graec. hist. et mon. 2, 1868, 251/57 (discours sur son retour). — *Études*, Rivière 1931, 230/33. Jugie, EO 1936, 257 sqq (le Saint-Esprit).

4. **Anastase II**, patriarche d'Antioche (599/609), traduisit la Regula pastoralis de S. Grégoire le Grand. Cette traduction n'a pas été conservée.

5. **Eulogе**, patriarche d'Alexandrie (580/607), ami de S. Grégoire le Grand, combattit les novatiens et surtout les monophysites, dans de nombreux ouvrages dont il ne reste que quelques fragments (MG 86, 2, 2937/64). D'après Epifanovitch, Festschrift, N. I. Karajev, S. Petersbourg 1917, 130/41, les extraits du De Trinitate (édit. Bardenhewer, ThQ 1896, 353/401) ainsi que l'Homélie pour le dimanche des Rameaux (conservée en entier; MG 86, 2, 2913/38) ne sont pas authentiques. L'homélie est la propriété de S. Sophrone de Jérusalem. Cf. RHE 1928, 802; BNJ 8, 1931, 424/25.

§ 103. L'EMPEREUR JUSTINIEN I (527/65).

Justinien, homme aux qualités intellectuelles éminentes et très cultivé, infatigable comme homme d'état, législateur, constructeur et poète, parce qu'il se regardait comme le chef suprême et responsable de l'Église, intervint dans la vie intérieure de celle-ci, non seulement par des mesures législatives radicales, mises impitoyablement à exécution et qui fréquemment empiétèrent sur la doctrine de l'Église, mais aussi mit son orgueil à briller comme écrivain théologique. On peut cependant soupçonner que les traités, lettres et décisions théologiques parus sous son nom ont été pour une part composés par Théodore Askidas, évêque très influent à la cour impériale.

a) *Contre le monophysisme :* Édit contre les sévériens, adressé à Mennas évêque de Constantinople (536); Traité contre les monophysites adressé à des moines d'Égypte (542/43) qui s'étaient convertis du monophysisme au catholicisme.

b) *Contre l'origénisme :* Édit de 543; Lettre au Saint Synode (553).

c) *Contre le nestorianisme* (= les Trois-Chapitres, c'est-à-dire 1. la personne et les ouvrages de Théodore de Mopsueste, 2. les écrits de Théodoret de Cyr contre S. Cyrille et le concile d'Éphèse, 3. la lettre d'Ibas d'Édesse) : Confession de la vraie foi (entre 551/553); Lettre (*τύπος*) au Saint Synode (553) et un traité trés violent contre un ouvrage aujourd'hui perdu qui défendait les Trois-Chapitres (550 ou 553).

d) *Divers :* 13 lettres à différents papes; Novelles, lois concernant les affaires ecclésiastiques (cf. p. 217); édit en faveur des aphtarto-

docètes (peu avant 565) est perdu; Tropaire (antienne) *Ὁ μονογενὴς υἱὸς καὶ λόγος τοῦ Θεοῦ* (vers 535).

Éditions : MG 86, 1. ML 69, 177/328. Lettres dans ML 63, 66 et 69 (parmi les lettres des papes). Lois dans ML 72, 921/1110 (cf. p. 000). *Monographies :* Knecht, Die Religionspolitik K. Justinians I, Wurtzbourg 1896. Ch. Diehl, Justinien et la civilisation byz. au VIe siècle. P 1901. Baker, Lo 1932. Vasiliev, Hist. de l'empire byz. P 1932. Jugie DThC 8, 2277/90. Fritz, DThC 11, 1565/87 (origénisme). Leclercq, DAL 8, 507/603. Alivisatos, Die kirchliche Gesetzgebung J' L 1913. Glaizolle, Un empereur théologien, Lyon 1905. Pargoire, L'Église byz. 527/847, P 1923. — *Études :* Bardy, RSR 1920, 224/52 (fragments grecs du *Περὶ ἀρχων* d'Origène chez Justinien). Grumel, EO 1923, 398/418 (tropaire). Batiffol, RSR 1926, 193/264 (Justinien et le Siège apostolique.) Devreesse, RevSR 1931, 543/65 (débuts de la querelle des Trois-Chapitres). Iugie, EO 1932, 399/402 (Justinien aphtartodocète). Browe, Analecta Gregoriana 8, 1935, 109/46, législation sur les Juifs.

Agapet, diacre de Sainte Sophie à Constantinople, fut le précepteur de Justinien et a écrit probablement à l'époque de l'avènement de Justinien, une *ἔκθεσις* sur les devoirs d'un prince chrétien, recueil de 72 maximes. Par la suite ce miroir des princes fut employé comme livre scolaire.

Édition : MG 86, 1, 1163/86. — Emminger, Studien zu den griechischen Fürstenspiegeln 1913.

Timothée, prêtre de Sainte Sophie à Constantinople, offre dans un ouvrage composé vers 600 une énumération, avec leurs caractéristiques, des schismes et des hérésies du VIe siècle.

MG 86, 1, 11/68.

§ 104. Littérature biblique et exégétique.

Rien ne caractérise plus clairement le déclin de la littérature patristique et la paralysie progressive de la productivité en cette période de décadence que l'évolution de la littérature exégétique. Désormais en n'écrit plus de commentaires personnels sur les livres bibliques, mais on transforme les commentaires écrits par les Pères en chaînes (chaînes exégétiques), c'est-à-dire on se borne à transcrire à la suite des divers passages de la Bible les commentaires des exégètes plus anciens, sans prendre personnellement position.

Lietzmann, Catenen, Fr 1897. Karo et Lietzmann, GN 1002, 1, 3 et 5. Devreesse, DBSuppl 1, 1083/1234. Faulhaber, LThK 5, 888/89

Tandis que les écoles de rhéteurs de l'Orient grec approchaient de leur fin, l'*École de Gaza* fut particulièrement florissante au ve et au vie siècle. Tous les « sophistes » qui y enseignèrent appartenaient au christianisme et les plus éminents d'entre eux Procope et Énée, se distinguèrent aussi par des ouvrages théologiques.

1. **Procope de Gaza** († vers 538) fut le premier à composer de longues *chaînes exégétiques* : notamment une chaîne sur l'*Octateuque* en double recension; la forme la plus courte imprimée complètement seulement dans une traduction latine a été conservée. On a aussi imprimé de lui des chaînes sur les 4 livres des Rois, les Paralipomènes, Isaïe et le Cantique des cantiques. La chaîne sur les Proverbes (MG 87, 2, 1221/1544) n'est pas authentique.

Ses *163 lettres* (édit. Hercher, Epistolographi graeci, P 1873, 533/98) sont aussi importantes pour sa biographie que l'oraison funèbre composée par son élève *Choricius* (édit. Förster-Richtsteig, L 1929, 109/28), mais sans aucun intérêt théologique. De ses discours il nous est resté le panégyrique de l'empereur Anastase († 518) (édit. Kempen, Bonn 1918).

Édition : MG 87, 1-2. — *Monographies :* Seitz, Die Schule von Gaza, Hei 1892. Eisenhofer, Fr 1897. Zellinger, LThK 8, 490/91. Devreesse, DB Suppl 1, 1087/89. Möhle, ZntW 1934, 89; ZatW 1934, 177 (chaîne sur Isaïe). Deconnink, Essai sur la chaîne de l'Octateuque, P 1912; cf. BLE 1912, 376/79.

2. Un contemporain plus âgé de Procope, le rhéteur **Enée de Gaza** († peu après 518) survit comme auteur d'un dialogue dirigé contre le néo-platonisme et fort apprécié au moyen âge « Théophraste ou Sur l'immortalité de l'âme et la résurrection des corps ». Nous possédons encore de lui *25 lettres* assez courtes (édit. Hercher 24/32).

Édition : MG 85, 871/1004. — *Monographies :* Schalkhausser 1898. Sikorski, Br 1909. Valdenberg, Byz 4, 1927/28, 262/68.

3. **Olympiodore**, diacre à Alexandrie vers 510, a écrit des commentaires sur l'Ecclésiaste, Job, Jérémie et Baruch, imprimés seulement en partie (MG 89, 13/780). Un commentaire sur Esdras et un traité contre Sévère d'Antioche sont perdus. Cf. Devreesse, DBSuppl 1, 1137; 1141 et 1164.

4. **Cosmas Indicoplastès**, probablement négociant nestorien d'Alexandrie qui alla jusqu'en Afrique orientale et à Ceylan et se fit ermite par la suite, donne dans les 12 livres de sa *Χριστιανὴ τοπογραφία* (vers 550), qui renferme de précieux renseignements géographiques, scientifiques et culturels, un exposé du système

biblique du monde et combat le système de Ptolémée. Le livre 5 traite des questions d'introduction biblique.

Éditions : MG 88, 51/470. Winstedt, C 1909. — Traduction anglaise de Mc Crindle, Lo 1897. Leclercs DAL 8, 820/49. Wecker, PWK 11, 1487/90. Peterson, EL 1932, 66/74 (liturgie alexandrine); cf. JL 12, 1932, 365/66.

5. **Oecuménios**, philosophe et rhéteur, puis peut-être, évêque de Trikka en Thessalie, partisan de Sévère d'Antioche, a composé dans la 1re moitié du VIe siècle un *commentaire sur l'Apocalypse* en 12 livres. D'autres commentaires sur le Livre des Actes, les Épîtres de S. Paul et les Épîtres catholiques, publiés sous son nom ne sont pas authentiques (MG 118/19); ils ne renferment que des citations tirées de ses scolies sur les Homélies de S. Jean Chrysostome sur S. Paul.

Édition : Hoskier, AnnArbor 1928; cf. Diekamp, Bi 1929, 81/84; PhWo 1930, 772/77; BZ 1931, 374/79. — *Études :* Devreesse, DBSuppl 1, 1211/14; J. Schmid BiZ 19, 1931, 255/56. Schmid-Spitaler, OC 1934, 208/18.

6. **André**, archevêque de **Césarée** en Cappadoce, a écrit aussi, probablement dans la 1re moitié du VIe siècle, en utilisant Oekuménios, un commentaire sur l'Apocalypse (MG 106) qui présente une exégèse pneumatique.

Diekam, HJB 1897, 1/36; SbB 1901, 1054/56. Stadmuller (TU 48, 2), 1936, 53.

7. Nous possédons de **Grégoire**, évêque d'**Agrigente**, en Sicile, (vers 552) un commentaire sur l'Ecclésiaste en 10 livres qui cherche à respecter le sens littéral (MG 98, 741/1182). Une Vie de Grégoire par un certain Léonce se trouve dans MG 98, 549/716.

8. Un **Pierre de Laodicée** (vers 700), inconnu par ailleurs, est nommé dans un manuscrit comme l'auteur de commentaires sur les 4 évangiles. Il s'agit de compilations d'exégètes plus anciens.

Comment. sur Mt, édit. Heinrici, L 1908. — Monographie sur le commentaire de S. Luc par Rauer, Mr 1920 — Fritz, DThC 12, 1939/40. Manson, ZntW 1936, 307.

§ 105. Auteurs ascétiques.

1. De **Barsanuphe** († vers 540) et de **S. Jean** († vers 550), moines d'un cloître près de Gaza, nous ont été conservées dans *un seul* recueil, *396* et *446 lettres* de direction; 100 sont adressées à l'ascète Dorothée (EA 1068/75).

Édition : Nicodème Hagiorita, Venise 1816; cf. Vailhé, EO 1904,

268/76. Fragments dans MG 86, 1, 891/902; 88, 1811/22. — *Monographie :* Vailhé, EO 1905, 14/25, 154/60.

2. **S. Dorothée**, abbé d'un monastère près de Gaza, disciple de S. Barsanuphe et de S. Jean (nº 1) a laissé *24 conférences spirituelles* très estimées par la suite et 8 courtes lettres adressées à des religieux (EA 1079/92).

Édition : MG 88, 1161/1842. — *Traduction* allemande de Hermann, Kevelaer 1928. — *Monographies :* Vailhé, DThC 4, 1785/86. Phokylidès, EPh 1918, 319/36, 449/64; 1925, 245/321.

3. A **Antiochus**, moine de Saint-Sabas près de Jérusalem, nous devons, outre un récit sur la prise de Jérusalem par les Perses (614), l'important *Πανδέκτης τῆς ἁγίας γραφῆς*, recueil de maximes morales empruntées à la Sainte Écriture et aux ouvrages des Pères (620).

Édition : MG 89, 1421/1850. — *Traduction* anglaise de la partie historique par Conybeare, Engl. Hist. Rev. 1910, 502 sqq. — *Monographie :* Bardy, DSp 1, 701/02. Vailhé, EO 1898, 8/9.

4. **S. Jean Climaque** (né avant 579, † vers 649), moine au Sinaï, dut son surnom à son ouvrage *Κλίμαξ τοῦ παραδείσου* (Échelle du paradis). En 30 chapitres ou degrés il offre des instructions données en termes populaires sur les vices dangereux pour les moines (1-23) et sur les vertus qui doivent les distinguer (24-30). Ce livre connut une très grande vogue et fut traduit dans les langues les plus diverses. En appendice se trouve un « Mot au pasteur » (c'est-à-dire le supérieur du monastère) adressé à l'abbé Jean de Raithou (EA 1093/1130).

Édition : MG 88, 631/1210. Vie dans MG 88, 596/608 et Nau, OC 1902, 58/87 : cf. BZ 1902, 35/37. — *Études :* Petit, DThC 8, 690/93. Pargoire, EO 1905, 372/73. Salaville, EO 1923, 440/54 (vie et œuvres). Saudreau, VS 1924, 353/70 (doctrine spirituelle). Ball, Byzant. Christentum, M 1931, 1/60. Altaner, ZKG 1934, 484/85.

5. **Thalassius**, abbé d'un monastère dans le désert de Libye (vers 650) a laissé un recueil de sentences (en 4 centuries) sur la vertu et la perfection (EA 1314/28).

MG 91, 1427/70.

6. De **Jean**, évêque de **Carpathus**, île entre la Crète et Rhode (vers 680) on a imprimé deux recueils de 97 et 82 instructions et exhortations adressées à des moines.

Édition : MG 85, 791/826, 1837/60. — *Études :* Petit, DThC 8, 753/54; en sens opposé Disdier, EO 1932, 17/43, 284/303.

§ 106. Écrivains anti-hérétiques du VIIe siècle.

1. **S. Sophrone**, originaire de Damas, fut vraisemblablement d'abord professeur de littérature, puis moine au couvent de Saint-Théodose de Jérusalem; il fit ensuite avec un ami plus âgé, Jean Moschus, († 619 : cf. p. 193) des voyages en Égypte et à Rome. En 633, il défendit devant Cyrus, patriarche monothélite d'Alexandrie et bientôt après à Constantinople, devant le patriarche Sergius, la doctrine de Chalcédoine. Après son élévation au siège patriarchal de Jérusalem (634), il publia immédiatement une lettre synodale contre le monothélisme où il explique en détail la doctrine des deux volontés dans le Christ (EP 2289/90). Il mourut en 638, un an après la prise de Jérusalem par le calife Omar (637).

Outre sa *lettre synodale*, S. Sophrone avait composé un second ouvrage aujourd'hui perdu contre le monothélisme, un *recueil de 600 témoignages patristiques* en faveur du dogme des deux volontés dans le Christ. Il est aussi l'auteur des *ouvrages hagiographiques* déjà cités (cf. p. 193) et a enfin laissé *11 sermons* (cf. p. 434, 5) et *23 Odes anacréontiques* composées pour des fêtes ecclésiastiques.

Édition : MG 87, 3, 3147/4014. — *Études :* Vailhé, ROC 1902, 360/85; 1903, 32/69 et 356/87. Grumel, EO 1929, 19/32 (contre le monergisme). Opitz, ZntW 1934, 24 (lettre syriaque à Arcadius de Chypre).

2. **S. Maxime le Confesseur**, né vers 580 dans une famille distinguée de Constantinople, fut tout d'abord premier secrétaire de l'empereur Héraclius, mais dès 613/14 il entra dans un monastère à Chrysopolis (Scutari). Ayant pris la fuite dès 626 devant les Perses, il se trouvait avec S. Sophrone à Alexandrie en 633, et séjourna alors probablement dans l'Afrique du Nord (Carthage). Sa lutte théologique fut d'abord dirigée contre le monophysisme puis, à partir de 640/41 contre le monothélisme dont les représentants (Sergius, Pyrrhus I) avait entretenu avec Maxime de bonnes relations durant un certain temps. En 645, il soutint une discussion victorieuse à Carthage avec Pyrrhus, ex-patriarche de Constantinople (cf. le procès-verbal dans MG 91, 287/354), fit condamner le monothélisme par plusieurs synodes africains et obtint finalement la condamnation

solennelle de l'hérésie (Ecthèse et Type) au synode de Latran tenu à Rome en 649.

En 653, S. Maxime fut amené à Constantinople comme prisonnier. Le procès se termina par son bannissement en Thrace (655). En 662 il dut comparaître de nouveau devant un synode à Constantinople. Cette fois, S. Maxime, son disciple Anastase et l'apocrisiaire romain Anastase furent exilés à Lazica, en Colchide, après avoir eu la langue et la main droite coupées. La même année, S. Maxime succombait en exil à ses souffrances. Sa fête se célèbre le 13 août. Cf. les récits du procès et une vie anonyme dans MG 90, 67/172.

S. Maxime est le théologien grec le plus éminent du VIIe siècle et le vainqueur du monothélisme sur le terrain scientifique. Ses ouvrages le révèlent comme un théologien dogmatique à l'esprit pénétrant et un profond mystique, qui s'est aussi occupé de questions exégétiques et liturgiques. Une grande importance s'attache à son interprétation orthodoxe des œuvres du Pseudo-Denys (cf. p. 427). En philosophie il était éclectique. Ses livres (EA 1296/1313) sont souvent difficiles à comprendre et écrits dans un style ampoulé.

a) Dans ses œuvres *exégétiques*, qui consistent principalement en explications de passages difficiles, il se montre partisan de l'interprétation allégorique et morale : Quaestiones ad Thalassium; Quaestiones et dubia; explication du Ps. 59 et du Pater.

b) Commentaires sur le Pseudo-Denys et plusieurs sermons de S. Grégoire de Nazianze.

c) *11 traités et lettres dogmatico-polémiques* combattent le monophysisme et 23 autres le monothélisme; 3 traitent de questions anthropologiques; (De anima; cf. p. 178, 4).

d) *Œuvres morales et ascétiques*. Les plus connues sont le célèbre dialogue *Liber asceticus* et les *400 Capita de caritate*. 2 autres recueils de sentences, les 234 Capita alia et les 500 Diversa capita theologica et oeconomica ne sont pas authentiques (composés après 1100).

e) Œuvres *liturgiques : Mystagogia*, explication symbolique de la liturgie; Computus ecclesiasticus sur la date des fêtes liturgiques et autres questions chronologiques. 3 Hymnes sont apocryphes. — *Éditions :* MG 90/91; 4, 15/432, 527/76; 19, 1217/80. Nouveaux textes chez Epifanovitch, Kiew 1917; cf. BNJ 8, 1931, 374/76. Cantarella Massimo Conf. La mistagogia ed altri scritti, Fl 1931 (avec trad., italienne). — *Traduction* allemande du Liber asceticus par Garbas, Br 1925. Sur la Vie de S. M. : Grumel, EO 1927, 24/32. Devreesse,

AB 1928, 5/49; 1935, 49/80. Grumel, DThC 10, 448/59. — *Sur ses œuvres :* Sajdak, BZ 30, 1929/30, 270 (scolies sur S. Gr. de Naz.). Messerschmidt, RQ, 1931, 68/69 (Comm. sur l'Apocal.). Bardy, Rb 1933, 332/39 (Quaestiones). Devreesse, RevSR 1937, 25/35 (Ép. 8). — *Œuvres apocryphes :* Disdier, EO 1931, 160/78 (Diversa capita); 1932, 17/43 (Capita alia : composés par le moine Élie, XI/XIIe s.; MG 127, 1128/76). Mercati, Mélanges Bidez, 1933/34, 619/25 (3 Hymnes); BZ 1934, 348/51 (MG 90, 1461/62).

Christologie : Le Logos occupe le centre de l'histoire du monde. Le temps avant le Christ est la période de préparation à l'humanisation de Dieu (σάρκωσις), le temps après le Christ est la période de divinisation de l'homme (θέωσις) qui a débuté par l'incarnation du Logos.

En tant que nouveau principe de vie pour les hommes, le Christ doit nécessairement être vrai Dieu et vrai homme. De cette double nature découlent une double volonté et une double activité (ἐνέργεια). La nature n'a cependant que la volonté ou puissance de se déterminer, par contre le fait de choisir, de vouloir ceci ou cela appartient à la personne. S. Maxime appelle cet acte de la volonté le vouloir gnomique (ἡ γνώμη). La nature humaine du Christ n'a qu'un vouloir physique et non pas le vouloir gnomique; car la détermination de la volonté est réglée par le Logos seul qui, avec sa volonté divine, dirige aussi la volonté humaine et en écarte toute erreur et tout péché.

Straubinger, Die Christologie des hl. M. Bonn 1906. Schönfeld, Die Psychologie des M. 1918. Saudreau, VS 1919, 255/64 et Disdier, EO 1930, 296/313 (spiritualité). Stephanou, EO 1932, 398/14.

3. **Anastase le moine** et **Anastase l'apocrisiaire** les deux compagnons de souffrances de S. Maxime (cf. p. 440). Le *moine* († 662) est l'auteur d'une lettre, conservée en latin, sur les deux volontés dans le Christ (MG 90, 131/36). L'*apocrisiaire* († 666) a composé les récits du procès mentionnés ci-dessus (p. 440) (MG 90, 109/70) et une lettre avec des témoignages patristiques contre le monothélisme (MG 90, 173/94). D'après Stiglmayr (BZ 1909, 14/40) il est aussi le compilateur d'un florilège dogmatique la *Doctrina Patrum* (édit. Diekamp 1907) qui se tourne principalement contre le monophysisme et le monothélisme et est très important comme mine de citations d'ouvrages aujourd'hui perdus. Diekamp incline à admettre pour auteur Anastase le Sinaïte dont il va être question.

4. L'abbé **Anastase le Sinaïte** († peu après 700) fut un défenseur zélé de la doctrine catholique contre les nestoriens, les monophysites,

les monothélites et les juifs. Ses œuvres ont été peu étudiées jusqu'ici et ne sont pas toutes imprimées.

Le *Guide* (Viae dux) veut guider le lecteur dans la lutte contre les hérétiques; une explication allégorique de l'*Hexaéméron*, en 12 livres, les 154 *questions et réponses* qui traitent presque toutes des sujets exégétiques renferment des interpolations postérieures (EH 1108); une courte Histoire des hérésies et des Synodes (édit. Pitra); plusieurs sermons; cf. ci-dessous p. 448, 3.

Éditions : MH 89. Pitra, Juris eccles. Graecorum hist. et monum. 2, R 1868, 238/94. Nau, OC 1903, 56/90. — *Études :* Spacil, La teologia di S. Anastasio S. R 1923. Vailhé, DThC 1167. Janin, DHG 1482/83. Jülicher, ZntW 1925, 20/28 (Le Guide entre 690/700). Cumont, BZ 30, 1929/30, 31/35. Bardy, Rb 1933, 339/43 (Questions); Dsp 1, 546/47.

§ 107. Écrivains anti-hérétiques du VIIIe siècle.

1. **S. Germain de Constantinople** († 733) professa d'abord, comme évêque de Cyzique et sous la pression impériale, le monothélisme, mais dès 715, comme patriarche de Constantinople, il fit condamner cette erreur dans un synode. A cause de son attitude favorable aux images il fut déposé en 730. Sa fête se célèbre le 12 mai.

De ses *4 lettres dogmatiques*, 3 sont importantes pour l'histoire de la controverse sur le culte des images, à ses débuts, la 4e (Ep. ad Armenos) est une apologie de la doctrine de Chalcédoine. Le dialogue De vitae termino, sur le sens et le but de la vie humaine, est une justification de la divine Providence. Le traité De haeresibus et synodis (vers 727) est un exposé historique. De ses 9 *Homélies*, 7 sont consacrées à la Sainte Vierge et 3 traitent De dormitione B. M. V. (EP 2336c). On lui a attribué de nombreuses hymnes. L'opuscule Rerum ecclesiasticarum contemplatio, explication de la liturgie, est d'une authenticité douteuse.

Édition : MG 98, 39/454. — Cayré, DThC 6, 1300/09. Grumel, EO 1922, 165/75 (iconologie); EO 1931, 422/30 (primauté romaine). Chevalier, Gr 1937, 372/77 (Homélies mariales). — *Sur l'histoire des débuts de la controverse des images :* Ostrogorsky, Studien zur Geschichte des byz. Bilderstreits Br 1929. Martin, A History of the Iconoclastic Controversy, Lo 1930. Bréhier, La querelle des images, P 1914.

2. **S. Jean Damascène** (né vers 675, † 749). Sur sa vie nous avons peu de renseignements certains, parce que ses anciennes biographies qui datent seulement du Xe ou du XIe siècle (en grec

et en arabe) sont légendaires. Né vers 675 d'une famille chrétienne distinguée, à Damas, alors sous la domination des califes, il succéda à son père dans la charge de logothète, c'est-à-dire de chef civil de la population chrétienne. A cause de sa foi, il abandonna sa fonction officielle et entra, avant 726, avec son frère adoptif Cosmas qui, en 743, devint évêque de Maïouma près de Gaza, au monastère de Saint-Sabas à Jérusalem. Jean se fit ordonner prêtre, s'adonna à la prédication et vécut entièrement dans la piété et ses travaux littéraires.

Le synode iconoclaste de 754 prononça l'anathème contre lui et contre S. Germain; le 7e concile général, à Nicée en 787, combla d'éloges les deux défenseurs du culte des images. Sa fête se célèbre le 27 mars. Il a été proclamé Docteur de l'Église en 1890.

S. Jean Damascène est le dernier grand théologien de l'ancienne Église grecque. Il s'est occupé non seulement de questions dogmatiques et morales, mais aussi de questions exégétiques et historiques; il a aussi laissé de magnifiques homélies et a composé des chants liturgiques de valeur durable (EP 2337/90; EA 1329/36).

a) Son principal titre de gloire lui vient comme auteur de la Source de la connaissance (*Πηγὴ γνώσεως*) dont la 3e partie (Exposé de la foi orthodoxe) est devenue durant le moyen âge et en partie jusqu'à nos jours le manuel classique de théologie dogmatique des églises grecque et slave-orthodoxe.

Cet ouvrage parut après 742 et est dédié à Cosmas. Il se divise en 3 parties : 1. *Dialectique*, introduction philosophique à la théologie dogmatique, explique surtout les définitions philosophiques empruntées à Aristote et aux Pères de l'Église. 2. L'*histoire des hérésies* qui dépend entièrement de S. Épiphane, de Théodoret et d'autres sources connues de nous; seuls les 3 derniers chapitres (101/03) qui parlent de l'Islam, des iconoclastes et de la mystique des aposchites, offrent des données originales, mais ont probablement été ajoutés par une autre main. 3. Exposé de la foi orthodoxe (100 ch.) présente une synthèse personnelle des enseignements des Pères grecs sur les principaux dogmes chrétiens.

En Occident, cette 3e partie, par adaptation aux 4 livres des sen-

tences de Pierre Lombard, fut divisée en 4 livres : I sur Dieu, II sur la création et la Providence, III sur le Christ, IV sur le baptême et l'eucharistie, le culte des saints et des images, le canon des Livres Saints, le mal et les fins dernières. Dans l'enseignement sur Dieu, S. Jean suit surtout le Pseudo-Denys, pour la théologie trinitaire il préfère S. Grégoire de Nazianze, pour le christologie S. Léonce de Byzance, S. Maxime le Confesseur et S. Anastase le Sinaïte, pour le dogme de la création Némésius d'Émèse.

b) *Petits traités dogmatiques.* On peut regarder comme ébauches de son œuvre principale les 4 traités suivants : Introduction élémentaire aux dogmes, analogue à la Dialectique; Opuscule sur la vraie doctrine composé probablement pour un évêque monothélite converti; un catéchisme Sur la Sainte Trinité; une Confession de foi conservée dans une traduction arabe. Ces deux derniers écrits ne sont pas d'une authenticité certaine.

c) Au groupe des *écrits polémiques*, la plupart assez courts appartiennent : 3 *Apologies du culte des images*, composées de 726 à 730; elles peuvent être regardées comme le triple remaniement du même thème occasionné par la modification de la situation de l'Église. S. Jean a créé ainsi la base de toutes les discussions ultérieures sur le culte des images et des reliques.

2 traités combattent le *nestorianisme*, 2 le *monophysisme* auxquels s'ajoute comme 3e écrit la lettre adressée à l'archimandrite Jordanès sur le Trisagion (cf. p. 296), 1 contre le monothélisme, 2 contre le manichéisme; enfin il reste des fragments d'un écrit sur les dragons et les fées qui combat la superstition.

d) Son œuvre *exégétique*, un commentaire *sur les Épîtres de S. Paul*, est une compilation tirée de S. Jean Chrysostome, Théodoret et S. Cyrille d'Alexandrie.

e) Son œuvre *ascétique et morale* principalee st constituée par les *Parallèles sacrés*, en 3 livres, recueil de sentences et de textes édifiants sur la vie chrétienne empruntés à la Sainte Écriture et aux Pères de l'Église. Il nous reste en entier, mais dans une recension fortement abrégée, les 2 premiers livres (1. Dieu et ses attributs, 2. l'homme et sa vie) ainsi que deux remaniements très abrégés de l'ouvrage qui ont abandonné le plan original et artistique de l'ensemble. 3 courts traités ascétiques : De octo spiritibus nequitiae, c'est-à-dire Sur les 8 péchés capitaux; Sur les vertus et les vices : Sur les jeûnes sacrés, relativement à la durée du carême dans les différentes églises.

f) Des 13 *Homélies* qu'on lui attribue, 9 seulement sont authentiques; trois ont consacrées à la mort et à l'assomption de la Vierge Marie (*εἰς τὴν κοίμησιν*; cf. p. 105 et 442); dans la 2e au chapitre 18 se trouve une interpolation d'une main postérieure (EO 1926, 385/92).

g) S. Jean Damascène survit dans l'Église grecque encore à cause de ses hymnes, les unes métriques, les autres rythmiques, composées pour la plupart pour les fêtes de Notre-Seigneur. Une célébrité particulière s'est attachée à ses canons, chants composés de 9 odes différentes par leur construction métrique et leur mélodie. L'*Octoechos* (p. 430) dont l'ensemble est d'origine postérieure, renferme aussi plusieurs poésies composées par S. Jean.

h) *Œuvres apocryphes* « *Sur ceux qui sont morts dans la foi* », cet écrit montre comment par la prière, la sainte messe et l'aumône, on peut venir en aide aux défunts. La *Lettre sur la confession* qui attribue même aux moines qui ne sont pas prêtres le pouvoir de donner l'absolution (cf. p. 429) est l'œuvre d'un certain *Siméon, le « Nouveau Théologien* († 1022). La **Vie de Barlaam et Joasaph**, roman écrit dans une langue pittoresque, qui a utilisé et adapté adroitement des légendes à la gloire de Bouddha, est devenue au moyen âge un livre d'édification populaire fort répandu. Le héros de la légende est un prince indou Joasaph, qui, malgré toutes les oppositions de son père, se convertit au christianisme grâce à un ermite du nom de Barlaam et finalement gagne à la foi le roi son père et tout le royaume; il achève ses jours comme ermite.

L'auteur de ce conte qui a incorporé à son ouvrage l'Apologie d'Aristide (cf. p. 93) est un moine grec (fin du xe s.). Il a utilisé comme modèle un récit moins développé traduit du géorgien en grec par Euthymius d'Iviron. Une version islamique arabe semble avoir servi de liaison entre les légendes bouddhistes et le texte géorgien chrétien.

Éditions : MG 94/96. Dyobuoniotès, EPh 1914, 53/69, 119/49. Diekam, ThQ 1901, 555/95 (Contre les nestoriens). — *Traduction* allemande de Stiefenhofer (BKV² 44) 1923 (Exposé de la foi orthodoxe). — *Monographies :* Ainsle, Lo ³1903. Dyobouniotès, At 1903. Ermoni, P 1904. Leclercq, DAL 7, 2186/90. Jugie, DThC 8, 693/751; EO 1924, 137/61; LThK 5, 488/91. — *Études :* Holl (TU 16, 1) 1896; (20, 2) 1899 (Parallèles sacrés). Chevalier, Gr 1937, 316/68 (homélies mariales). — *Œuvres apocryphes :* Hausherr et Horn, OCh 12, 1928 (Syméon, le Nouveau Théologien); EO 1928, 163/67; 1933, 231. *Sur Barlaam et Joasaph :* Traductions : allemande de Burchard, Mn 1924; anglaise de Woodward et Mattingley, Lo 1914. — Van den Gheyn DThC 2, 410/16. Bardy, DHG 6, 813/5. Haas, Buddaha in der abendländischen Legende? 1923, 31 sqq. Peeters, AB 1931, 276/312 (traduction latine et original grec). Zotenberg, Notice sur le livre de Barlaam P 1935. Nersessian, L'illustration du roman de B 1937.

Contenu doctrinal des œuvres de S. Jean Damascène.

1. *Écriture Sainte et Tradition.* S. Jean ne fait pas entrer dans le canon, les livres deutéro-canoniques de l'A. T.; il met au nombre des écrits du N. T. les Canons apostoliques (cf. p. 48; Exposé sur la foi orthodoxe 4, 17; EP 2373). A côté de la Sainte Écriture il reconnaît l'autorité de la tradition non écrite; c'est ainsi que la tradition a consacré l'usage de la triple immersion au baptême, de la prière, le visage tourné vers l'Orient, du culte de la Sainte Croix et des images. Il regarde aussi comme obligatoire la doctrine unanime des Pères (Apologies pour les images, 1, 23; 2, 16; 1, 1; 2, 4).

2. En *christologie*, il fait, comme S. Léonce (p. 433) une différence entre *ἐνυπόστατον* et *ἀνυπόστατον* (accident) et enseigne que la nature humaine du Christ subsiste dans le Logos (Foi orthodoxe, 3, 9). Par suite de l'union hypostatique l'âme du Christ a possédé dès le commencement toute sagesse; un progrès réel dans sa connaissance n'a donc pas eu lieu et c'est pourquoi le passage de S. Luc, 2, 52 ne doit s'entendre que de la manifestation de la sagesse qui habitait dans le Christ (Foi orthodoxe, 3, 22; EP 2368).

3. Le *Saint Esprit* procède du Père et « repose dans le Fils ». S. Jean ne s'oppose pas à ce qu'on le nomme Esprit du Fils comme on le nomme Esprit du Père, non pas toutefois parce qu'il procède du Fils, mais parce qu'il procède du Père par le Fils (Foi orthodoxe 1, 8 et 12).

4. Les *Anges* n'ont pas de corps et étaient, avant la tentation, « difficilement accessibles au mal »; maintenant ils ne le sont plus, non par nature, mais par grâce. Ils se divisent en 9 chœurs et 3 triades, « protègent les diverses parties de la terre, les peuples et les lieux » et s'occupent charitablement de nos affaires (Foi orthodoxe, 2, 3; EP 2350/56).

5. *Culte de la Sainte Vierge et des Saints.* A Dieu seul appartiennent le culte de latrie et la proskinésis. Marie, en tant que Théotokos, à l'assomption de laquelle croit S. Jean (p. 444) est vénérée par la proskinésis, de même les Saints, comme « amis choisis de Dieu » (Apologie pour les images 3, 41 : EP 2378).

6. *Culte des images.* S. Jean limite l'interdiction des images proclamée par l'A. T. à la représentation du Dieu invisible en soi pour lequel l'art grec de cette époque ne connaissait que des

symboles et non pas des figures, ainsi que à l'adoration (latrie) des images. Le culte rendu aux images n'est pas absolu, mais se rapporte à la personne représentée (Apologies pour les images, 1, 21). Les images sont utiles, parce qu'elles rendent présents les faits de la rédemption et les vertus des Saints et ainsi remplacent les livres pour ceux qui ne savent pas lire (1, 17).

7. *Eschatologie.* Comme S. Ambroise (In Lc, 7, 205) il ne tient pas le feu de l'enfer pour un feu matériel (*οὐχ ὑλικόν*, Foi orthodoxe, 4, 27). S. Jérôme aussi atteste que telle était l'opinion d'un grand nombre (Éph., 3, 3, 6; EP 1370 et 2376; cf. p. 342).

Jugie, DThC 8, 708/48. Bilz, Die Trinitätslehre des hl. J. von D 1909. Gräf, Die Psychologie des J. D. 1923. Michel, The Mariology of S. J. D., Kirkwood 1930. Lottin, RTh 1931, 631/61 (psychologie de l'acte humain). Chevalier, La mariologie de S. J. D. (OCh nº 109) R 1936; cf. Grumel, EO 1937, 318/46; RSR 1939, 242/43.

§ 108. Poètes.

Sur l'*histoire du chant d'Église grec en général :* Christ et Paranikas, Anthologia graeca carminum christianorum; L 1871. Pitra, Analecta sacra, P 1, 1876. Maas (KIT 52/53) 1931. — *Études :* Bouvy, Poète et mélodes, Nimes 1886. Emereau, Hymnographi byzantini, EO 1921/26. Wellesz, BZ 1933, 33/66.

1. **S. Romain le Mélode** (*ὁ μελῳδός*), le plus grand poète de l'époque byzantine, naquit vers 490 à Emèse (en Syrie), prêtre à Constantinople, il mourut vers 560, après avoir composé environ un millier d'hymnes. Des 85 qui lui sont attribuées dans les manuscrits, la moitié environ a été publiée et 65 sont considérées comme authentiques.

Ses hymnes passées dans l'usage liturgique et qui comportent pour la plupart 24 strophes et même davantage, sont des poésies rythmiques, c'est-à-dire basées sur l'accent tonique et non plus sur la quantité des syllabes, cette dernière forme étant réservée à la poésie destinée aux lettrés (par ex. dans les poésies de S. Sophrone, du Pseudo-Maxime, de Georges le Pisidien). Ses hymnes de Noël et de Pâques sont particulièrement belles. A partir du xe siècle, S. Romain fut reconnu comme le classique de la poésie liturgique.

Éditions : Pitra (cf, ci-dessus) 1876 (29 hymnes). Maas, BZ 24,

1923/24, 1/13 (Hymne de Noël). Gamelli, R. il melode, Fl 1930 (8 hymnes avec trad. ital.). — *Études :* Krumbacher, BAS 1898/99, 1901, 1903; BAA 1907. Carpenter, Sp 1932, 3/22 (hymne de Noël). Paton, Sp 1932, 553/55 (légende de Sr R.). Amann, DThC 13, 2895/98. Chevalier, RSR 1938, 48/71 (mariologie).

2. **L'Hymne acathiste** (*Ἀκάθιστος*) qui était chantée debout comme le Te Deum en Occident, est peut-être le chant liturgique le plus célèbre de l'Église grecque, c'est un cantique de louange à la Sainte Vierge (24 strophes). On n'a pas encore pu en déterminer l'auteur de façon certaine. On a proposé Georges le Pisidien, les deux patriarches de Constantinople, Sergius (610/18), le père du monothélisme, et S. Germain (715/30) et récemment S. Romain.

Éditions : MG 92, 1335/48. Pitra, 250/62. — *Études :* De Meester, L'inno acatisto, R 1904. Leclercq, DAL 213/16. Dölger, BZ 1933, 380 (pour S. Romain).

3. **Anastase,** qui a composé une belle hymne de funérailles est-i le même qu'Anastase le Sinaïte (ROC 1901, 444/52)? la chose est incertaine.

Édition : Pitra, 242/49.

4. **Georges le Pisidien,** diacre à Constantinople, sous le règne d'Héraclius (610/41) a traité dans ses poésies d'une haute valeur artistique (trimètres iambiques) surtout des sujets profanes (guerres d'Héraclius contre les Perses, sa victoire sur Chosroès II, la reprise de la Vraie Croix, le siège de Constantinople par les Avares (626). Poèmes théologiques : *Hexaéméron* (1894 vers) sur la création du monde, *Sur la vanité de la vie* (262 vers), *Contre Sévère* (726 vers), et des *Épigrammes.*

Édition : MG 92, 1197/1754 — Stephanu, DThC 12, 2130/34.

5. **S. André de Crète,** né vers 660 à Damas, en 678 moine à Jérusalem, en 685 diacre à Constantinople, devint vers 692 archevêque de Gortyne en Crète; il fut un défenseur du culte des images (740). Il a laissé, outre 23 *homélies* (dont 3 sur l'Assomption de Marie) qui le font reconnaître comme un prédicateur de premier ordre, de nombreux *idiomela* (hymnes très courtes avec mélodie propre). Comme auteur des *canons* (cf. p. 445) il est devenu le fondateur d'un nouveau genre de chants liturgiques. Son « grand canon », chant de pénitence en 250 strophes qui s'est maintenu en usage dans la liturgie orientale est particulièrement célèbre.

Édition : MG 97, 805/1444. — *Études :* Vailhé, EO 1902, 378/87

(biographie). Petit, DAL 1, 2834/41. Chevalier, Gr 1937, 68/372 (homélies mariales). Bardenhewer, Marienpredigten aus der Väterzeit, 1934, 118/30.

6. **Cosmas le Mélode** a composé, comme son frère adoptif S. Jean Damascène, (cf. p. 443), sur le modèle de S. André de Crète, des idiomela et au moins 14 canons que l'on a beaucoup admirés par la suite, malgré leurs artifices de métrique. La séparation entre ce qui lui appartient et ce qui lui est étranger est difficile, parce que leur maître à tous deux, **Cosmas l'Ancien**, aurait aussi composé des chants liturgiques. On attribue aussi à Cosmas le Mélode un commentaire sur les poésies de S. Grégoire de Nazianze (MG 38, 339/680).

Éditions : MG 98, 459/525. Christ et Paranikas, 161/204. — *Étude :* Tillyard, BZ 1928, 23/37 (canon sur l'exaltation de la Sainte Croix).

TABLE ALPHABÉTIQUE

Les chiffres gras indiquent les notices principales sur les auteurs et leurs ouvrages.

A

ABERCIUS, **75**.
ABGAR D'ÉDESSE, 62.
ACACE DE BÉRÉE, 275, **284**.
Actes (apocryphes) *des apôtres*, 58/63.
Actes d'Archélaüs, 264.
Actes du concile de Chalcédoine, 216.
Actes du concile de Constantinople, 217.
Actes du concile d'Éphèse, 214.
Actus Vercellenses, 60.
ADAMANTIUS, 182.
Addée (doctrine d'), 62.
AÉTIUS D'ANTIOCHE, 264.
AFRICAIN (Jules l'), 172, **176**, 183.
AGAPET I, pape, **395**, 415.
AGAPET, diacre, 435.
ALEXANDRE d'Alexandrie, **229**, 231.
Alexandrins (Lettre aux), **63**, 122.
Alexis (vie d'), 194.
AMBROISE, 236, **319/29**, 351.
AMBROSIASTER, 329.
Ame, 99, 104, 136, 156, 159, 173, 262.
AMMONIUS, 177.
AMMONIUS d'Alexandrie, 241.
AMPHILOQUE, 262.
Anaphora Pilati, 57.
ANASTASE I, pape, 302.
ANASTASE II, pape, 394.
ANASTASE I d'Antioche, 433.
ANASTASE II d'Antioche, 434.
ANASTASE l'apocrisiaire, 441.
ANASTASE le moine, 441.
ANASTASE le poète, 448.
ANASTASE le Sinaïte, 441.
André (évangile d'), 57.
ANDRÉ de Césarée 437.
ANDRÉ de Crète 448.
Anges, 99, 326, 401, 429, 446.
ANIANUS, 210.
Antioche (école d'), 162, 223.
ANTIOCHUS de Ptolémaïs, 275, **284**.
ANTONINUS Placentinus, 195.
ANTOINE l'Ermite, **225**.
ANTOINE l'Hagiographe, 193.
Ἀνυπόστατος, 433, 446.
APELLE, 111.
APHRAATE, 292.
Aphtartodocétisme, 430, 432, 433.
APION, 114.
Apocalypses (apocryphes), 66/72.
APOLLINAIRE d'Hiérapolis, **102**, 108.
APOLLINAIRE de Laodicée, 266/68.
Apollinarisme, 259, 271, 290, 432.
Apollonius (actes d'), 187.
APOLLONIUS, antimontaniste, 108.
Apophtegmata Patrum, 191.

ARATOR, 424.
Arbèle (chronique d'), 210.
Arianisme, 181, 232, 243, 267, 309, 316, 363.
ARIEN (anonyme), 264.
ARISTIDE, 93.
ARISTON de Pella, 94.
Aristotélisme, 391, 412, 432.
ARIUS, 230.
ARNOBE le Jeune, 387.
ARNOBE le Vieux, 155.
ASTERIUS d'Amasée, 263.
ASTÉRIUS le Sophiste, 230.
ATHANASE, 231/38.
ATHANASE (symbole d'), 235.
ATHÉNAGORE, 102.
AUGUSTIN, 208, 212, **349/78**.
AUSONNE, **344**, 347.
AUXENCE, 316.
Avellana (collectio), 213.
AVIRCIUS, **75**, 108.
AVIT, 405.

B

BACHIARIUS, 315.
BALAÏ, 295.
Baptême 99, 257, 305, 327, 418.
BAR CHATAR, 193.
BARDESANE, 110.
Barlaam (vie de), 445.
Barnabé (actes de), 63.
Barnabé (épître de), 64.
Barnabé (évangile), 57.
BARSANUPHE, 437.
Barthélemy (actes de), 63.
Barthélemy (apocalypse de), 72.
Barthélemy (évangile de) 56.
Baruch (apocalypse de), 50.
BASILIDE, 57.
Basilide (actes de), 187.
Basilide (évangile de), 57.
BASILE d'Ancyre, 246.
BASILE le Grand, 247/53.
BASILIUS CILIX, 205.
BENOIT I, pape, 396.
BENOIT de Nursie, 410/11.
BOÈCE, 411/14.
BONIFACE I, pape, 303.
BONIFACE II, pape, 395.
BONOSE de Sardique, 302.
BRAULION de Saragosse, 421.
Breviarius de Hierosolyma, 195.

C

CALLINICUS, 191.
CANDIDUS, 114.
Canons des apôtres, 48.
Canons d'Hippolyte, 49.
CALLIXTE I, pape, 142.
Carmen ad Flavium Felicem, 424.
Carmen adversus Marcionitas, 347.
CASSIEN, 381.
CASSIODORE, 414/16.
Catalogue Libérien, 212.
Catalogus Felicianus, 402.
Catéchétique (école) d'Alexandrie, 160.
Catéchumènes, 265, 320, 365.
CÉLESTIN I, pape, 303.
CELSE, 91.
CÉSAIRE d'Arles, 236, **405**.
Chaînes, 435.
Christologie, 70, 85, 119, 136, 142.
Christus patiens, 256.
CHRYSIPPE, 191.
Chronicon paschale, 211.
Chroniques, 140, 176, 197, 206/11.
CHRONOGRAPHE de l'an 354, 207.
CLAUDIEN MAMERT, 404.
CLÉMENT d'Alexandrie, 162/67.
CLÉMENT de Rome, 78/83.
COMMODIEN, 348/49.
Comput pascal, 141, 151, 410.
Confirmation, 297, 302, 429.
CONSTANTIN LE GRAND, 198,
CORNEILLE, pape, 143.
Constitutions apostoliques, 47.
Constitutions per Hippolytum, 48.

Cosmas l'Ancien, 449.
Cosmas l'Indicoplastès, 436.
Cosmas le Mélode, 449.
Créatianisme, 159, 395.
Cyprien d'Antioche, 147.
Cyprien de Carthage, 143, **145/54**, 179.
Cyprien le Gaulois, 347.
Cyprien de Toulon, 405.
Cyrille d'Alexandrie, **242/46**, 289, 410.
Cyrille de Jérusalem, 265/66.
Cyrille de Scythopolis, 192.
Cyrillonas, 295.

D

Dalmatios de Cyzique, 211.
Damase I, pape 301.
Dasius (actes de), 187.
Défunts (souvenir des), 184, 266, 294, 328.
Denys d'Alexandrie, 177.
Denys de Corinthe, 113.
Denys Philocalus, **212**, 301.
Denys le Petit, 49, 213, **410**.
Denys, pape, 143.
De Jona, 344.
De recta in Deum fide, 182.
De Sodoma, 344.
De transitu b. Mariae, 105.
Démons, 99, 157, 360.
Dexter, 325, 329.
Diadoque de Photicé, 287.
Didaché, 42/44.
Didascalie, 46.
Didyme l'Aveugle, 239.
Dieu, 98, 135, 166, 173, 251, 428.
Diodore de Tarse, 271/72.
Diognète (Épître à), 106.
Donatisme, 316, 362, 374.
Dorothée, 438.
Dracontius, 423.

E

Ebionites (évangile des), 54.
Édesse (chronique d'), 210.
Édesse (école d'), 162, 224, 298.
Égérie, 195.
Église, 85, 136, 166, 341, 374.
Égyptiens (évangile des), 54.
Éleuthère, pape, 112.
Énée de Gaza, 436.
Enfants (baptême des), 120, 136.
Enfer, 142, 166, 328.
Enfer (descente du Christ aux), 56.
Ennodius de Pavie, 408/09.
Ἐννπόστατος, 433, 446.
Éphrem le Syrien, 292/95.
Épiphane de Salamine, 268/71.
Épiphane, 110.
Epiphane moine, 206.
Esdras (3e et 4e l. d'),
Etienne I, 143.
Etienne Gober, 431.
Euchaire de Lyon.
Eugippius, 409.
Euloge d'Alexandrie, 434.
Eunomius, 264.
Eusèbe de Césarée, 184, 187, **196/202**.
Eusèbe d'Émèse, 202.
Eusèbe de Nicomédie, 230.
Eusèbe de Samosate, 193.
Eusèbe de Verceil, 312.
Eusthate d'Antioche, 263.
Eusthate de Sébaste, 249.
Euthérius de Tyane, 288.
Évagre d'Antioche, 235.
Évagre le Pontique, 227.
Évagre le Scolastique, 206.
Evagrius, 384.
Exultet, 367.
Eznik de Kolb, 298.

F

FACUNDUS d'Hermiane, 418.
FAUSTE de Byzance, 298.
FAUSTE de Riez, 403.
FAUSTIN, 312.
Félicité et Perpétue (passion de), 187.
FÉLIX I, pape, 143.
FÉLIX II, pape, 393.
FÉLIX III, pape, 395.
FÉLIX, abbé, 396.
Félix (actes de), 187.
FIRMICUS MATERNUS, 306.
FIRMILLIEN, 179.
FLAVIUS JOSÈPHE, 325.
Florilèges, 392, 438.
FRONTON de Cirta, 91.
FULGENCE de Ruspe, 417.

G

GAIUS antimontaniste, 108, 141.
GAUDENCE, 314.
GÉLASE, pape, 393.
GÉLASE (décret de), 394.
GÉLASE de Césarée, 203.
GÉLASE de Cyzique, 205.
GENNADE, 404.
GEORGES le Pisidien, 448.
GERMAIN de Constantinople, 442.
GERONTIUS, 191.
Gnosticisme, 109.
GORIOUN, 298.
GRÉGOIRE le Grand, 396/402.
GRÉGOIRE d'Agrigente, 437.
GRÉGOIRE d'Elvire, 315.
GRÉGOIRE de Nazianze, 254/58.
GRÉGOIRE de Nysse, 258/62.
GRÉGOIRE le Thaumaturge, 178.
GRÉGOIRE de Tours, 406/08

H

HADRIEN I, pape, 400.
HADRIEN exégète, 285.
HADRIEN, empereur, 96.
HARMONIUS, 110.
Hébreux (évangile des), 53.
HÉGÉMONIUS, 264.
HÉGÉSIPPE, 114.
Hegesippus sive de bello judaico, 325.
HELPIDIUS RUSTICUS, 424.
HELVIDIUS, 338.
Hénoch (livre d'), 51.
HÉRACLAS, 167.
HÉRACLÉON, 110.
HÉRACLITE, antignostique, 114.
HERMAS, 67/70.
HERMIAS, 107.
HERMOGÈNE, 104, 131.
HÉSYCHIUS, exégète, 180.
HÉSYCHIUS de Jérusalem, 285.
HÉSYCHIUS de Milet, 210.
HIÉROCLÈS, 91.
HILAIRE, pape, 393.
HILAIRE d'Arles, 384.
HILAIRE de Poitiers, 307/11.
HILARIANUS Hilarius, 329.
HILARIUS Quintus Julius, 207.
HILDUIN de S. Denis, 427.
HIPPOLYTE de Rome, 138/42.
Histoire acéphale, 212.
Histoire lausiaque, 190.
Histoire des moines, 190.
HONORÉ d'Autun, 21.
HORMISDAS, pape, 395.
HOROSIUS, 207.
HORSIESI, 226.
HOSIUS de Cordoue, 311.
Hyménée (lettre d'), 180.
Hymnes, 72.

I

IBAS d'Édesse, 295.
IDACE, 209.
IGNACE d'Antioche, 83/86.
ILDEFONSE de Tolède, 21.
Images (culte des), 444, 445.

INNOCENT I, pape, 302.
INSTANTIUS, 318.
IRÉNÉE, 115/21.
IRÉNÉE le comte, 251.
ISAAC d'Armide, 296.
ISAAC d'Antioche, 296.
ISAAC d'Édesse, 296.
ISAAC de Ninive, 297.
Isaïe (ascension d'), 51.
ISIDORE, gnostique, 110.
ISIDORE de Péluse, 229.
ISIDORE de Séville, 420/22.
Itinéraires, 194/95.

J

JACQUES de Sarug, 296.
Jacques (Protévangile de), 55.
JEAN I, pape, 395.
JEAN II, pape, 395.
JEAN III, pape, 396.
JEAN Chrysostome, 274/84.
JEAN Climaque, 438.
JEAN Damascène, 442/47.
JEAN Diacre, 397.
JEAN Diacrinoménus, 205.
JEAN Malalas, 210.
JEAN Mandakouni, 299.
JEAN Maxence, 433.
JEAN Moschus, 193.
JEAN Philipon, 431.
JEAN le Scolastique, 213.
JEAN d'Antioche, 242.
JEAN d'Antioche (chroniqueur), 210.
JEAN de Biclar, 209.
JEAN de Carpathus, 438.
JEAN d'Éphèse, 192, 206.
JEAN de Jérusalem, 268, 331.
JEAN de Nikiou, 211.
Jean (actes de), 61.
Jean (apocalypse apocryphe), 71.
JÉROME 20, 332/42.
Jeu (2 livres de), 112.
JOSUÉ le Stylite, 211.
JOVINIEN, 302, 338.
Jubilés (livre des), 50.
Judas (évangile de), 57.
JULES I, 300.
JULES l'Africain, 176.
JULIEN d'Eclane, 319.
JULIEN d'Halicarnasse, 431.
JUNILIUS Africanus, 419.
JUSTINIEN I, 434/35.
JUSTIN, 94/99.
JUVENCUS, 343.

L

LACTANCE, 156/60.
Laodicéens (Épître aux), 63.
Laudes Domini, 343.
LAURENT de Novae, 330.
Lausiaque (histoire), 190.
LAZARE de Pharbe, 298.
LÉANDRE de Séville, 420.
LÉON LE GRAND, 303/06.
LÉONCE, biographe, 437.
LÉONCE de Byzance, 432/33.
LÉONCE de Néapolis, 193.
Lettres festales pascales, 177, 179, 235, 244.
LEUCIUS, 58.
Liber diurnus, 403.
Liber pontificalis, 402.
LIBERATUS, diacre, 418.
LIBÈRE, pape, 300.
Libri generationis, 140.
LICINIANUS, 16.
LIN, pape, 60.
Logia Jesu, 53.
LUCIDUS, 403.
LUCIEN d'Antioche, 181.
LUCIEN de Samosate, 91.
LUCIUS, pape, 143.
LUCIFER de Cagliari, 312.

M

MACAIRE l'Égyptien, 226.
MACAIRE d'Alexandrie, 227.

MACAIRE le Magnésien, 285.
Maccabées (3e livre des), 51.
Maccabées (histoire des), 325.
Macédonianisme, 256, 403.
MALALAS 210.
MALCHION, 180.
MAMBRÉ VERZANOCH, 299.
Manichéisme, 238, 264, 361.
MARC, pape, 300.
MARC, Diacre, 192.
MARC, l'Ermite, 286.
MARC le Gnostique, 110.
Marc, (actes de), 63.
MARCEL d'Ancyre, 246.
MARCELLIN, 312.
MARCELLINUS Cômes, 209.
MARCION, 111.
MARCION (auteur du martyre de S. Polycarpe), 87.
Marie (apocalypse de), 72.
MARIUS MERCATOR, 379.
MARIUS Victorin, 313.
MARIUS d'Avenches, 209.
MARTIN de Braga, 419.
Martyrs (actes des), 184/188.
Martyrs (légendes des), 188/90.
Martyrologes, 185/86.
Matthias (évangile de), 57.
Matthieu (actes de), 63.
MATERNUS, 306.
MAURISTES, 32.
MAXIME le Confesseur, 439/41.
MAXIME de Turin, 386.
Maximilien (actes de), 187.
MAXIMIN, évêque des Goths, 316.
MÉLÈCE d'Antioche, 248, 274.
MELITIUS de Lycopolis, 179.
MÉLITON de Sardes, 105.
MESROB, 298.
Messaliens, 226, 262.
MÉTHODE, 181.
MIGNE, 32.
MILTIADE, 102.
MINUCIUS FELIX, 124/25.
MODESTIE, 114.
Monachisme, 224.
Monarchiens (prologues), 122.
Monophysisme, 224, 245, 296, 430/32.
Monothélisme, 224, 439/40.
Montanisme, 108/09.
MOSCHUS, 193.
MOYSE DE KHORINE, 298.
Muratori (fragment de), 121.
MUSANUS, 114.
Mystique, 226, 426.

N

Naassénens, 54, 55.
NARSÈS d'Édesse, 296.
NÉMÉSIUS d'Émèse, 202.
NESTORIUS, 287.
NICÉTA de Rémésiana, 330.
Nicodème (évangile de), 56.
NIL d'Ancyre, 286.
Nisibe (école de), 224, 296.
Noël (fête de), 140, 279.
NONNUS de Panopolis, 241.
NOVATIEN, 144.

O

Octoëchos, 430, 445.
Odes de Salomon, 51.
OECUMÉNIOS, 437.
OLYMPIODORE, 436.
Ophites, 112.
OPTAT de Milève, 315/16.
Opus imperfectum in Mt, 317.
ORIGÈNE et origénisme. 167/76.
OROSE, 208.

P

PACIEN, 314.
PACÔME, 225.
PALLADIUS, 190.
PAMPHILE, 186.

PANODORE, 209.
PANTÈNE, 161.
PAPIAS, 88.
Papyrus Dèr-Balyzeh, 49.
PASCHASE de Dumio, 192.
Paul (actes de), 59.
Paul (apocalypse de), 70.
Paul (épîtres apocryphes de), 63.
PAUL, diacre, 397.
PAUL de Nisibe, 419.
PAUL de Samosate, 180.
PAULIN de Milan, 321.
PAULIN de Nole, 346/47.
PAULIN de Périgueux, 423.
PECTORIUS, 75.
PÉLAGE I, pape, 396.
PÉLAGE II, pape, 396.
PÉLAGE, hérétique, 318.
Pélerinages, 194/95.
Peregrinatio ad loca sancta. 195.
PHÉBADE, 313.
PHILASTRE, 314.
PHILOPON, 431.
Philippe (actes de), 63.
Philippe (évangile de), 57.
Philippe de Gortyne, 114.
PHILIPPE de Side, 203.
PHILOSTORGE, 203.
PHILOXÈNE de Mabboug, 297.
PHOTIUS, 21.
Physiologus, 270.
PIE I, pape, 122.
PIERIUS, 179.
PIERRE à Rome, 80, 86, 136.
Pierre (actes de), 60,
Pierre (apocalypse de), 67.
Pierre (évangile de),
Pierre et Paul (actes de), 60.
PIERRE d'Alexandrie, 179/80.
PIERRE Chrysologue, 386.
PIERRE l'Ibérien, 194.
PIERRE de Laodicée, 437.
Pilate (actes de), 56.
Pionius (actes de), 187.
PIONIUS (auteur de la Vie de S. Polycarpe), 88.
PINYTUS, 113.
Pistis Sophia, 111.
Poésie chrétienne, 72, 342, 423, 447.
POLYCARPE, 86/88.
POLYCHRONIUS, 274.
POMÈRE, 404.
PONTIEN, 143.
PONTIUS diacre, 145.
PORPHYRE, 91.
POSSIDIUS, 350.
Potamiéne (actes de), 187.
POTAMIUS de Lisbonne, 316.
Praedestinatus, 387.
PRIMASIUS, 419.
PRISCILLIEN, 317.
PROBA, 343.
PROCLUS de Constantinople, 288.
PROCLUS néo-platonicien, 427.
PROCOPE de Gaza, 436.
Prologues aux évangiles et aux épîtres Paulin. 122.
Prophetiae, 160.
PROSPER dA'quitaine, 209, **379/81**.
Protévangile de Jacques, 55.
PRUDENCE, 344/46.
Psaumes de Salomon, 51.
Pseudo-Aréopagite, 426/29.
Pseudo-Clément, 82.
Pseudo-Denys de Tell-Mahré, 211.
Pseudo-Justin, 97.
PTOLÉMÉE gnostique, 110.

Q

QUADRATUS, 93.
QUODVULTDEUS, 378.

R

RABOULAS d'Édesse, 295.
Règles monastiques, 225, 249.

Reliques (culte des), 301 328.
Reticius d'Autun, **160**, 343.
Romain le Mélode, 447.
Rufin d'Aquilée, 203, **330/32.**
Ruricius de Limoges, 403.
Rusticus, diacre, 396.
Rusticus Helpidius, 424.

S

Sabellianisme, 113, 142, 349.
Sabinos d'Héraclée, 212.
Sacramentaires, 304, 394, 400.
Salomon (odes de), 51.
Salomon (psaumes de), 51.
Salomon (testament de), 52.
Salvien, 384/85.
Séshak le Grand, 298.
Schénoudi, 229.
Scilitains (actes des martyrs), 186.
Scot Érigène, 427.
Secundus, gnostique, 110.
Sedulius, 348/49.
Semi-pélagianisme, 381, 387, 404.
Sénèque, 64.
Septante, 109, 336.
Sérapion d'Antioche. 113
Sérapion de Thmuis, 238.
Sergius de Constantinople, 448.
Sethiens, 111.
Sévère d'Antioche, 430.
Sévérien de Gabala, 284.
Sextus, 114.
Sextus (sentences de), 74.
Sibylles chrétiennes, 73.
Sidoine Apollinaire, 423.
Sigebert de Gemblours, 21.
Silvestre I, pape, 300.
Siméon Bar-Apollon, 193.
Siméon le Stylite, 193.
Simplicien de Milan, 302, 320.
Simplicius, pape, 393.
Sirice, pape, 302.
Sixte II, pape, 143.
Sixte III, pape, 303.
Socrate, historien, 203.
Sophrone de Jérusalem, 193, **439.**
Soter, pape, 112.
Sozomène, 204.
Sulpice-Sévère, 207.
Symbole des apôtres, 39/41.
Symbole de S. Athanase, 235.
Syméon le Nouveau Théologien, 445.
Symmaque, pape, 395.
Symmaque le Rhéteur, 320, 345.
Synaxaires, 185.
Synesius, 240.
Synisagisme, 66, 82, 150, 280.
Synodaux (canons), 213.

T

Tatien, 100/02.
Te Deum, 330.
Tertullien, 126/37.
Testament de N. S. 49.
Testament des 40 martyrs, 187.
Testament des 12 patriarches, 51.
Testament de Salomon, 52.
Thaddée (actes de), 62.
Thalassius, 438.
Thècle, 59.
Théodore, abbé, 226.
Théodore Askidas, 434.
Théodore le Lecteur, 205.
Théodore de Mopsueste, 272.
Théodoret de Cyr, 204, **289/91.**
Théodose archidiacre, 195.
Théodose, diacre, 212.
Théodote, 110.
Théognis de Nicée, 230.
Théogonste, 179.
Théopaschites, 288, 296.
Théophile d'Alexandrie, 239.
Théophile d'Antioche, 103/05.

Thomas (actes de), 61.
Thomas (apocalypse de), 71.
Thomas (évangile de), 55.
Timothée (actes de), 63.
TIMOTHÉE d'Alexandrie, 190.
TIMOTHÉE de Constantinople, 435.
Tite (épître apocryphe), 66.
TITUS de Bostra, 264.
Traducianisme, 136, 404.
Trisagion, 289, 296.
TRITHÉMIUS, 21.
Trois-Chapitres, 290, 395.
TYCONIUS, 317.

U

ULFILAS, 316.

V

VALENTIN, 110.
VENANCE FORTUNAT, 424/25.
Verba Seniorum, 192.
VERECUNDUS de Junca, 418.
VICTOR I, pape, 113.
VICTOR d'Antioche, 285.
VICTOR Claudius, 348.
VICTOR de Tunnuna, 209.
VICTOR de Vita, 416.
VICTORIN de Pettau, 155.
VIGILANCE, 339.
VIGILE, pape, 395.
VIGILE de Thapse, 416.
VINCENT de Lérins, 383.
Vitae Patrum, 192.

W

WARDAPET, 299.

Z

Zacharie (apocalypse de), 72.
ZACHARIE le Rhéteur, 205.
ZÉNON de Vérone, 314.
ZÉPHYRIN, pape, 113.
ZOZIME, pape, 302.

TABLE DES MATIÈRES

Abréviations 5

INTRODUCTION

§ 1. Notions générales 13
§ 2. Histoire de la Patrologie..... 20
§ 3. Littérature récente sur la Patrologie et l'histoire des dogmes 22
§ 4. Éditions, collections et instruments de travail..... 32

PREMIÈRE PARTIE

LA LITTÉRATURE CHRÉTIENNE DE LA FIN DU Ie SIÈCLE AU DÉBUT DU IVe

CHAPITRE I

Entre la Bible et les écrits des Pères. Livres des communautés. Ouvrages populaires, etc.

§ 5. Le Symbole des Apôtres..... 39
§ 6. La Didaché ou Doctrine des Douze Apôtres..... 42
§ 7. La Didascalie et autres collections canoniques..... 44
§ 8. Les Apocryphes du N. T. — Généralités..... 50
§ 9. Évangiles apocryphes 52
§ 10. Actes apocryphes 58
§ 11. Épîtres apocryphes 63

§ 12. Apocalypses apocryphes 66
§ 13. Textes poétiques 72

CHAPITRE II

Les Pères Apostoliques.

§ 14. Généralités 77
§ 15. S. Clément de Rome..... 78
§ 16. S. Ignace d'Antioche († vers 110)..... 83
§ 17. S. Polycarpe († 156)..... 86
§ 18. Papias d'Hiérapolis 88

CHAPITRE III

Les Apologistes grecs du IIe siècle.

§ 19. Généralités. 90
§ 20. Quadratus et Aristide 93
§ 21. Ariston de Pella et S. Justin le Martyr..... 94
§ 22. Apologistes des dernières décades du IIe siècle..... 100
§ 23. Appendice : L'Épître à Diognète et la Satire d'Hermias 106

CHAPITRE IV

La littérature anti-hérétique du IIe siècle.

§ 24. Généralités. La littérature gnostique..... 108
§ 25. Écrits des papes et des évêques du IIe siècle contre le montanisme, le gnosticisme et autres hérésies.... 112
§ 26. Hégésippe 114
§ 27. S. Irénée 115
§ 28. Le Fragment de Muratori et les anciens Prologues des évangiles et des épîtres pauliniennes..... 121

CHAPITRE V

La littérature chrétienne du IIIe siècle (jusqu'au concile de Nicée).

A. *Les écrivains occidentaux du IIIe siècle.*

§ 29. Les débuts de la littérature latine chrétienne. Minucius Felix 123
§ 30. Tertullien († après 220)..... 126
§ 31. S. Hippolyte de Rome († 235)..... 138
§ 32. Lettres de papes du IIIe siècle..... 142
§ 33. Novatien 144
§ 34. S. Cyprien († 258)..... 145
§ 35. S. Victorin de Pettau († 304)..... 155
§ 36. Arnobe le Vieux..... 155
§ 37. Lactance 156

B. *Les écrivains grecs orientaux.*

§ 38. Les Écoles théologiques..... 160
§ 39. Clément d'Alexandrie († avant 215)..... 162
§ 40. Origène († 253/54) 167
§ 41. Alexandrins et amis d'Origène..... 176
§ 42. Antiochiens et adversaires d'Origène..... 180

CHAPITRE VI

Hagiographes, historiens et chroniqueurs des premiers siècles.

§ 43. Les actes et les légendes des martyrs des premiers siècles (généralités) 183
§ 44. Martyrologes 185
§ 45. Les plus anciens Actes des martyrs..... 186
§ 46. Les légendriers de martyrs et les Vies de saints..... 188
§ 47. Récits de pélerinages en Palestine..... 194
§ 48. Eusèbe de Césarée († 339)..... 196
§ 49. Histoires ecclésiastiques et Chroniques après Eusèbe. 202
§ 50. Collections historiques et canoniques..... 221

TABLE DES MATIÈRES

DEUXIÈME PARTIE

L'AGE D'OR DE LA LITTÉRATURE PATRISTRIQUE (DU CONCILE DE NICÉE 325 AU CONCILE DE CHALCÉDOINE 451)

§ 51. Caractéristique générale. 221

CHAPITRE I

Les orientaux.

A. *Alexandrins et Égyptiens.*

§ 52. Moines d'Égypte. 225
§ 53. Alexandre d'Alexandrie. Arius et ses amis..... 229
§ 54. S. Athanase (295-373). 231
§ 55. Autres Égyptiens des IVe et Ve siècle (jusqu'en 451)... 238
§ 56. S. Cyrille d'Alexandrie († 444)..... 242

B. *Cappadociens et Asiates.*

§ 57. Marcel d'Ancyre et Basile d'Ancyre..... 246
§ 58. S. Basile le Grand (né vers 330, † 379)..... 247
§ 59. S. Grégoire de Nazianze (né en 329/30, † vers 390)... 254
§ 60. S. Grégoire de Nysse († 394)..... 258
§ 61. S. Amphiloque d'Iconium († après 394)..... 262

C. *Antiochiens et Syriens.*

§ 62. S. Eusthate d'Antioche..... 263
§ 63. Hégémonius et Titus de Bostra..... 264
§ 64. S. Cyrille de Jérusalem († 386)..... 265
§ 65. Apollinaire de Laodicée († vers 390)..... 266
§ 66. S. Épiphane de Salamine († 403)..... 268
§ 67. Diodore de Tarse († avant 394)..... 271
§ 68. Théodore de Mopsueste († 428)..... 272

§ 69. S. Jean Chrysostome (354-407)..... 274
§ 70. Adversaires de S. Jean Chrysostome..... 284
§ 71. Exégètes et ascètes..... 285
§ 72. Nestorius, son ami Euthérius et son adversaire Proclus 287
§ 73. Théodoret de Cyr († vers 460)..... 289

D. *La littérature syriaque et arménienne.*

§ 74. Aphraate 292
§ 75. S. Éphrem le Syrien (né vers 306, † 373)..... 292
§ 76. Autres écrivains et poètes syriens..... 295
§ 77. Écrivains arméniens 297

CHAPITRE II

Les Pères et les Écrivains d'Occident.

§ 78. Les papes des IVe et Ve siècles jusqu'à S. Léon le Grand 300
§ 79. Julius Firmicus Maternus..... 306
§ 80. S. Hilaire de Poitiers (né vers 315, † 367)..... 307
§ 81. Adversaires de l'arianisme et autres polémistes..... 311
§ 82. Écrivains hérétiques 316
§ 83. S. Ambroise de Milan (339-397)..... 319
§ 84. L'Ambrosiaster et Nicéta de Rémésiana..... 329
§ 85. Rufin d'Aquilée († 410)..... 330
§ 86. S. Jérôme (né vers 347, † 419 ou 420..... 332
§ 87. Poètes chrétiens des IVe et Ve siècles..... 342
§ 88. S. Augustin (354-430)..... 349
§ 89. Élèves et amis de S. Augustin..... 378
§ 90. Écrivains gaulois 382
§ 91. Écrivains italiens 386

TROISIÈME PARTIE

LA FIN DE LA LITTÉRATURE PATRISTIQTE

§ 92. Carastéristique. 391

CHAPITRE I

Écrivains latins.

§ 93. Les papes de S. Hilaire à Pélage II..... 393
§ 94. Le pape S. Grégoire le Grand..... 396
§ 95. Écrivains gaulois 403
§ 96. Écrivains italiens 408
§ 97. Écrivains africains 416
§ 98. Écrivains espagnols 419
§ 99. Poètes 423

CHAPITRE II

Écrivains grecs.

§ 100. Le Pseudo-Denys l'Aréopagite..... 426
§ 101. Théologiens monophysites du VIe siècle..... 430
§ 102. Théologiens anti-monophysites du VIe siècle..... 432
§ 103. L'empereur Justinien I (527-565)..... 434
§ 104. Littérature biblique et exégétique..... 435
§ 105. Écrivains ascétiques 437
§ 106. Écrivains anti-hérétiques du VIIe siècle..... 439
§ 107. Écrivains anti-hérétiques du VIIIe siècle..... 442
§ 108. Poètes 447
Table alphabétique..... 451

Imprimé en Belgique — Printed in Belgium.